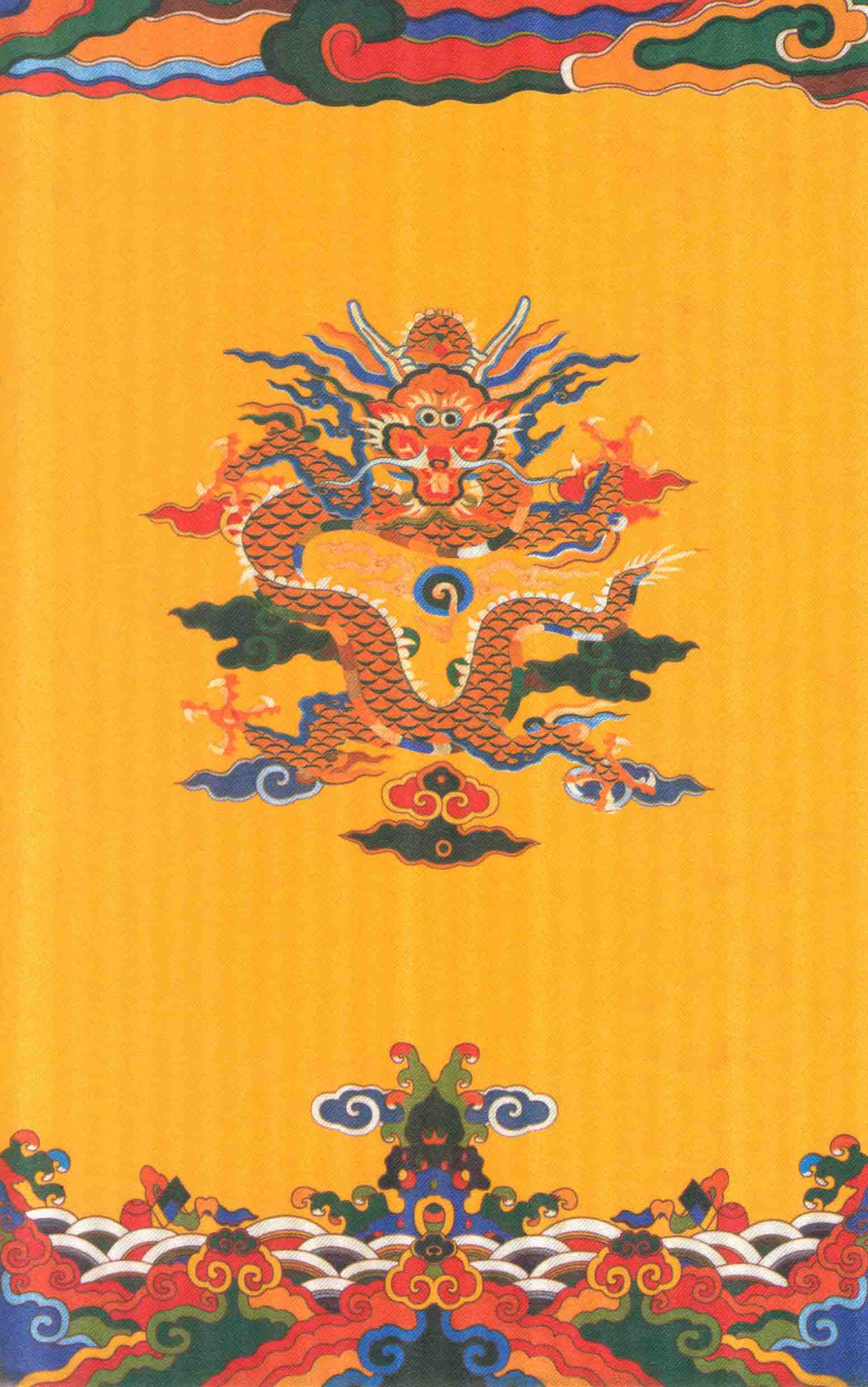
乾隆大藏經

乾隆大藏經

中國書店

第三四冊　小乘經　單譯經（三）

佛說普達王經　一卷　失譯人名今附西晉録……一
佛說鬼子母經　一卷　失譯人名今附西晉録……六
佛說梵摩難國王經　一卷　失譯人名今附西晉録……九
佛說孫多耶致經　一卷　吴月支優婆塞支謙譯……一一
佛說父母恩難報經　一卷　後漢沙門安世高譯……一三
佛說新歲經　一卷　東晋沙門竺曇無蘭譯……一四
佛說群牛譬經　一卷　西晋沙門法炬譯……一九
佛說九橫經　一卷　後漢沙門安世高譯……二一
佛說五恐怖世經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……二三
佛說弟子死復生經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……二六
佛說懈怠耕者經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……三二
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏沙門釋法場譯……三四
無垢優婆夷問經　一卷　元魏婆羅門瞿曇般若流支譯……四三
佛說耶祇經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……四七

佛說末羅王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五一
佛說摩達國王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五三
佛說旃陀越國王經　一卷　宋居士沮渠京聲譯……五五
佛說五王經　一卷　失譯人名今附東晋録……五八
佛說出家功德經　一卷　失譯人名今附三秦録……六二
佛說栴檀樹經　一卷　失譯人名今附漢録……六七
佛說頞多和多耆經　一卷　失譯人名今附西晋録……六九
禪秘要法經　三卷　姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯……七一
陰持入經　二卷　後漢安息國三藏安世高譯……一五一
佛說因緣僧護經　一卷　失譯人名今附東晋録……一七三

宋元入藏諸經（一）

佛說大乘莊嚴寶王經　四卷　宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉詔譯……一九五
分別善惡報應經　二卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯……二四九

佛說守護大千國土經　三卷
宋西天北印度烏填曩國
三藏傳法大師施護奉詔譯……二六九

大方廣總持寶光明經　五卷
宋西天中印度摩伽陀國
三藏傳教大師法天奉詔譯……三一五

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經　一卷
宋西天中印度摩伽陀國
三藏傳教大師法天奉詔譯……三八一

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷
同右……三八八

佛說大乘日子王所問經　一卷
同右……三九七

佛說金耀童子經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿
明教大師天息灾奉詔譯……四〇八

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷
宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……四一五

佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國三藏
明教大師賜紫沙門天息灾奉詔譯……四三一

佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國三藏
明教大師賜紫天息灾奉詔譯……四三七

聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷
宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師
賜紫法天奉詔譯……四四三

佛說大護明大陀羅尼經　一卷
宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……四五〇

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷
宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏
賜紫沙門施護奉詔譯……四五七

最勝佛頂陀羅尼經　一卷
宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺
三藏沙門賜紫法天奉詔譯……四六二

聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷
宋中天竺惹爛馱羅國密林寺
三藏沙門賜紫天息災奉詔譯……四六五

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷
宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏
傳法大師賜紫沙門施護奉詔譯……四六八

聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷
同右……四七二

大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷
宋西天中印度摩伽陀國
三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯……四七九

佛說諸行有爲經　一卷
同右……四八五

息除中夭陀羅尼經　一卷
宋西天北印度烏填曩國三藏
傳法大師賜紫施護奉詔譯……四八七

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷
同右……四九〇

妙法聖念處經　八卷
宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺

三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯……四九九

佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷
宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……五六九

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷
宋西天中印度三藏傳教大師法天奉詔譯……六一五

佛說較量壽命經　一卷
宋西天中印度三藏明教大師天息災奉詔譯……六二〇

佛說沙彌十戒儀則經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……六二九

佛說聖持世陀羅尼經　一卷
宋三藏傳法大師施護奉詔譯……六三四

佛說布施經　一卷
宋西天三藏法師法天奉詔譯……六四〇

佛說聖曜母陀羅尼經　一卷
宋西天三藏法師法天奉詔譯……六四二

法集名數經　一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……六四七

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷
宋三藏傳教法師法天奉詔譯……六五四

十二緣生祥瑞經　二卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……六六一

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……六七七

聖觀自在菩薩一百八名經　一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國

三藏明教大師天息災奉詔譯……六八三

佛說目連所問經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……六八七

外道問聖大乘法無我義經 一卷
同右……六八九

毗俱胝菩薩一百八名經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……六九二

勝軍化世百喻伽他經 一卷
宋西天中印度惹爛馱囉國
三藏明教大師天息災奉詔譯……六九七

六道伽陀經 一卷
宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯……七〇六

妙臂菩薩所問經 四卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……七一三

佛說苾芻五法經 一卷
同右……七五七

佛說苾芻迦尸迦十法經 一卷
同右……七六三

諸佛心印陀羅尼經 一卷
同右……七六六

大乘寶月童子問法經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……七六八

佛說蓮華眼陀羅尼經 一卷
同右……七七二

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經 一卷
宋三藏法師天息災奉詔譯……七七三

佛說如意摩尼陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……七七五

佛說聖大總持王經 一卷
同右……七七九

佛說最上意陀羅尼經 一卷
同右……七八四

佛說持明藏八大總持王經 一卷
同右……七八九

聖無能勝金剛火陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師法天奉詔譯……七九五

佛說尊勝大明王經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……七九九

佛說智光滅一切業障陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八〇二

佛說如意寶總持王經 一卷
同右……八〇五

佛說大自在天子因地經 一卷
同右……八〇九

佛說寶生陀羅尼經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳法大師施護奉詔譯……八一八

佛說十號經 一卷
宋三藏法師天息災奉詔譯……八一九

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經 一卷
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿
傳教大師施護奉詔譯……八二一

佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋三藏大師法天奉詔譯……八二九
大金剛妙高山樓閣陀羅尼　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯……八三三
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯……八四一
佛說大摩里支菩薩經　七卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息灾奉詔譯……八五一
佛說末利支提婆華鬘經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九二三
佛說摩利支天經　一卷　唐三藏沙門大廣智不空奉詔譯……九三五
佛說摩利支天陀羅尼咒經　一卷　失譯人名開元附梁録……九三九
佛說長者施報經　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九四三
佛說毗沙門天王經　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九四九
毗婆尸佛經　二卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九五七
佛說大三摩惹經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……九七三
佛說月光菩薩經　一卷　同右……九七九
佛說普賢曼拏羅經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯……九八四

佛說聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師施護奉詔譯……九九三
佛說聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉詔譯……一〇〇四
千轉大明陀羅尼經　一卷　同右……一〇〇六
佛說華積樓閣陀羅尼經　一卷　同右……一〇〇九
佛說勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　同右……一〇一二
衆許摩訶帝經　一三卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉詔譯……一〇一五
佛說七佛經　一卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一一四五
佛說解憂經　一卷　宋三藏法師法天奉詔譯……一一五八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……一一六一
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋西天三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢奉詔譯……一一六九
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光禄卿明教大師法賢奉詔譯……一一九七
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿

傳法大師施護奉詔譯……一二二三

佛說諸佛經　一卷　同右……一二二八

大乘舍黎娑擔摩經　一卷　同右……一二三一

佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　同右……一二三七

最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯……一二四一

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉詔譯……一二六一

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天奉詔譯……一二六六

菩提心觀釋　一卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯……一二七三

佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯……一二七七

八經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

八經同卷

佛說普達王經
佛說鬼子母經
佛說梵摩難國王經
佛說孫多耶致經
佛說父母恩難報經
佛說新歲經
佛說群牛譬經
佛說九横經

佛說普達王經

失譯人名今附西晉録

聞如是一時衆祐遊於聞物國祇氏之樹給孤獨聚與千二百五十比丘倶時有夫延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛

尊法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三
尊毎當齋戒輒登高觀燒香還頭面著地稽
首爲禮國中臣民怪王如此自共議言王處
萬民之尊遠近敬伏發言人從有何請欲毀
辱威儀頭面著地群臣數數共議欲諫不敢
王勑臣下使嚴當行王即與吏民數千人始
出宮未遠忽見一道人王便下車却蓋住其
群從頭面著地爲道人作禮尋從而還施設
飯食遂不成行群臣於是乃諫言大王至尊
何宜於道路爲此乞匃道人頭面著地天下
尊貴惟有頭面加爲國主不與他同王便勑
臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即偏
行求索歷日乃得還白王言前被教求死人
頭及六畜頭今悉已得王言於市賣之臣下
即使人賣之牛馬猪羊頭皆已售但尚有人
頭未售王言賤貴賣之趣使其售如其不售
便以匃人如是歷日賣既不售匃人又無取
者頭皆肨脹臭處不可近王便大怒諸臣下
言卿曹前諫言人頭最貴不可毀辱頭面著
地禮道人今使賣六畜頭皆售人頭何故匃
人無取者王即勑臣下嚴駕當出到城外曠
澤中有所問群臣人民莫不振悚未知王趣
王即導從出到城外告群臣言卿寧識吾先
君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識
有之王言今此兒何所在對曰亡已久遠乃
歷十七年王言此兒爲人善惡何如對言臣
等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非
法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣
服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之
王顧使邊從急還內檢取前亡兒衣來須臾

衣至王曰此寧是不臣下對曰實是其衣王曰今儻見兒身爲識之不臣下皆默然良久對曰臣對自懼蔽闇卒覩不别王始欲說其本變前所見道人來到王大歡喜起頭面著地爲道人作禮臣下莫不歡喜道人就座王叉手白言吾前卒於道路見道人旋從而還並爲臣民所見譏怪諫言人頭面最爲尊貴加爲國君萬姓之主四方歸向何所請欲爲乞匃道人頭面作禮吾時勑令求六畜頭及與人頭俱於市賣之六畜頭皆售有人頭無買者匃人又不取而是曹所珍貴今故嚴出欲示其本末有幸之願道人屈威願爲此國臣民開導愚癡令知真法導現橋梁道人即爲臣下說王本變欲知王者本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒一日奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世蒐神還生爲王作子今致尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得覩道人願遂哀愍愚朦乞爲弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願聞大師何所施行比盡年命儻一親奉受其法言道人告言我師號曰佛身能飛行項有圓光分身散體變化萬端奇相三十二姿好八十章典領天地萬有二千獨步三界莫與齊倫門徒清潔號爲沙門其所教授度脫不唐臣下即啓道人佛寧可得見不道人報言甚善當往啓尊臣下問道人言佛今所在去是幾何道人報言乃六千餘里語言須臾頃道人便飛到舍衛國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今皆誠心願欲見佛惟垂大慈開示真道佛則默然呼告阿

難勑諸比丘明日當到夫延國阿難宣佛教還白佛言明日行儀式云何佛言臨至當現威神到時佛即與諸比丘俱未到數十里王及群臣皆隨道人持華香出城迎佛覩佛威靈喜懼交集五體投地稽首爲禮迎佛上殿就座王前長跪叉手白佛言勞屈世尊幷及衆僧遠來到此王及臣下恐懼不辦佛知其意即語阿難爾告王莫憂不辦佛所至到豈有所乏王盡心供設手自斟酌飯食已行澡水呪願畢訖佛笑口中五色光出阿難正衣服爲佛作禮白佛言佛不妄笑將有所說佛言欲知普達王及道人本末不阿難言願聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫爲驅使奉法不忘今得爲王典領人民當知是趣其所施設慎勿不平道人本是侍使時不得香雖不得香其意無恨即誓言若我得道當度此人福願果合今來度王幷及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒行十善以爲常法是時四輩弟子聞經歡喜前爲佛作禮而去

佛說普達王經

佛說鬼子母經

失譯人名今附西晉錄

佛遊大兜國時國中有一母人多子性極惡常喜行盜人子殺噉之亡子家亦不知阿誰取者行街里涕哭人已還共議如是非於一日阿難及衆沙門出行輒見涕哭人已還共議傷哀亡子家佛即知衆沙門議佛到衆沙門所佛問衆沙門向者何等議衆沙門阿難白佛言向者出行分衞見街里有啼哭人衆多即問啼哭人汝何爲啼哭報言生亡我子不知死屍處所如是啼哭者非一家皆亡子佛便爲阿難衆沙門說是國中盜人子者非凡人故現鬼子母今生作人喜行盜人子是母有千子五百子在天上五百子在世間千子皆爲鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難白佛言鬼子母來在是國中今寧可勑令不盜人子耶佛言大善可令不復盜人子阿難問佛言當用何等方便使不復盜人子耶佛便語阿難到是母所居衆沙門共伺是母出已後悉斂取子來著精舍中逃之衆沙門即往伺是母出行隨後斂取子得十數子逃著精舍中是母便復行盜人子來入舍中不見其子便捨他人子不敢復殺便行索其子逼舍中不知其子處便出行至街里遍城中不得復出城外索不得便入城行道啼哭如是十日母便狂被髮入市涕哭自擗自撲仰天大呼爲狂梁語亦不能復飲食佛遣沙門往視之見母問何爲市中被髮涕哭母即報沙門言

亡我子衆多故哭耳沙門言汝欲得汝子不母報言我欲得之沙門言汝審欲得者是間有佛可往問佛佛者知當來已去之事汝往則可得汝子母聞是語則歡喜意解便隨沙門去到佛所歡喜前爲佛作禮佛即問母何爲市中啼哭母報佛言亡我子故佛問母汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然不言佛復問母汝捨子至何所而反默然無語母知盜人子爲惡母即起爲佛作禮頭面著地我愚癡故佛復問汝有子愛之不母言我有子坐起常欲著我傍佛復問汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺噉之死後當入太山地獄中母聞是語便恐怖佛復問汝寧欲得汝子不母即起復持頭面著地願哀我佛便語母言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言我聽佛教誡當隨佛語自悔佛還我子我不敢遠離佛所語佛言審如汝語不母言我審如佛語佛便授以五戒第一不殺生第二不盜三不婬四不兩舌五不飲酒報能悉還其子佛便爲說汝有千子皆爲說千子名字五百子在天上皆是鬼中王將鬼官屬嫉害嬈天民五百子在世間嬈諸人民汝子作鬼王將數萬鬼如是五百子將鬼官屬一不可稱數極嫉害惡或自稱作樹木神者或作地神者或作水神者或詐爲人兄弟妻子自怨枉家室內外者或作海神者或作船車神者或作舍宅神者或自稱夜在冥中神者或使人夢寤者或

使人恐怖爲人作怪者或自稱星死者自稱病死者如是耗亂人適不在一處極嫉害惡如是矯稱令人祠祀烹殺人不知多爲烹殺飲食是鬼是鬼亦不肯食端嫉害欲使人犯殺欲使人入地獄中要不食之見人祠祀喜如是鬼亦不能護活人命但益罪愚癡人不知坐鬼貧窮鬼子母聞佛說是語即一心自悔即得須陀洹道知方來去事長跪白佛言我愚癡不知世世有惡乃爾令我得持戒思惟中正之道我心皆徹視還見我千子令我乃知佛所至至語誠願佛哀我我欲止佛精舍傍我欲呼千子王我欲使與佛結要我欲報復天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言汝從是已去當稱是語便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勑子性與使隨護人不得復妄嬈之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢姊名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海内船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當救之有天王名毗沙門主四天地護人命出入常從毗沙門求願有大鬼王名阿須倫主諸龍王諸毒氣人從求願令毒不干人求願當慈心無所用謝亦無所噉食人從求願者在人何求與耳要無所求索亦不責人人至浮陀摩尼鉢前爲作禮

佛說鬼子母經

佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉録

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名梵摩難常供養佛及衆僧每得齋日王輒宿勑群臣嚴駕王便導數千人到佛所五體投地稽首佛足佛每爲諸天人民說經法王輒歡喜恭敬聽經王宮内亦奉事三尊清淨齋戒王有太子名均鄰儒至心精進覺世非常無生不死者不貪時榮白王言佛世難值經法難聞我今乞欲隨佛作沙門王即聽之均鄰儒便辭王到佛所乞爲比丘佛便以手摩其頭髮墮袈裟自然著身均鄰儒奉持重戒精進勤修晝夜不惓三月日便得羅漢道王時不知其已得道見其勤苦飯食麤踈每往供養異於衆僧其心不同輒謂之言我國中珍琦七寶飯食甘殽無所不有汝何故正當樂爲沙門乎佛知王用恩愛故佛語均鄰儒起現威神均鄰儒即承佛教頭面著地爲佛作禮輕舉上住空中飛行變化分身散體出入無間畢已頭面著佛足王見其道德乃爾便悲喜交集五體投地爲均鄰儒作禮佛時令均鄰儒爲王說苦空非常四諦之要王於是意解即得須陀洹道佛語阿難比丘有四事受人施飲食美味衣服善惡不得有逆一者欲福布施家二者不欲逆施者意三者或年老或身體有病四者恐人行道勤苦夫欲食美當存念重戒一切衆生皆我親屬但展轉久遠各更生死不識其本耳譬如人身體有瘡及病者服藥趣令其愈不得貪著夫欲施者皆

當平心不問大小佛於是令阿難臨飯說僧
跋僧跋者衆僧飯皆悉平等

佛說梵摩難國王經

佛說孫多耶致經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園除饉甚衆佛爲説經時有梵志名孫多耶致望見佛即住拄杖吐舌念曰吾日三浴嗽果飲水不受人施吾行勝沙門行子曹甘食好衣温褥訿賢非眞不如吾道也佛知梵志心之所存告諸沙門曰夫人爲行有二十一惡不得美食好衣志在婬泆志在瞋恚志在愚癡志在睡卧志在疑結謂無應儀志在貢高志在憍慢志在嫉妬志在慳貪志在兇虐無慚隱心志在虚僞内外相違志在不慙内無愧心志在穢行不自羞鄙志在彼惡而不自見志在泆言不歎貞良志在交話讒成二惡志在會鬪不釋兩諍志在無禮自可不謙志在遂非不受賢諫志在不孝滅慈好逆志好邪道供奉妖蠱家財虚竭令親困窮不覺非常不歸三尊美食好衣從欲奢華以斯二十一惡穢亂其心猶氍汗垢染之爲色萬無益一懷斯衆惡死入地獄餓鬼畜生其痛難量沙門覩佛明戒棄故自新練情滅欲内外清淨又如淨氍染即成色爲衆所觀沙門覩明行高智足天下供奉衣食殿舍受之無尤施者福大進行禪定獲溝港頻來不還應儀人亦聞之沙門雖未得道明佛經義執心端正孝順經教弘慈育物潤逮群生恕己安彼視怨若子見女人來待之以妹若覩窮苦當念地獄餓鬼畜生願令群生身安意喜得逢三寶垢除冥滅心淨見明還於本無永康無極志行如斯美食好衣終始無罪群生本性

貪婬瞋恚愚癡嫉妬濁中之濁冥中之冥者沙門心開受明癡垢都寂雖處穢世猶蓮華居夫泥中泥不能汙華受施無罪夫懷三毒十惡不除恣心從欲諂欺求潤不奉佛戒寧吞熱鐵飲烊銅斯死須臾穢濁受施死入太山飲銅食炭其年難計矣梵志前白佛言吾欲去浴有溪名好首夫入中浴者意之穢垢隨水流漂自聞父教言曰三浴佛告梵志斯土多溪人入中浴可得獲度苦乎千浴之人可除身垢奈心垢何吾諸沙門斷求念空不願三界心垢寂滅以得淨道汝從何師受法水浴去心垢乎對曰吾父云爾佛言若父得道不對曰不也佛言吾道從心出心端志淨乃得道耳梵志長跪陳白吾向拄杖吐舌但爲狂愚耳今聞佛經心始醒寤猶冥中有燈火始今有目矣乞爲沙門願佛哀納佛言若有親報之對曰無親佛言沙門來即成沙門已於樹下坐唯二十一事去諸欲念霍然無想即得應儀道起至佛所以頭面著佛足言今盲者得視狂病得愈佛言斯道佳耶汝道佳乎對曰衆道皆邪唯佛道正佛告諸沙門熟唯二十一事道可得矣諸沙門聞經歡喜作禮而退

佛説孫多耶致經

佛說父母恩難報經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘父母於子有大增益乳哺長養隨時將育四大得成右肩負父左肩負母經歷千年更使便利背上然無有怨心於父母此子猶不足報父母恩若父母無信教令信獲安隱處無戒與戒教授獲安隱處不聞使聞教授獲安隱處慳貪教令好施勸樂教授獲安隱處無智慧教令黠慧勸樂教授獲安隱處如是信如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊教信法教授獲安隱處諸法甚深現身獲果義味甚深如是智者明通此行教令信聖衆如來聖衆甚清淨行直不曲常和合法法成就戒成就三昧成就智慧成就解脱成就解脱見慧成就所謂聖衆四雙八輩是謂如來聖衆最尊最貴當尊奉敬仰是世間無上福田如是諸子當教父母行慈諸比丘有二子所生子所養子是謂比丘有二子是故諸比丘當學所生子口出法味如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說父母恩難報經

佛說新歲經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬四千人俱舍利弗目連等前後圍繞聽佛說經佛處大會猶如須彌衆山之王獨峻高顯如月盛滿照于群星威光唯景如紫金耀於是場地皆作金色卓然特異巍巍無侶於時世尊與比丘衆俱清淨無量如日如雲終竟三月以至新歲諸比丘衆寂然憺怕一心自思念於道定無有異想於是賢者阿難即從座起偏袒右臂右膝著地長跪叉手前自歸佛足以偈歎曰

佛尊所以來　遊此以濟護　三月處於斯
祇樹孤獨園　所願以具足　今正是其時
導師無等倫　應宣布新歲

於時世尊聞阿難說偈歎誦至真寂坐一面告賢者大目揵連汝往詣三千大千世界幽閑山谷峻頂石室悉遍聲告諸比丘衆始進舊學逮諸未悟悉使來會於斯祇樹所以者何如來以到欲立新歲時大目揵連踊在虛空承佛聖旨而發洪音告于三千大千世界其大響中自然演偈而說頌曰

仁等所以處　林藪山石間　新歲時已到
心所願當成

時諸比丘所在遊居三千大千世界聞斯偈告各以神足若干方便變現其身到祇樹園行詣佛所受立新歲并在佛邊合集弟子各從異方他土來者一時都會凡八十萬四千億姟欲受新歲彼時世尊告賢者阿難汝往擊于揵椎時今已到阿難受敎即從座起而

撾揵椎聲徧佛土一佛大國地獄餓鬼畜生聞揵椎音承佛威神一切諸病苦毒悉除皆得安隱於時世尊以淨梵音告諸比丘汝等宜起行舍羅籌各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時諸比丘即受佛教各從座起在世尊前各各相謝懺悔所失訖還復坐其本位佛時見衆各還位坐佛垂慈愍因從座起而自叉手向諸比丘言諸比丘衆當和心相向向汝悔過所以者何我身口意儻相違失雖無上尊如來至真無有誤失闕漏之業心不放逸不失智慧無所貪慕不毀禁戒於諸聲聞緣覺中尊德超諸天世間人民三界最長而無等侶又諸比丘言若種姓出家學道修沙門法心性各異志操不同在斯佛業當可施行宜奉訓誨不得違犯所以者何若有比丘處於聖衆建立新歲身行各異心念不同而懷諛諂計彼比丘不受真正不應具戒所以者何身口意淨乃善真正受佛具戒心抱恭恪順上中下不為慢恣慙愧下意乃應法戒所以者何如是行者無有怨憎不為結恨觀古今法無有憒亂建立新歲亦無瞋恚自大之心所以者何戒禁清淨造立新歲建立最大戒不清淨非佛弟子猶如死人屍形在地棄捐塚間天上世間諸天人民各齎良藥神呪好術愍念療之不能使活如是比丘毀犯禁戒正使入衆若干新歲不能自救建成新歲所以者何是人毀戒會歸自然因還獲報地獄餓鬼畜生苦毒酸楚無量汝勤慎之佛說是法已即從座起離于草蓐尋時三千大千世界

六反震動箜篌妓樂不鼓自鳴天於虛空雨衆名香而散雜華佛說是戒法品時告比丘衆時諸比丘各在本座以佛聖眞威神之誨功勳光明皆以普周各自起立心不復樂在於常坐山巖樹下唯是爲欲各從座起稽首佛足口自白言一切諸法皆從佛受聖則道本爲一切護慈愍之目最尊殊特聖德無上超絶無侶巍巍堂堂宣布道化於時如來遷延尊位懺謝聖衆矜愍天下還就草蓐佛適復座聖衆亦然各就故位復坐如法爾時世尊見歲時到愍念諸會在比丘前三白令竟所立畢訖五比丘從座起建立新歲適立新歲一萬比丘得成道跡八千比丘得阿羅漢虛空諸天八萬四千咸見開化皆發無上正眞道意講說經法不可計數衆生之類建立三乘令佛慈哀枉屈至尊處在衆坐度脫危厄十方蒙濟於時難頭和難龍王各捨本居皆持澤香栴檀雜香往詣佛所至新歲場歸命於佛及與聖衆稽首足下以栴檀雜香供養佛及比丘僧便以斯偈而歎頌曰

其在於山巖　坐於蔭樹下　若遊於大海
而懷饑瞋恨　來坐立新歲　億載衆生集
供養悉奉佛　得成甘露門

於時海龍王齎赤眞珠化作上妙交露閣帳廣長四百里紫金紺琉璃而共合成手執擎持行虛空中出龍宮上從交露閣八味水池流清灑地供養如來及比丘衆以交露閣貢上大聖及比丘僧以珠瓔珞散佛聖衆即說偈言

清淨如虛空　等一自然無　禁戒最清淨

踰珍妙明珠　無央數衆輩　坐在於大會
悉供養安住　及諸聲聞衆
爾時十方諸菩薩天龍神王各從十方面而
來合會化作若干奇妙供具供養世尊及比
丘衆稽首歸命諮受經典各復如是等無有
異咸來稽首皆發無上正眞道意於是天人
各各發心供養世尊及諸聖衆以偈歎曰
其心已清淨　第一無思議　聖衆最尊長
在於會中坐　去離一切想　善除衆垢穢
今日奉供養　所敬不可議　開化掌衆難
一切諸塵勞　其戒禁清淨　猶寶明月珠
常心思惟正　斷衆結瞋恨　今日離垢尊
合會立新歲　誨心難調化　遵行猶太山
消礙常行法　佛安立新歲
時諸天人說是偈已稽首佛足忽然不現各

歸本宮而各欣悅以法自娛於時世尊顯大
嶮涼衆寶交露以布聖衆便說此偈
其戒最清淨　所行甚難逮　今日以樂施
覆徧立新歲　貢上安住子　護戒甚清淨
如鷃愛其毛　佛威護新歲
佛告諸比丘今佛世尊雖新歲一年一會修
行法則清淨道護嚴身口意三事無穢奉行
十善四等六度蠲除六情三毒五蓋十二牽
連淨如日出照於天下明暉照耀衆冥消索
入于道明無上正眞一切和同苦樂無二乃
應道法佛於是即說頌曰
諸佛興出快　說經法亦快　聖衆和同快
和常得安隱
佛說如是諸比丘衆諸天龍鬼神阿須倫世
間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

佛說新歲經

佛說群牛譬經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如群牛志性調良所至到處擇軟草食飲清涼水時有一驢便作是念此諸群牛志性調良所至到處擇軟草食飲清涼水我今亦可斆彼擇軟草食飲清涼水時彼驢入群牛中前脚跑土觸嬈彼群牛亦斆群牛鳴吼然不能改其聲我亦是牛我亦是牛然彼群牛以角觝殺而捨之去此亦如是若有一比丘不精進修惡法非沙門言是沙門不修梵行言修梵行亦不多聞常懷邪見威儀不具足行步來往屈伸俯仰不解著衣持鉢不能延得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼若見比丘精進修善法於沙門中成沙門行修梵行多聞博學而修善法威儀悉善行步來往屈伸俯仰著衣持鉢不失禮節得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥時惡行比丘便作是念此衆多比丘精進修善法於沙門成沙門行於梵行成梵行威儀具足行步來往屈伸俯仰著衣持鉢皆悉備具是得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥皆已備具我今可入彼衆中我亦當得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥時惡比丘修惡法無沙門行言是沙門無梵行言修梵行少聞有諸惡見使入彼衆多精進比丘所欲斆彼威儀禮節行步來往屈伸俯仰著衣持鉢如彼微妙比丘精進修善法行步來往屈伸俯仰著衣持鉢便作是言我是沙門我是沙門時微妙比丘皆悉證知此比丘不精進言精進非沙門言是沙

門不修梵行言是梵行不多聞有諸邪見時諸微妙比丘便擯出界外汝速出去莫住我衆譬如彼群牛志性調良驅出彼驢是故諸比丘非沙門行非婆羅門行當捨離之諸沙門善行及婆羅門善行當善諷誦持如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說群牛譬經

佛說九橫經

後漢沙門安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有九輩九因緣命未盡便橫死一者爲不應飯爲飯二者爲不量飯三者爲不習飯飯四者爲不出生五者爲止熟六者爲不持戒七者爲近惡知識八者爲入里不時不如法行九者爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡一不應飯者名爲不可意飯亦爲以飽腸不停調二不量飯者名爲不知節度多飯過足飯三者不習飯者名爲不知時冬夏爲至他國郡不知俗宜不能稍飯食未習故四不出生者名爲飯物未消復上飯不服藥吐下不時消五爲止熟者名爲大便小便來時不即時行噫吐嚏下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜犯他人婦兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或絃死或捶杖利刃所斫刺或辜饑渴而終或以得脫從怨家得手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知識者名爲惡知識已作惡便及坐何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡能不思惡知識惡八爲入里不時者名爲冥行亦里有諍時行亦里有縣官長吏追捕不避不如法行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索九爲可避不避者名爲當避憋象憋馬牛奔車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人亦餘若干惡如是爲九因緣輩人命未盡當坐是盡慧人當識當避是因緣以避乃得兩福一者得長壽二以長壽乃得聞道好語言亦

能行諸比丘歡喜受

佛說九橫經

音釋

數數（並所角切頻也）售（承呪切賣物去手也）儻（他曩切或然之辭也）噉（徒覽切食也）擗（毗亦切拊心也）饉（渠吝切）褥（而欲切裀褥也）訛（五禾切謬也）婬泆（婬余鍼切蕩也泆夷質切放也）揵椎（梵語也此云鐘亦云磬又凡法器皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌）蓐（而欲切薦也）鶡（何葛切鳥名）斆（胡教切）觝（都禮切觸也）擯（必刃切斥也）嚏（都計切與嚏同噴鼻也）憋（并列切急性也）虺（許偉切蝮也）

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

佛說五恐怖世經
佛說弟子死復生經
佛說懈怠耕者經
佛說辯意長者子所問經
無垢優婆夷問經

佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有五當來恐怖未到未成旦來不久可畏當善思惟以方便遠離之何謂五一

者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身自無行無戒意不拘至無慧內彼人爲學至與大戒從其學以師之自可戒自從意自明慧本從上學類至後學者法先頭學如上從後毀律言謗法經眞慧所遠比丘是爲第一未來恐怖可畏旦來不久當善思惟方便避之二者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧爲彼稱說有藏寶以非次內無戒違尊令彼學謂從是可到岸爲以遠流是爲第二未來可畏旦來不久當善思惟方便避之三者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧本無明師受不正法比丘從受法失法律義是爲第三未來可畏旦來不久當善思惟方便避之四者後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身無行無戒意不拘無慧比丘聚會講律說義後語現之在中中語現之在後從是失明就冥不能自覺遠離正法是爲第四未來可畏旦來不久當善思惟方便避之五者後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身無行無戒意不拘無慧世之所造巧言放語悉受意善見彼誦之意爲悅樂尊所說合十二因緣苦空非常意懈不樂悉捨不受聞彼之說意疑不然亦不悅喜是爲第五未來可畏旦來不久善哉思惟方便避之

佛說如是

佛說五恐怖世經

佛說弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩萬二千人神足弟子五百人俱爾時有賢者優婆塞本奉外九十六種道猒苦禱祠委捨入法奉誡不犯精進一心勤於誦經好喜布施作意忍辱常有慈心暴得疾病遂便命過臨當死時囑其親屬及其父母言我病若不諱之日莫殯殮七日若念我者不違我言遂奄忽如死父母親屬諸家如其所言停屍七日到八日親屬諸家言死人已八日瞑瞑無所復知當急殯殮父母言雖已日久亦不胮脹亦不臭處小復留之以到九日語言未竟死人便即開眼諸家父母大小踊躍歡喜未能動搖諸家共守之至十日便能起坐善能語言衆人問所從來盡見何等言有吏兵來將我去徑到一大城中有大獄獄正黑四面悉以鐵作城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身皆在大火中坐上下火燒炙之青煙出或有人以刀割其肉噉食之獄中有王問我言若何等人犯坐何等乃來到是中是中治五逆不孝父母不忠信事其君治諸惡人處若罪何重乃爾答言我少小爲人以來爲惡人所惑奉事外道少爲世間愚癡殺生祠祀天地飲酒又於市鄽採取財利升斗尺寸欲以自饒會後與善師相得相教作善牽我入佛道中得見沙門道人授我五戒奉行十善自爾以來至于今日不復犯惡恩由明王哀我不及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當爾便與我坐

便坐王便呼吏問之此乃無上正眞弟子汝曹等輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳䰟神自追隨行往受若生天上天神自當來迎之若生人中人中自當來迎之何得將此尊人來入是五逆之處吏答王言世間多有是人不畏王法不畏四時五行不拘鬼神天地無所取録不可一二不問也是人横行天下無所拘制有法師名之爲沙門髡剔頭髮被服踈陋以法自大多將弟子東西南北無所取録移徙葬埋嫁女取婦不畏四時毀敗改易不拘王相是曹輩人應當治之王言止止御爲了不解是法也法服之人無所貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民皆所尊奉尊奉是人得福無量使人得道不得輕慢是人輕慢是人者自求罪苦急案名録壽命應盡未吏白王言以命録理之未應死也尚有餘筭二十以其先小時所犯罪惡後乃欲作善是以取之使其黨輩小復自下王言人居世間少作惡至于百歲是輩人罪當復云何吏言是人但可以生不可以死死便更連延當受罪苦痛千劫萬劫無得解脱時王曰其佛弟子有戒精進不懈怠爲天神所貴敬所以爾者佛以大慈大悲護心救心以是四等心憂念十方天下一切人民萬物蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之功德流演十方天下是故佛子天神地祇鬼龍皆敬貴之豈當拘王相四時五行也佛恩如四海不可得限量百憶恒水邊流沙尚可斗量盡知其斗數佛恩不可得量也吏白王言大王爲奉佛淨戒耶王曰坐我不奉佛故追

罪來作此獄王卿見此獄中今現有數壽終不受亦敢當前皆當叉手起往奉迎之使案其所行善福福神自來迎取之未應死者自有護速得除愈若有人已入正法後悔乃復還爲外道殺生祠祀邪道惡鬼見之得便此則自無護雖有千歲壽命當逢九横無病自死所以爾者救護神不祐之如是者終不得解脫若持戒比丘及諸弟子當勤行六事何等爲六一者檀波羅蜜當好布施無得慳惜二者尸羅波羅蜜當護戒愼莫犯三者羼提波羅蜜當忍辱笮意心口莫瞋恚四者毘梨耶波羅蜜當勤精進莫懈怠五者禪波羅蜜當一心定意莫放逸六者般若波羅蜜當勤作經上口諷誦當曉漚惒拘舍羅是爲六事菩薩求道之本復有六事一者眼二者耳三者鼻四者口五者身六者意人欲求道蒙福當護是六事護眼莫著色護耳莫著聲護鼻莫著香護口莫著味護身莫著細滑護意莫著愛欲是爲護六事當復滅三事何等爲三一者婬泆二者瞋恚三者愚癡是爲三毒當復滅五事何等爲五一者痛痒二者思想三者生死四者識五者愛欲是爲五陰復有六衰何等爲六衰一者眼爲色衰二者耳爲聲衰三者鼻爲香衰四者口爲味衰五者身爲細滑衰六者意爲法衰是爲六衰五陰六情三毒合爲身中二十事常在人身中道人行道常當斷絶是二十事不能禁絶是二十事當墮人著罪中六情不絶當墮十八泥犁中五陰不絶當展轉五道中三毒不絶當入三惡道中若善男子善女人禁制持戒身中二

十事如鏡之去垢清淨無穢內外照明者天
下千百億萬人有一人是佛弟子不吏言實
自無有王曰如是觀之知佛功德大巍巍淵
泓堂堂乎如巨海不可當也吏白王言誠如
天王所言小吏罪之所致不別真僞請得遣
之還王曰善吏便辭謝人使自還去人便如
從高墮下爗然如甦便得生活父母便以車
載詣祇洹以白佛佛便呼人問其所以見所
言答佛便笑五色光從頂上出繞身三帀還
從齊入阿難便整衣服以膝著地叉手白佛
言佛不妄笑笑當有意願爲衆僧廣說其義
佛言阿難諦聽受衆會阿難受敎而聽佛言
是閻閻浮利天下爲五逆惡世子不孝父臣
不忠君夫妻相欺欺上謟下人民很戾少有
義理輕慢無節强梁陵弱富富相從貧困守

窮貪利慳惜無有慈心但欲勝人四王相守
鬼惡神伺取其便犯者則死寃神展轉隨行
往受當作餓鬼畜生地獄楚毒痛掠笞斫湯
鑊燒煑若有餘微微之福得上生天當在第
六魔天薄福短壽不受法教雖得作人當作
下賤奴婢或作牛馬畜生驢騾駱駞象虎師
子鳥獸蟲蛾困苦叵言百劫千劫萬劫無得
解脫時適生便病或時即死若得爲人六情
不具癃殘聾盲瘖瘂如是困苦無極今是世
上有一人知世間有佛聞經法得見比丘僧
有善心好意恭敬慈心捐九十六種道來入
正法自惟自剋奉受五戒修行十善以滅十
惡爾時有一人皆是惟衞佛時得道人功德
同是人其有百劫千劫萬劫之罪皆悉滅盡
其人壽終已後不復更見三惡道中假有所

犯當追罪輕重詰地獄王見之衣毛當竪敬仰其人帝王人民一切莫不尊奉雖未得道功德隆赫天人龍鬼莫不稱歎佛語阿難我般泥洹後世人多不敬法喜自貢高自大輕慢於人薄賤正法毀諸比丘不與分衛罵詈瓦石擊之無所拘畏是曹輩人皆從魔界中來生爲人故復惡如是其信樂佛法則是上古先世時佛上足弟子能知眞僞隨奉正法受持經戒復滅二十事皆悉諸菩薩摩訶薩非凡人也人生當有死無有不死者持戒善人不惜身命但念大慈大悲拯濟一切爲衆人作唱導菩薩不懼生死之變入生死度生死入地獄說經戒止惡爲善入餓鬼爲說布施入畜生爲說婬泆亡人身上天生爲教諸天人中爲作法要爲善人作地獄行則有地獄想人作畜生行則有畜生想人作天人行則有天人想人作餓鬼行則有餓鬼想人作人行則有人想一切萬物皆無所有但依形作名便有思想今是賢者眼所見其證分明於出生以得爲人有福德奉正法何不努力可自致得佛尊貴何爲作勤苦之業身當自往受之悔有何益佛語阿難法之欲興世生善人法之欲衰惡人衆多善相告語各加勤精進經戒爲憂一切無常無常力大佛不常住於世努力勤之旣以自度復能救度一切人非人諸比丘汝曹當及我在世當努力莫言佛常在今不努力後悔何益今以死人者名見諦見諦聞佛說經父母諸家皆得阿羅漢道諦即得阿惟越致堅住不復動轉諸比丘及諸菩薩大弟子天龍鬼神聞經莫不歡

喜皆前爲佛作禮而去

佛說弟子死復生經

佛說懈怠耕者經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與大比丘衆千二百五十人及衆菩薩俱時佛從羅閱祇欲詣舍衛諸菩薩導前釋梵被服又見身體如四天王諸比丘僧悉從佛後諸天龍神在上供養去城不遠時有一人在田耕種遥見如來弟子侍從端正殊好威神巍巍容貌殊好如星中月奇相衆好金光從容三十二相皆出衆好遥見世尊心便歡欣欲往詣佛稽首作禮資受法誼佛世難值時時一現退自念言耕地未竟下種未畢須後閑時乃當見佛時佛知心發此懈怠世尊便笑五色光光從口出照十方境界安隱五道皆乘光來集會佛所地獄休息餓鬼飽滿畜生思善人民求度諸天龍神來聽道法賢者阿難解了七應誼法時節身與他人即詣佛所長跪叉手白佛言何因笑既笑會當有意佛告阿難汝見犁者不對曰已見佛言是人從維衛佛已來九十一劫於是耕種每一見佛常自懈怠選輭復後忽忽耕種生死罪法不識法犁種無極田已過六佛不得蒙度於今見我適發好心即便變悔欲故懈怠樂種罪根時人遥聞棄耕及田來詣佛所稽首佛足悔過自責愚癡無知罪過甚重願見愍傷原其罪過蒙冥抵突懈怠來久惟見原恕濟脫生死佛言善哉卿能覺者於法有益終不爲損佛爲說經示懈怠之垢精進之利踊躍歡喜立不退轉諸天龍神無央數千皆發無上心正眞道意以故學道常當精進莫爲懈怠宛轉生

死佛說如是賢者阿難諸天龍神阿須倫聞
經歡喜作禮而退

佛說懈怠耕者經

佛説辯意長者子所問經

元魏沙門釋法場譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十沙門俱菩薩萬人爾時世尊與無央數大衆共會圍遶説法時舍衛城中有大長者子名曰辯意與五百長者子各有五百侍從來詣佛所前以頭面著地爲佛作禮却坐一面於是辯意長者子察衆坐定承佛威神即從座起整衣服儼然而前爲佛作禮長跪叉手白佛言欲有所問惟願世尊慈悲敷演世尊至眞三界無上道德神化濟度群萌敷演權道令衆得所當來之世五濁鼎沸三毒熾盛以此相燒無尊無卑毒心相向若當臣王以貪國位與師相伐身死名滅當爾之時災及小民若佛弟子四輩之衆蒙佛遺恩得爲道名外著法服内懷嫉妬無有敬順轉相誹謗揚惡遏善貢高非彼如此人輩皆是地獄餓鬼畜生之分利一時之榮不知後世數劫之殃當以何法而勸化之唯願世尊具示教化使將來之人可蒙此福得離三塗永處福堂佛言善哉善哉辯意長者子乃於佛前作師子吼有所發起開化一切當來愚闇兇惡之人得蒙是義快如此乎所欲問者莫得疑難如來當爲分別説之長者子辯意白佛言人何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣得生尊貴爲人所敬復何因緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生人中常被誹

謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉持初不差違遭遇知識逮得好心若作沙門常得所願所問如是唯願世尊分別解說令此衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子辯意諦聽諦聽善思念之吾當爲汝解說要妙有五事行得生天上何謂爲五一者慈心不殺群生悉養物命令衆得安二者賢良不盜他人財物布施無慳貪濟諸窮乏三者貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四者誠信不欺於人護口四過無得貪欺五者不醉酒不過口行此五事乃得生天爾時世尊以偈頌曰

不殺得長壽　無病常鮮肥　一切受天位
身安光景至　不盜常大富　自然錢財寶
七寶爲宮殿　娛樂心常好　男女俱不婬
身體香潔淨　所生常端正　德行自然明
不欺口氣香　言語常聰明　談論不謇吃
所說衆奉用　酒肉不過口　無有憒亂意
若當所生處　天人常奉侍　若其壽終後
二十五神迎　五福自然來　光影甚煒煒

佛告辯意復有五事行得生人中何謂爲五一者布施恩潤貧窮二者持戒不犯十惡三者忍辱不亂衆意四者精進勸化無有懈怠五者一心奉孝盡忠是爲五事得生人中大富長壽端正威德得爲人王一切敬侍爾時世尊以偈頌曰

布施得大富　錢財而自然　所生常尊貴
輒得父餘財　持戒常完具　奉受三尊教
進心不犯惡　便得壽命長　忍辱不亂衆

瞋恚不犯人　撾打不還報　生處常端正
精進不懈怠　常念奉持行　所生輒豪強
得爲一切將　一心不退轉　中信念返復
奉事諸尊長　所生無艱難　若行此五事
轉得爲人王　財力色端正　自然勇猛將

佛告辯意復有五事行死入地獄億劫乃出何謂爲五一者不信有佛法衆而行誹謗輕毀聖道二者破壞佛寺尊廟三者四輩轉相謗毀不信殃罪無敬順意四者反逆無有上下君臣父子不相順從五者當來有欲爲道者已得爲道便不受師教而自貢高輕慢誹師是爲五事死入地獄展轉地獄無有出期爾時世尊以偈頌曰

世間愚癡人　不信佛法衆　愚意欲毀壞
言佛無有神　眼見善惡事　故作衆罪行
神祠而壞之　利少得罪多　末世諸四輩
含毒懷嫉妬　名利故相毀　不知後罪重
世間諸惡人　父子惡相加　財寶利名故
無有敬順意　當來諸惡人　已得爲沙門
不奉受師教　死受罪不輕　行此五事者
其罪不可說　億劫地獄中　諸佛不能救

復次長者子又有五事行墮餓鬼中何謂爲五一者慳貪不欲布施二者盜竊不孝二親三者愚癡無有慈心四者積聚財物不肯衣食五者不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事墮餓鬼中爾時世尊以偈頌曰

慳貪不布施　私竊不養親　藏積恐亡遺
無慈於老人　妻子及奴婢　一皆不給與
坐守財物死　餓鬼甚爲苦　身不見衣裳
腹大咽如針　東西行求食　洋銅灌其咽

不欲得飲之　擘口强令咽　一口入腹中
肝肺腸胃爛　如是之勤苦　經歷數萬年
罪畢乃得出　生為貧賤人

復次長者子又有五事作畜生行墮畜生中何謂為五一者犯戒私竊偷盜二者負債抵而不償三者殺生以身償之四者不喜聽受經法五者常以因緣艱難齋戒施會以俗為緣是為五事墮畜生中爾時世尊以偈頌曰

常私竊盜人物　負錢財抵不償
喜殺生獵斂網　作俗緣不法會
無誠信不知道　去來事令現在
作衆罪不自覺　稍稍積墮畜生
牛馬象驢騾駞　猪羊犬不可數
常負重死剝皮　如是苦甚叵當

復次長者子又有五事得為尊貴為人所敬何謂為五一者布施周惠普廣二者敬禮佛法三寶及諸長老三者忍辱無有瞋恚四者柔和謙敬五者博聞多學諷誦經戒是為五事得為尊貴衆人所敬爾時世尊以偈頌曰

布施常等心　普濟令衆安　色力壽無病
親厚皆蒙恩　敬佛三寶者　禮事諸尊長
所生為尊貴　常得一切禮　忍辱無瞋恚
生輒得端正　衆人見歡喜　視之無猒足
心調能柔和　謙虛而敬順　學問誦習經
乃為人中尊

復次長者子又有五事常生卑賤為人奴婢何謂為五一者憍慢不敬二親二者剛强無恭恪心三者放逸不禮三尊四者盜竊以為生業五者負債逃避不償是為五事當生卑賤奴婢之中爾時世尊以偈頌曰

若有愚騃人　憍慢於二親　又無恭恪心
後生轉卑賤　三尊不禮事　剛强於尊老
無慈孝於人　生輒爲奴婢　放心恣其意
盜竊人財物　負債不欲償　後生奴婢中
衣食仰於人　走使不自在　功力償其主
罪畢乃得出

復次長者子又有五事得生人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五一者至誠不欺於人二者誦經無有彼此三者護口不誹謗聖道四者敎人遠惡就善五者不求人之長短是爲五事生於人中口氣香潔身意常安爲人所譽不被誹謗爾時世尊以偈頌曰

恭敬於三尊　不慢老二親　至誠不欺詐
是行人所敬　護口不誹謗　等心於一切
勸人遠惡行　誦習念經法　世人不憍慢
相敬如父母　遏惡揚善者　如是得佛疾

復次長者子又有五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂爲五一者常無至誠欺詐於人二者大會有說法者而誹謗之三者見諸同學而輕試之四者不見他事而爲作過五者兩舌鬪亂彼此是爲五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不寧常懷恐怖爾時世尊以偈頌曰

欺詐迷惑衆　常無有至誠　心口所作行
令身受罪深　若生地獄中　鐵鉤鉤舌出
洋銅灌其口　晝夜不解休　若當生爲人
口氣常腥臭　人見便不喜　無有和悅歡
常遇縣官事　爲人所譏論　遭逢衆厄難

心意初不寧　死入地獄中　出則爲畜生
展轉五道中　不脫衆苦難

復次長者子又有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂爲五一者身奉三寶勸人禮事二者作佛形像當使鮮明三者常奉師敎不犯所受四者普慈一切與身正等如愛赤子五者所受經法晝夜諷誦是爲五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願爾時世尊以偈頌曰

奉敬三尊者　敎化勸禮事　作佛形像好
奉諸師尊敎　當視一切人　與身等無異
彼我悉平等　行是會佛前　晝夜當學問
智慧是大寶　開悟諸盲冥　普使知道眞

於是長者子辯意聞佛說五十事要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法眼淨又諸會者各得其志於是辯意從座而起爲佛作禮長跪叉手白佛言善哉世尊快說是法乃令會者各得其所復使將來濟度厄難唯願世尊過於貧聚及諸衆會俱來明日日中屈於舍食爾時世尊默然而許諸長者子爲佛作禮歡喜而去辯意到舍白父母言今所請者人中難有名曰如來無上法師三界無比便告其妻令設飲食即具餚饌明日世尊與諸大衆往到其舍就坐儼然時辯意長者子與父母眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未呪願無敢與者徧無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何

道哉貧者從乞無心見與長者迷惑用爲飯此無慈愍意吾爲王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛嗟嚫訖有一乞兒來入乞匃座中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生善念此諸沙門皆有慈心憐吾貧窮施食充飽得濟數日善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七日之中當報今日饑渴之恩言已便去佛食已訖說法即還精舍之中佛告阿難從今已後嚫訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞匃到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然崩亡無有後繼時國相師明知相法讖書記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬騎案行國界誰應爲王顧見道邊深草之中上有雲蓋相師占曰中有神人即見乞兒相應爲王者諸臣拜謁各各稱臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是强力沐浴香湯著王者之服光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者是窮之人以何因緣得爲國王昔行乞食得蒙佛恩大得飯食便生善念得爲王者當供養佛乃至七日佛之恩德今已果之即召群臣遥向舍衛國燒香禮拜即遣使者往請佛言蒙世尊遺恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之人得見教訓於是許之佛告諸弟子當受彼請佛與諸弟子無央數衆往到彼國時王出迎與諸群臣稽首佛足燒香散華妓樂供養佛入宮中即以就座王起行

水供養飯食須臾已訖爾時國王爲佛作禮前白佛言我本是小人有何福行得享斯位願佛解說令此國人蒙得開曉佛告王曰往日舍衛城中有長者子名曰辯意施設大檀請佛及僧時佛坐定下食未嚫有一乞兒來入欲乞一無所得瞋恚而出惡念生曰若我爲王以鐵輞車轢斷其頭一人後來乞匃大得而出即生念言若我爲王供養斯等聖衆之僧七日之中時善念者今王是也時惡念者卧深草中王受正位迴車入國車騎侍從轢斷其頭死入地獄爲火車所轢億劫乃出王今請佛報誓過厚世世受福無有極已爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口是禍之門　心念而口言　身受其罪殃　不念善惡人　身自作受殃　意欲害於彼　不覺車轢頭　心爲甘露法　令人生天上　心念而口言　身受其福德　有念善惡人　自作安身本　意念一切善　如王得大位

是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道供養佛七日之後佛於是去王及臣民爲佛作禮歡喜而別於是世尊還到舍衛祇樹精舍賢者阿難正衣服從座而起爲佛作禮長跪白佛言世尊當以何名斯經云何奉持之佛告阿難是經名曰辯意長者子所問當奉持之一名諸法要義佛復告阿難若善男子善女人有行斯經奉持讀誦宣傳後世令人受持者是人如持佛身福無有異誦斯經者當爲彌勒佛所授記如來廣長舌所語無有異佛說經已時諸天龍鬼神四輩弟子聞經

歡喜爲佛作禮

佛說辯意長者子所問經

無垢優婆夷問經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂爾時無垢優婆夷賢優婆夷等諸優婆夷往詣佛所到佛所已頭面禮足禮佛足已退坐一面爾時世尊即告無垢優婆夷言汝優婆夷不放逸行懈怠以不優婆夷言我不懈怠不放逸行佛告無垢優婆夷言汝常云何不懈怠耶又汝云何不放逸行無垢優婆夷白佛言世尊我常早起掃佛塔地掃已塗治四廂四處清淨塗已散華燒香如是供養然後入房既入房已次復入禪修四梵行不離三歸受持五戒常恒如是我不懈怠不放逸行無垢優婆夷作是語已復白佛言世尊我今未知掃佛塔地所有善根得何福報四廂塗治所有善根得何福報散華燒香供養佛塔所有善根得何福報禪四梵行三歸五戒所有善根得何福報唯願世尊為我解說佛告無垢優婆夷言掃佛塔地得五福報何等為五一者自心清淨他人見已生清淨心二者為他所愛三者天心歡喜四者集端正業五者命終生於善道天中無垢當知掃佛塔地福報如是無垢當知若人信佛作圓輪形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生弗婆提富樂自在於彼壽終生化樂天無垢當知若人信佛作半月形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生瞿陀尼富樂自在於彼壽終生兜率天無垢當知若人信佛於佛塔邊四方塗地散華燒香如是供養我說彼人身壞命

終生鬱單曰富樂自在於彼壽終生燄摩天無垢當知若人信佛作人面形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生閻浮提富樂自在壽終生於三十三天無垢當知此塗塔地散華燒香所有善根果報如是無垢當知若人入禪修四梵行歸佛法僧受持五戒我說彼人無量無數善根福報無窮無盡後得涅槃無垢當知若人歸依聲聞緣覺修集戒聚不能如是無盡涅槃何以故受持五戒禪四梵行所得果報唯除涅槃更無處受以福多故世尊爾時如是說已無垢優婆夷心生疑念默而無言爾時世尊知心念已即從面門出廣長舌徧覆自面二耳二眼并二鼻已徧覆虛空覆虛空已還攝入口攝入口已復語無垢優婆夷言汝頗曾見妄語之人兩舌惡口綺語之人有如是色舌相以不爾時無垢優婆夷既聞是語從座而起合掌向佛白言世尊未曾見也有實語者未有此舌況妄語人唯除如來應正徧知無始已來常實語故得如是舌爾時無垢優婆夷知佛實語離疑心喜以偈讚曰

我於千億劫　不曾憶念見　如是勝法寶
不憶曾供養　我今日得見　如是世間燈
既如是見已　得聞第一法

爾時世尊偈答無垢優婆夷曰

汝聞已成聖　此眞勝法寶　清淨寂靜法
得入涅槃城

世尊說已無垢優婆夷心大歡喜比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會天人阿修羅乾闥婆等聞佛說已讚言善哉

此經人天因　亦是涅槃道　行者向人天
亦趣涅槃門　譯此經功德　普施諸衆生
願速修因道　得人天涅槃

無垢優婆夷問經

音釋

殯殮殯必刃切殮力驗切殯殮猶安厝也笮側革切壓也漚惒拘舍羅梵語也此云方便惒音和㸌虛郭切與霍同雲消貌誷文紡切誣也掠離灼切打也笞丑知切捶也癃力中切老病也謇吃謇居偃切吃居乙切謇吃言澀難也擘博陌切鈲也魰語居切與漁同捕魚也恪苦各切敬謹也騃五駭切癡也

八經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

八經同卷

佛說耶祇經
佛說末羅王經
佛說摩達國王經
佛說旃陀越國王經
佛說五王經
佛說出家功德經
佛說栴檀樹經
佛說頞多和多耆經

佛說耶祇經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在迦奈國國中有婆羅門大富姓名耶祇本事九十六種外道以求福祐聞人事佛得富貴長壽安隱度脫生死受福

不入三惡中不更勤苦耶祇自念我不如捨置外道當奉事佛因詣佛所以頭面著地爲佛作禮長跪白佛言我本愚癡無所識知實聞佛道恢弘大慈普濟佛天上天下人中之尊無不安隱者我今欲捨置所事外道歸命於佛願佛哀我當受教誡佛言若今所言大善熟自思之而止惡爲善者何憂不得安隱耶祇白佛言今以我所事非眞故歸命於佛當哀愍我曹去濁穢之行受佛清淨決言若審爾者大善耶祇便前受五戒一不殺生二者不盜三者不婬四者不兩舌惡口妄言綺語五不飲酒三自歸已起遶佛三帀持齋七日而去自是之後行到他國見人殺生射獵盜人財物耶祇便欲隨之見好色女人心意貪之見人是不是便論道之見人飲酒醉亂便欲追之心不安定便欲悔之自念我不能事是佛法終當還佛五戒即詣佛所叩頭白佛言我前從佛受五戒多所禁害不得從我本意今自思惟欲罷不能事佛佛法尊重非我所能奉事當可得還五戒不於佛意當可爾不佛默然不應言未絕口中便有自然鬼神持鐵椎擊耶祇頭拍之復有鬼神解脫其衣復有鬼神以鐵鉤就口中拔取其舌有婬女鬼神以刀探割其陰有鬼神洋銅沃其口中前後左右皆諸鬼神競來分裂其肉如是耶祇眼目瞑眊面如土色自然之火燒其身求生不得求死不得鬼神持之甚急佛見之如是哀愍念之因問耶祇若今者當云何耶祇口噤不能復語但舉手自搏從佛求哀佛便放威神鬼神皆怖而走耶祇便得甦息更

起叩頭前白佛言我心中有是五賊牽我入惡罪中出是惡言今受其罪自我所為違負佛言願佛哀我佛言自若心口所為當䜛阿誰耶祇白佛言從今日以往當自改更奉持五戒歲三齋月六齋燒香然燈供事三尊身口意不敢復犯佛言如是大善自若眼目所見身體所更自作自得作善得善心念不善得不善佛者法中之師教人去惡為善後長得度脫諸天及人民愚癡者皆使智慧不更勤苦從今已往改更修善莫得聽心意所為誤人之本佛說經已耶祇心意開解即得須陀洹道歡喜而去耶祇歸家即勑舍中大小皆詣佛所受五戒歲三齋月六齋耶祇便捨家剃頭鬚被袈裟從佛作沙門遂得阿羅漢道

佛說耶祇經

佛說末羅王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號曰末羅土地豐沃士民壯勇其國中有方石周旋數十里當於王道群臣共議啓王徙石王便料選國內凡得九億人令掘徙石乃歷年月人民疲極不能動石佛念人民愚癡空自勤苦而石不移即呼阿難與俱往如彈指頃便到其國佛時作沙門被服住於石邊謂人民言用何故掘徙此石初無應者如是至三人民恚言我掘此石勤苦經年卿何等人反來問我各自委去佛即時笑以足指挑石手受之挑置空中復以手受住之於地佛便放光明現相好九億人見佛威神莫不震悚皆叩頭言吾等愚癡不別眞僞將何神天佛言我是佛也人民問言佛用何等力能舉此石答言我以四力舉此石何等爲四一爲精進力二爲忍辱力三爲布施力四爲父母力何等爲精進力謂不殺盜婬欺廣陳經法開導人物未曾懈怠是爲精進力何等爲忍辱力敢有殘害毀辱加惡於我我心如地無所不受是爲忍辱力何等爲布施力謂以國土珍寶妻子頭眼悉以施人意無恨悔是爲布施力何等爲父母力謂受父母身體哺乳育養之恩或從地積珍寶上至二十八天悉以施人不如供養父母是爲父母力人民復問言盡復有何等力佛言復有四力何等爲四謂生老病死是爲四力復問言佛當常住於世不佛言我亦當般泥洹人民言佛乃神聖相好金色

當世希有猶尚般泥洹何況我曹王及臣民九億人同時意解乞受五戒十善歸命三尊結解垢除即得須陀洹道阿難整衣服爲佛作禮白言是王及與九億人皆有何功德今聞經即得解疾佛言乃昔俱留先佛時王及國中九億人同時立志或受五戒十善者或持齋者或然燈者或燒香散華者或諷誦經者或聽經者今故來會聞經即解諸比丘歡喜前爲佛作禮

佛說末羅王經

佛說摩達國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與千二百五十比丘俱時有國王號名摩達王時當出軍征討選國中人民數百萬人皆應赴從時有比丘已得羅漢道到其國分衞並見録將詣王宮門王有馬監令比丘養視官馬勤苦七日王後身自臨視軍陣比丘見王即於其前輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真僞推問國內誰令神人爲是者今當有所治殺比丘告王言非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時爲師設飯師謂我言且先澡手已乃當飯我愚癡心念言師亦不養官馬何故不預澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人嫌耶即以其夜三更時般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛爲三界歸王及國人民皆隨比丘到佛所稽首爲佛作禮受五戒作優婆塞佛便爲王及人民現相好威神光曜天地復爲說無常苦空王於是便得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以爲常法阿難整衣服作禮白佛言是王及國中人民見佛聞經即解何以故佛言乃昔摩文佛時是比丘作沙門王時爲優婆塞淨意供養三日令我所在處常得其福今已得度世之道今來會此聞經便得

須陀洹道四輩弟子天龍鬼神聞經歡喜前爲佛作禮而去

佛說摩達國王經

佛說旃陀越國王經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名旃陀越奉事婆羅門道王治國政輒任用諸婆羅門王小夫人特見珍重時蔾身諸夫人憎嫉之以金賜婆羅門令譖之於王言此人兇惡若其生子必爲國患王聞之甚愁憂不樂問婆羅門言當如之何婆羅門言唯當并殺之耳王言人命至重何可殺之報言若不殺者必有亡國喪身之憂禍不細也王便聽用其言遂見枉殺便葬埋之兒後於塚中生其母半身不朽兒得飲其乳乃至三年其塚崩陷兒後得出與鳥獸共戲暮即還塚中宿兒時年六歲佛以普慈念其勤苦與鳥獸同群即化爲沙門被服往呼問之言汝是誰家子居在何處兒歡喜報言我無家居但栖宿此塚中耳今乞隨道人去佛言汝隨我去何等爲乎兒報言我今善惡終當隨道人佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀法則意甚樂之便白佛言我欲乞作比丘佛即聽之以手摩其頭髮墮袈裟自然著身名爲須陀從佛受尊戒勤意精進心不懈怠七日便得羅漢道佛語須陀從佛受尊戒拔欲之根本生死得自在今宜往度彼旃陀越王須陀承佛教頭面著地爲佛作禮往到其國住在宮門請見於王臣下白王言外有道人乞欲見王王聞之即出與相見問言我大有所憂者當如之何道人言何所憂也王言我年已長且欲過時國無繼嗣爲之愁憂道人聞王語初不應之獨

笑而已王便恚言我與道人語初不答我而反獨笑即欲治殺之須陀知其意便輕舉飛翔上住空中分身散體出入無間王見其威神變化即恐怖悔過言我實愚癡不別眞僞惟願大神一還令我得自歸命須陀即從空中下住王前謂王言若能自歸甚善當自歸於佛佛是我大師三界之尊度脫衆生王便勑群臣嚴駕當到佛所須陀便以道力如伸臂頃將王及人民俱到佛所頭面著地爲佛作禮歸命三尊乞受五戒爲優婆塞佛告王言欲知比丘須陀者是王昔所用婆羅門言譖殺兼身者子也母死之後子於塚中生母半身不朽得飲其乳乃至六年令隨我爲道乃致於此王聞佛言更恐怖不能自勝佛言昔拘先尼佛世有國王號名弗舍達王及國中三億人皆隨王供養三尊時有凡人居貧無業常爲國中富姓賃放牧養牛數百頭見王及人民供養比丘僧即問言卿等何所爲乎人民答言吾等供養三尊後當得其福即復問言得何等福也人民報言人有淨心施三尊者後所在處安樂尊貴無有勤苦即念言我居貧窮但賃放牧自無飲食當何以施即念言惟當還取牛乳煎以爲酪酥淨心上比丘比丘僧呪願言令汝世世所在處當得其福自後展轉更生死輒受其福或上爲諸天或下爲王侯乃後爲王時出遊獵見國中人有好牸牛懷犢王便令人取牛殺之夫人語王莫令人殺其子也時牛主追還破取其子養護之其主恚言當令王如此牛也自後鬼神來爲王作子時未出生母爲王所殺欲

知須陀者則是也須陀母見枉殺者則是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀所以於塚中生其母半身不朽得飲其乳以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故佛言罪福響應如影隨形未有爲善不得福行惡不受殃者王聞佛說經意解即得須陀洹道國中人民皆隨王奉五戒行十善歸命三尊或有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者四輩弟子天龍鬼神聞經歡喜前爲佛作禮

佛說旃陀越國王經

佛說五王經

失譯人名今附東晉錄

昔者有五王國界相近共相往來不相攻伐唯作善友其最大者字普安王習菩薩行餘四小王常習邪行大王憐愍意欲度之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜作倡妓樂七日已滿四小王共白大王言國事甚多請還政治大王語諸左右嚴駕車乘群臣吏民都共送之至其半道大王憐愍意欲度之語諸小王曰各說所樂悅樂之情一王答言我願欲得陽春三月樹木榮華遊戲原野是我之樂一王復言我所樂異願我常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃煜煜搥鍾鳴鼓出入行來路人傾目是我之樂一王復言我所樂異願復得好婦好兒端正無雙共相娛樂極情快意是我之樂一王復言我所樂復異願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴青衣共相娛樂是我之樂各自說其所樂竟四王俱迴頭白其大王所樂何事大王答言我先說卿等所樂然後說我之樂卿一人言陽春三月樹木榮華遊戲原野秋則彫落非是久樂卿一人復言願我常作國王鞍馬服飾樓閣殿堂官屬人民圍遶左右晃晃煜煜搥鍾鳴鼓出入行來路人傾目往古諸王隱隱賑賑快樂無極福德轉盡諸國相伐忽然崩亡非是久樂卿一人復言願得好婦好兒端正無雙共相娛樂極情快意一朝疾病憂苦無量此非久樂卿一人復言願我父母常在多有兄弟妻子羅列好衣美食以恣其口素琴

青衣共相娱樂一朝有事爲官所執繫閉在獄無有救護此非久樂四人俱問王樂云何王言我樂不生不死不苦不樂不饑不渴不寒不熱存亡自在此是我樂四王俱言此樂何處當有明師大王答言吾師號曰爲佛近在祇洹精舍諸王歡喜各詣佛所稽首作禮退坐一面大王胡跪合掌白佛言我等今得爲人闇鈍無知但深著世樂不知罪福願佛爲弟子等說其苦諦佛言卿等善聽當爲汝說人生在世常有無量衆苦切身今粗爲汝等略說八苦何謂八苦生苦老苦病苦死苦恩愛别苦所求不得苦怨憎會苦憂悲惱苦是爲八苦也何謂生苦人死之時不知精神趣向何道未知生處並受中陰之形至三七日中父母和合便來受胎一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝酥四七日如肉臠五胞成就巧風入腹吹其身體六情開張在母腹中生藏之下熟藏之上母噉一杯熱食灌其身體如入鑊湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體母飽之時迫迮身體痛不可言母饑之時腹中了了亦如倒懸受苦無量至其滿月欲生之時頭下向産門如兩石夾山欲生之時母危父怖生墮草上身體細軟草觸其身如履刀劒忽然失聲大喚此是苦不諸人咸言實是大苦何謂老苦父母養育至年長大自用强健擔輕負重不自裁量寒時極寒熱時極熱饑時極饑飽時極飽無有節度漸至年老頭白齒落目視䀮䀮耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即忘命日促盡

言之流涕坐起須人此是苦不大王答曰實是大苦何謂病苦人有四大和合而成其身何謂四大地大水大火大風大一大不調百一病生四大不調四百四病同時共作地大不調舉身皆痛水大不調舉身膖腫火大不調舉身蒸熱風大不調舉身掘强百節苦痛猶被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭坐起須人口燥脣燋筋斷鼻拆目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀六親在側晝夜看侍初無休息甘饍美食入口皆苦此是苦不王答曰實是大苦何謂死苦人死之時四百四病同時俱作四大欲散䰟神不安欲死之時刀風解形無處不痛白汗流出兩手摸空室家內外在其左右憂悲涕哭痛徹骨髓不能自勝死者去之風去氣絕火滅身冷風先火次䰟靈去矣身體挺直無所復知旬日之間肉壞血流膖脹爛臭甚不可近棄之曠野衆鳥噉食肉盡骨乾髑髏異處此是苦不答言實是大苦何謂恩愛別苦室家內外兄弟妻子共相戀慕一朝破亡爲人抄劫各自分張父東子西母南女北非唯一處爲人奴婢各自悲呼心內斷絕窈窈冥冥無有相見之期此是苦不答言實是大苦何謂所求不得苦家有財物散盡追求大官吏民望得富貴勤苦求之求之不止會遇得之而作邊境令長未經幾時貪取民物爲人告言一朝有事檻車載去欲殺之時憂苦無量不知死活何日此是苦不答曰實是大苦何謂怨憎會苦世人薄俗共居愛欲之中爭不急之事更相殺害遂成大怨各自相

避隱藏無處各磨刀錯箭挾弓持杖恐忽相見會遇狹道相逢張弓注箭兩刀相向不知勝負是誰當爾之時怖畏無量此是苦不答曰實是大苦何謂憂悲惱苦人生在世長命者乃至百歲短命者胞胎傷墮長命之者與斯百歲夜消其半餘有五十年在醉酒疾病不知作人已減五年小時愚癡十五年過未知禮儀年中八十老耄無知耳聾目冥無有法則復減二十年已九十年過餘十歲之中多有諸愁憂天下欲亂時亦愁天下旱時亦愁天下大水亦愁天下大霜亦愁天下大熱亦愁室家內外多諸病痛亦愁持家財物治生恐失亦愁官家百調未輸亦愁家人遭縣官事閉繫在獄未知出期亦愁兄弟妻子遠行未歸亦愁居家窮寒無有衣食亦愁比舍村落有事亦愁社稷不辦亦愁室家死亡無有財物殯葬亦愁至春時種作無有犂牛亦愁如是種種憂愁常無樂時至其節日共相集聚應當歡喜方共悲涕相向此是苦不答曰實是大苦爾時五王及諸群臣會中數千萬人聞佛說諸苦諦心開意悟即得須陀洹道皆大歡喜作禮而去四王俱白普安王言大王真是大權菩薩化導我等令得道跡大王之恩我本觀諸宮殿心情愛著不能遠離今觀宮殿如視穢厠無可樂者即捨王位付弟出家爲道修諸功德日日無倦

佛說五王經

佛說出家功德經

失譯人名今附三秦錄

如是我聞一時佛在毘舍離國食時到入城乞食時毘舍離城中有一棃車子名鞞羅羡那(此言勇軍)譬如天與諸天女共相娛樂時此王子與諸婇女在閣上共相娛樂耽於色欲亦復如是爾時世尊以一切智聞彼樂音告阿難言我知此人貪五欲樂者不久命終却後七日當捨如是眷屬快樂決定當死阿難此人若當不捨欲樂不出家者命終或能墮於地獄爾時阿難頂奉佛敎欲利益此王子故次至其舍爾時王子聞阿難在外即出奉見以敬念故請阿難入坐坐已未久爾時王子起恭敬心白阿難言善哉好親友來今正是時我今見汝踊躍歡喜汝字歡喜汝今當敎告我佛所敎法令我歡喜爾時王子如是三請阿難爲欲作大利益默然無言王子又言鞞陀阿牟尼大仙利益一切衆生有何嫌恨默然無所說不見少告時第三師持佛法藏利世間者慘然告言汝今善德却後七日汝當命終汝若於此五欲樂中不能覺悟不出家者命終或當墮地獄中佛一切智人正語正說記汝如是譬火燒物終不虛發汝諦思惟時彼王子聞此語已甚大憂怖愁憒不樂受阿難敎我當出家定且聽更六日受樂第七日中我辭家眷屬定必出家阿難可之第七日畏生死故求佛出家佛即聽之一日一夜修持淨戒即便命終燒香畢已尊者阿難與其眷屬往白佛言世尊此鞞羅羡那比丘今已命終神生何處時佛世尊天人之師一

切智人以大梵音勝出雷鼓迦陵頻伽衆妙音聲以八種音告阿難言此鞞羅羨那比丘畏於生死地獄苦故捨欲出家一日一夜持淨戒故捨此世已生四天王天爲北方天王毘沙門子恣心受於五欲快樂貪受五欲與諸婇女共相娛樂壽五百歲五百歲已命終轉生三十三天爲帝釋子具受五欲極天之樂天妙婇女恣意千歲壽盡生焰天爲焰天王子自恣受天色聲香味觸快心欲樂受天二千歲已命終生於兜率天王子恣心受於五欲快樂目視相欲心自厭足常談法語解脫智慧壽天中壽滿四千歲已命終往生自在天上爲天王子受種種五欲妙樂於婇女中化應恣意八千歲八千歲已命終生他化自在天爲天王子此第六天其中欲樂下五

天中所不能及生此中已受最妙樂衆樂之藏受此樂時心極迷醉具足受於諸妙勝樂萬六千歲如是受樂於六欲天往來七反此鞞羅羨那以一日一夜出家故滿二十劫不墮地獄餓鬼畜生常生天人受福自然最後人中生富樂家財富珍寶具足壯年已過諸根熟時畏惡生老病死患故猒世出家剃除鬚髮故身披法服勤修精進持四威儀常行正念觀於五陰苦空無我解法因緣成辟支佛名毘流帝於是時放大光明多有人天生於善根令諸群生種於三乘解脫因緣爾時阿難叉手白佛言世尊若當有人放人出家若有出家者任其所須得幾所福若復有人毀破他人出家因緣受何罪報唯願世尊具盡告示佛告阿難汝若具滿於百歲中問我

此事我以無盡智慧除飲食時滿百歲中廣爲汝說此人功德猶不能盡是人恒生天上人中常爲國王受天人樂若有於此沙門法中使人出家若復營佐出家因緣於生死中常受快樂我滿百歲說其福德不可窮盡是故阿難汝滿百歲盡壽問我我至涅槃說此功德亦不能盡佛告阿難若復有人破壞他人出家因緣即爲劫奪無盡善財人福藏壞三十七助菩提法涅槃之因設有欲壞出家因緣者應善觀察如是之事何以故緣此罪業墮地獄中常盲無目受極處苦若作畜生亦常生盲若生餓鬼中亦常生盲在三惡苦久乃得脫若生爲人在母腹中受胎便盲汝於百歲常問是義我百歲以無盡智說是罪報亦不可盡於四道中生而常盲我終不記此人當有得脫時所以者何皆由毀出家故或成就無量無邊功德以破如是善因緣故受無量罪由障出家故於此清淨智慧鏡中爲於解脫諸善法故若見出家修持淨戒趣解脫處破他出家爲作留難以是因緣故生便常盲不見涅槃由毀出家故常觀癡等十二因緣應得解脫以毀破他智慧眼故破出家緣覆慧眼故從生至生常盲無目不見三界緣障出家故應見五陰二十我見人趣正道破出家因壞正見故所生常盲不見正道出家應見一切法聚善法住處應觀諸佛清淨法身以破出家善因緣故所生常盲不能覩見佛法身以因出家應具沙門形貌及與持戒清淨福田種佛道因破出家故於善法中斷一切望由是罪緣生生常盲由毀出家

故應善觀察一切身心皆苦無常無我不淨破他出家爲作留難則破此眼破此眼故不見四道四念處四正勤四如意足五根五力七覺分八正道趣涅槃城是罪緣故所生常盲乃至不見空無相無作清淨善法向涅槃城是以智慧之人知出家者應當成就如是善法不應破壞善法因緣獲如是罪謂毀破他人如是出家沙門正見因緣者終不能得見涅槃城所生常盲若復有人滿百劫中餘方出家修持淨戒若復有人於此閻浮提出家持戒一日一夜乃至須臾清淨出家於十六分彼百劫出家持戒十六分中不及其一若有顛倒婬姊妹女不應婬處强生慳嫉此中罪報不可計限若有一人能正思惟有出家心欲捨諸惡若復有人破壞此人出家因緣不令願滿是罪因緣增長於前復倍百劫

爾時阿難復白佛言世尊此鞞羅羡那所種善根生尊貴處當受福樂爲過去世亦有善行爲但齊今一日一夜出家功德受爾許福

佛告阿難汝不應觀過去因緣於此一日一夜清淨出家故此善根六欲天中七反受福二十劫中常受生死世間之樂最後人中生福樂家壯年已過諸根熟時畏於生老病死苦故出家持戒成辟支佛佛告阿難我今說喻汝當善聽譬四天下東弗婆提南閻浮提西瞿耶尼北鬱單越滿中阿羅漢若稻麻叢林若有一人滿百歲中盡心供養此諸羅漢衣服飲食病瘦醫藥房舍卧具乃至涅槃後若起塔廟種種珍寶華香瓔珞旛蓋妓樂懸諸寶鈴掃灑香水以諸偈頌讚歎供養所得

功德若有人爲涅槃故出家受戒乃至一日一夜所作功德比前功德十六分中不及其一以是因緣善男子當應出家修持淨戒諸善男子諸須功德者求善法者自受法者不應留難出家因緣應勤方便勸作令成時諸天衆聞佛所說莫不猒世出家持戒有得須陀洹乃至阿羅漢者有種辟支佛善根者有發無上菩提心者皆大歡喜頂戴奉行

佛說出家功德經

佛說栴檀樹經

失譯人名今附漢錄

聞如是一時佛從比丘在維耶梨國有迦羅越奉佛明法請佛供養佛呪願畢迦羅越於佛前肅然願聞法義佛便笑五色光從口而出繞身三帀還從頂入阿難整衣服叉手白佛言佛不妄笑笑必說法有所濟度願爲說之天尊曰善哉阿難弘慈欲爲一切開通法橋沙門之儀汝應其式今者演之諦聽執受彼國有五百人八海採寶置船步還經歷深山日暮止宿預嚴早發四百九十九人皆引行去一人臥熟失輩仍遇天雨雪失去徑路窮厄山中啼哭呼天有大栴檀香樹樹神謂窮人言可止留此自相給衣食到春可去窮人便留至于三月啓樹神言受恩得全身命未有微報顧有二親今在本土實思得還願乞發遣樹神言善便自從意以金一餅賜之去此不遠當得國邑可得還汝鄉里窮人臨去問神言此樹香潔世所希有今當委遠願知其名神言不須問也窮人復言依蔭此樹積歷三月今當委遠情懷悢悢若到本國當宣揚樹恩神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還至故國中外親內親歡喜相樂時王得病頭痛禱祀天地山水諸神病不消差召醫省視惟當得栴檀香以護病便得愈王即募求民間無有便宜令國中得栴檀香者拜爲封侯妻以小女時窮人聞賞祿重便詣王所白言我知栴檀香處王便令近臣將窮人往伐取香樹至到樹所使者見樹洪直枝

條茂盛華果煌煌人所希見心不忍伐不伐者則違王命病不消愈伐之者中心隱隱踟蹰徘徊不知云何樹神便於空中言使伐之但置其根耳伐已以人血塗之肝腸覆其上樹自當生還復如故使者聞神言如比便令人伐之窮人住在樹邊樹僤地枝摽殺窮人使者便與左右議言向者樹神言當得人血肝腸以祠樹心爲憮然不知當以誰賽此此人今死便以當之則屠割取其肝血如神所勑樹即更生車載所伐樹以還國中醫即進藥王病得愈舉國歡喜王命國中人民其有病者皆詣宮門王出香藥給之病皆得愈王身康寧黎民無病舉國忻忻遂致太平阿難退坐稽首質言是窮人何無返復違樹神重誓佛報曰乃往昔惟衞佛時有父子三人其父奉五戒行十善持八關齋未曾懈怠大兒常於中庭空中燒香供養十方諸佛小弟愚癡不知三尊輒以衣覆香上兄謂言此大重何以犯之弟起惡意誓言斷兄兩足兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損口不可妄故世世受罪弟與惡意欲斷兄足後果將人往斷樹兄欲拍殺弟今作樹神果因樹爲體拍殺弟時國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴時言使我頭痛後果頭痛各受其殃佛言罪福報應如影隨形佛廣爲說身口意戒迦羅越則向須陀洹迹率將妻子以家資寶上佛各發道願佛說經竟迦羅越歡喜作禮

佛說栴檀樹經

佛說頞多和多耆經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在爲耶國時有多樹木處與衆比丘僧俱比丘有五百人月十五日盛滿時夜半寂然安靜比丘僧自相難問時栴檀調弗天人持天形狀威神光耀來直前趣佛至佛前已悉脱身上珍寶著一面但被一領衣前以頭面著佛足禮畢問佛言諸可過去佛正覺弟子有經名頞多和多耆經佛弟子今亦復說是頞多和多耆經願佛爲我說是經當使弟子奉持佛默然不應而栴檀調弗稽首而却坐佛即爲比丘僧說經言我爲若說頞多和多耆經皆聽著心中念之勿得忘比丘言願佛說我皆當受經戒佛言布施有八事何謂爲八愚癡人布施但布施不知其恩善所在既布施不達世間無有常癡人持作常世間若無極愚人持作樂世間所有恩人言是我所有可常得世間人皆顛倒不淨臭處惡露愚人用作好不知作善得善作惡得惡愚人施與人不知其人德深淺持善心施與得道者其福不可量佛告諸比丘何以知愚人不知布施有十因緣何等爲十愚人布施爲尊自用不與者得善愚人不以至心施與人也愚人既施與人時不敬重不自手與傳教人與施人不久欲望其福不即得其福者自用亡其福愚人施與佛辟支佛阿羅漢不能自知其福大愚人施與不信佛辟支佛阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹皆用爲棄捐無有後生愚人施與但欲得名字欲使人稱譽是爲愚人布施佛說經已栴檀調弗及

諸比丘皆歡喜前爲佛作禮

佛說頞多和多耆經

音釋

瞁許役切驚視貌　噤巨禁切口閉也　譖側蔭切讒毀也　賃乃禁切僦也

倡妓倡尺良切倡優也妓渠綺切女樂也　晃胡廣切明也　煜余六切燿也

賑章忍切富也　臠力兖切塊肉也　了都了切懸貌　睆呼光切目不明也

悢悢力讓切悢悢猶眷眷也　僤當早切動也　憮罔甫切失意貌

頞烏割切

禪祕要法經

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

清刻龍藏佛說法變相圖

禪祕要法經卷上

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹園與大比丘衆千二百五十人俱復有五百大德聲聞舍利弗大目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延等爾時王舍城中有一比丘名摩訶迦絺羅難陀聰慧多智來至佛所爲佛作禮繞佛七帀爾時世尊入深禪定默然無言時迦絺羅難陀見佛入定即往舍利弗所頭面禮足白言大德舍利弗唯願爲我廣說法要爾時舍利弗即便爲說四諦分別義趣一遍乃至七遍時迦絺羅難陀心疑未寤如是乃至遍禮五百聲聞足請說法要諸聲聞等亦各七遍爲轉四眞諦法時迦絺羅難陀心亦不寤復還佛所爲佛作禮爾時世尊從禪定起見

迦絺羅難陀頂禮佛足淚如盛雨勸請世尊唯願爲我轉正法輪爾時世尊復爲廣說四眞諦法一遍乃至七遍時迦絺羅難陀猶故未解五百天子聞佛所說得法眼淨即持天華以供養佛白佛言世尊我等今者因迦絺羅難陀比丘快得法利見法如法成須陀洹時迦絺羅難陀聞諸天語心懷慙愧悲咽無言舉身投地如大山崩即於佛前四體布地向佛懺悔爾時阿難即從座起整衣服偏袒右肩爲佛作禮繞佛三帀胡跪合掌白佛言世尊此迦絺羅難陀比丘有何因緣生而多智四毗陀論違世羈經日月星辰一切技藝無不通達復有何罪出家以來經歷多年於佛法味獨不得甞如來世尊親爲說法如生聾人無聞無得佛法大將隨順轉法輪者數有五百爲其說法亦無有益唯願天尊爲我分別說此比丘往昔因緣阿難問時佛即微笑有五色光從口中出繞佛七帀還從頂入告阿難言諦聽諦聽善思念之我當爲汝分別解說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告阿難此迦絺羅難陀比丘過去久遠無數劫時有佛世尊名曰然燈如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛法中有一比丘名阿純難陀聰明多智以多智故憍慢放逸亦不修習四念處法身壞命終墮黑闇地獄從地獄出生龍象中五百身中恒作龍王五百身中恒作象王捨畜生身因前出家持戒力故得生天上天上命終來生人間前身讀誦三藏經故今得值佛由前放逸不修四念處是故今身

不能覺寤爾時迦絺羅難陀聞佛此語即從座起合掌長跪白佛言世尊唯願世尊教我繫念爾時佛告迦絺羅難陀諦聽諦聽善思念之汝於今日快問如來滅亂心賊甘露正法三世諸佛治煩惱藥關閉一切諸放逸門普爲人天開八正道汝好諦觀莫令心亂佛說此語時衆中有五十摩訶羅比丘亦白阿難世尊今者欲說除放逸法我等隨順欲學此事唯願尊者爲我白佛說此語時佛告諸比丘非但爲汝亦爲未來諸放逸者我今於此迦蘭竹園爲迦絺羅難陀比丘說繫念法佛告迦絺羅難陀汝受我語愼莫忘失汝從今日修沙門法沙門法者應當靜處敷尼師壇結跏趺坐齊整衣服正身端坐偏袒右肩左手著右手上閉目以舌拄齶定心令住不使分散先當繫念著左脚大指上諦觀指半節作皰起想諦觀極使明了然後作皰潰想見指半節極令白淨如有白光見此事已次觀一節令肉擘去見指一節極令明了如有白光佛告迦絺羅難陀如是名繫念法迦絺羅難陀聞佛所說歡喜奉行觀一節已次觀二節觀二節已次觀三節觀三節已心漸廣大當觀五節見脚五節如有白光白骨分明如是繫心諦觀五節不令馳散心若馳散攝令使還如前念半節念想成時舉身煗熅心下熱得此想時名繫心住心既住已復當起想令足趺肉兩向披見足趺骨極令了了見足趺骨白如珂雪此想成已次觀踝骨使肉兩向披亦見踝骨極令皎白次觀脛骨使肉陁落自見脛骨皎然大白次觀膝骨亦使皎

然分明次觀髖骨亦使極白次觀脇骨想肉從一一脇間兩向阤落但見脇骨白如珂雪乃至見於脊骨極令分明次觀肩骨想肩肉如以刀割從肩至肘從肘至腕從腕至掌從掌至指端皆令肉兩向披見半身白骨見半身白骨已次觀頭皮見頭皮已次觀薄皮觀薄皮已次觀膜觀膜已次觀腦觀腦已次觀肪觀肪已次觀咽喉觀咽喉已次觀肺俞觀肺俞已見心肺肝大腸小腸脾腎生臟熟臟四十戶蟲在生臟中戶領八十億小蟲一一蟲從諸脉生孚乳產生凡有三億口含生臟一一蟲有四十九頭其頭尾細猶如針鋒此諸蟲等二十戶是火蟲從火精生二十戶是風蟲從風氣起是諸蟲等出入諸脉遊戲自在火蟲動風風蟲動火更相呼吸以熟生臟上下往復凡有七反此諸蟲等各有七眼眼皆出火復有七耳吸火動身以熟生臟生臟熟已各復還走入諸脉中復有四十戶蟲戶領三億小蟲身赤如火蟲有十二頭頭有四口口含熟臟脉間流血皆觀令見見此事已又見諸蟲從咽喉出又觀小腸肝肺脾腎皆令流注入大腸中從咽喉出墮於前地此想成已即見前地屎尿臭處及諸蚘蟲更相纏縛諸蟲口中流出膿血不淨盈滿此想成已自見已身如白雪人節節相拄若見黃黑當更悔過既悔過已自見已身骨上生皮皮悉阤落聚在前地漸漸長大如鉢多羅復更長大似如瓮堈乃至大如乾闥婆樓或大或小隨心自在又漸漸長猶如太山而有諸蟲唼食此山流出膿血有無數蟲遊走膿裏復見

皮山漸漸爛壞唯有少在諸蟲競食有四夜叉忽從地出眼中出火舌如毒蛇而有六頭頭各異相一者如山二者如猫三者如虎四者如狼五者如狗六者如鼠又其兩手猶如猿猴其十指端一一皆有四頭毒蛇一者雨水二者雨土三者雨石四者雨火又其左脚似鳩槃茶鬼右脚似於毗舍闍鬼現醜惡形甚可怖畏時四夜叉一一荷負九種死屍隨次行列住行者前佛告迦絺羅難陀是名不淨想最初境界佛告阿難汝持是語慎莫忘失爲未來衆生敷演廣說此甘露法三乘聖種時迦絺羅難陀聞佛說此語一一諦觀經九十日不移心想至七月十五日僧自恣竟時諸比丘禮世尊已各還所安於日後分次第修得四沙門果三明六通皆悉具足心大歡喜頂禮佛足白佛言世尊我於今日因思惟故因正受故依三昧故生分已盡不受後有知如道真必定得成清淨梵行世尊此法是甘露器受用此者食甘露味唯願天尊重爲廣說爾時世尊告迦絺羅難陀汝今審實得此法者可隨汝意作十八變時迦絺羅難陀住立空中隨意自在作十八變時諸比丘見迦絺羅難陀我慢心多猶能調伏隨順佛教繫心一處不隨諸根成阿羅漢爾時會中有千五百比丘亂心多者見此事已皆生歡喜即詣佛所次第受法爾時世尊因此憍慢比丘摩訶迦絺羅難陀初制繫念法告諸四衆若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷自今已後欲求無爲道者應當繫念專心一處若使此心馳騁六根猶如猿猴無有慙愧當知

此人是旃陀羅非賢聖種心不調順阿鼻獄卒常使此人如是惡人於多劫中無由得度此亂心賊生三界種依因此心隨三惡道時諸比丘聞佛所說歡喜奉行佛告阿難汝今見此摩訶迦絺羅難陀比丘因不淨觀得解脫不汝好受持爲衆廣說阿難白佛唯然受教佛告阿難諦聽諦聽善思念之第二觀者繫念額上諦觀額中如爪甲大愼莫雜想如是觀額令心安住不生諸想唯想額上然後自觀頭骨見頭骨白如玻瓈色如是漸見舉身白骨皎然白淨身體完全節節相拄復見前地諸不淨聚如上所說不淨想成時愼莫棄身當教易觀易觀法者想諸節閒白光流出其明熾盛猶如雪山見此事已前不淨聚夜叉吸去復當想前作一骨人極令大白此

想成已次想第二骨人見二骨人已見三骨人見三骨人已見四骨人見四骨人已見五骨人如是乃至見十骨人見十骨人已見二十骨人見二十骨人已見三十骨人見三十骨人已見四十骨人見四十骨人已見一室內滿中骨人前後左右行列相向各舉右手向於行者是時行者漸漸廣大見一庭內滿中骨人行行相向白如珂雪各舉右手向於行者心復廣大見一頃地滿中骨人行行相向各舉右手向於行者心漸廣大見一由旬滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見一由旬已乃至見百由旬滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百由旬已乃至見閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見一閻浮提已次見弗婆提滿中骨人

行行相向各舉右手向於行者見弗婆提已次見瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見瞿耶尼已見鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見四天下滿中骨人已身心安隱無驚怖想心漸廣大見百閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百閻浮提已見百弗婆提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百弗婆提已次見百瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百瞿耶尼已次見百鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見此事已身心安樂無驚怖想心想利故見娑婆世界滿中骨人皆垂兩手伸舒十指一切齊立向於行者于時行者見此事已出定入定恒見骨人山河石壁一切世事皆悉變化猶如骨人爾時行者見此事已於四方面見四大水其流迅駃色白如乳見諸骨人隨流沉沒此想成時復更懺悔但純見水涌注空中復當起想令水恬靜佛告阿難此名凡夫心想白骨白光踊出三昧亦名凡夫心海生死境界相我今因迦絺羅難陀爲汝及未來一切衆生等說是白骨白光踊出三昧門爲攝亂心度生死海汝當受持慎勿忘失爾時世尊說此語已即現白光三昧一一相貌皆令阿難悉得見之爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此名白骨觀最初境界佛告阿難此想成已更教餘想教餘想者當自觀身作一白骨人極使白淨令頭倒下入臗骨中澄心一處極使分明此想成已觀身四面周帀四方皆有骨人此想成已即於前地作一白

骨人如自已身亦復倒頭入髖骨中想一成已次當想二想一成已次當想三想三成已次當想四想四成已次當想五想五成已乃至想十如是滿一房內見諸骨人皆悉倒頭入髖骨中見一房內已乃至見於百房之內是諸骨人皆悉倒頭入髖骨中見百房已見一由旬滿中骨人皆悉倒頭入髖骨中見一由旬已乃至見無量諸白骨人皆悉倒頭入髖骨中此想成已見諸骨人各各縱橫悉在前地或見頭破或見項折或見顛倒或見繚戾或見腰折或見伸脚或見縮脚或見脚骨分為二分或見頭骨倒入胷中或見頭骨偃仰掣縮紛亂縱橫悉在前地周帀上下滿一室內此想成已乃至見於無量無邊諸白骨人紛亂縱橫或大或小或破或完如此衆事皆當住心諦觀極令分明佛告阿難是時行者見此事已當自思惟前骨完具今者破散縱橫紛亂不可記錄此白骨身猶尚無定當知我身亦復無我諦觀是已當自思惟正有縱橫諸雜亂骨何處有我及與他身爾時行者思惟無我身意泰然安隱快樂佛告阿難此想成已復當更教令心廣大使彼行人見一閻浮提縱橫亂骨見諸骨外周帀四面有大火起焰焰相次燒諸亂骨見諸骨人節節火起如是火相或有衆火猶如流水明焰熾盛流諸骨間或有衆火猶如大山從四面來此想成已極大驚怖出定之時身體蒸熱還當攝心如前觀骨觀一白骨人極令明了是時行者入定之時不能自起要當彈指然後得起此想成者當自起念而作是言我於前

世無數劫來造熱惱法業緣所牽故使今者見此火起復當作念如此火者從四大有我身空寂四大無主此大猛火橫從空起我身他身悉皆亦空如此火者從妄想生爲何所燒我身及火二皆無常佛告阿難行者應當至心諦觀如是等法觀空無火亦無衆骨作此觀者無有恐懼身意恬安倍勝於前爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第二觀白骨竟佛告阿難觀第二白骨竟已復當更教繫念法繫念法者先當繫心著左足大指上一心諦觀足大指使肉青黑津膩猶如日光炙於肌肉漸漸至膝乃至於髖觀左足已觀其右足亦復如是觀右足已次當觀腰至脊至頸至項至頭至面至胷舉身支節一切身分皆亦津黑猶如日光炙於肌肉不淨流溢如屎尿聚諦觀已身極使分明想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已復當想十想十成已見一室內滿中津黑猶如日光炙於肌肉如屎尿聚諸不淨人行列縱橫滿一室內見一室已復見二室見二室已乃至見無量衆多不淨人四維上下皆悉充滿滿娑婆世界此想成已行人自念我於前世貪婬愚癡不自覺知盛年放逸貪著情色無有慚愧隨逐色聲香味觸法今觀我身不淨流溢他身亦爾何可愛樂見此事已極自猒身慚愧自責出定之時見諸飲食如屎尿汁甚可惡猒次教易觀易觀法者當更起想念想念成時見其身外諸不淨間周帀四面忽然炎起如熱時焰其色正白如野馬行映

諸不淨爾時行者見此事已當大歡喜以歡喜故身心輕輭其心明朗快樂倍常佛告阿難是名第三慙愧自責觀爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第三津膩慙愧觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意左脚大指上令諦觀脚大指節起胮脹想見胮脹已起爛壞想見爛壞已起青黒赤白諸膿血想是諸膿血極使臭處難可堪忍如是漸漸至膝至髖皆令胮脹爛潰不淨觀左脚已右脚亦然如是漸漸至腰至背至頸至項至頭至面至胷舉身支節一切胮脹皆悉爛壞青黒赤白諸膿流出臭惡雜穢不可堪處想一成已復更想二想二成已復更想三想三成已復更想四想四成已復更想五想五成已乃至想十想十成已見一室内周帀上下諸胮脹人皆悉爛壞青黒赤白諸膿悉皆流出雜穢臭處不可堪忍復當更想一由旬想一由旬已乃至想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界周帀上下地及虛空一切彌滿胮脹爛壞青黒赤白諸膿流出雜穢充滿不可堪處佛告阿難爾時行者見此事已自觀己身不淨充滿觀於他身亦復如是當作想念我此身者甚可患猒衆多不淨彌滿一切諦觀是已畏生死患其心堅固深信因果出定入定恒見不淨欲求猒離捨棄此身作此想時自見己身舉體皮肉如秋葉落見肉墮地在前地已即大動心心生驚怖身心震掉不能自寧身氣熱惱如熱病人爲渴所逼出定之時如人夏日行於曠野渴乏無水身體疲極此想成已乃至食時見所食物

如胮死屍見所飲漿猶如膿血此想成巳極大猒身觀於身內及於身外求淨不得佛告阿難復當更教令其易想莫使棄身唐無所得易觀法者當於遠處臭穢之外作一淨物教其繫心想一淨物心眼明了即欲往取如是漸漸所見廣遠諸不淨外有諸淨地如瑠璃地見此淨處即便欲往轉復廣遠意不能達佛告阿難爾時當教如此行人而作是言汝所見事是不淨想此不淨想而雜穢物當知此想從顛倒起皆由前世顛倒行故而得此身如此身者種子根本皆爲不淨汝今實見此不淨不雖見不淨於外見淨當知此淨及與不淨不可久停隨逐諸根憶想見是此不淨身屬諸因緣緣合則有緣離則無爾所見事亦屬緣想想成則有想壞則無如此想者從五情出還入汝心諸欲因緣而有此想此不淨想來無所從去無所至汝當一一諦觀不淨求索彼我了不可得世尊說我及他皆悉空寂何況不淨如是種種呵責其心教令觀空見髮毛爪齒一切悉無豁然捨諸不淨之物如前住意還觀骨人佛告阿難汝持是語慎莫忘失此不淨觀及易想法爾時阿難聞佛此語歡喜奉行此想成時名第四胮脹膿血及易想觀竟佛告阿難此想成巳次當更教繫念一處端坐正受諦觀右脚大指上令指上皮擕擕欲穿薄皮厚皮內外映徹其薄皮內有一薄膜亦當諦觀如是漸漸至膝至髖左脚亦然至腰至背至頸至項至頭至面至匈舉身皆爾薄皮厚皮內外映徹擕擕欲穿如被吹者其皮胮脹不可具說身諸

毛中一一毛孔百千無量諸膿雜汁猶如雨滴從毛孔出疾如雹雨內外俱流膿血盈滿不淨之極難可堪忍猶如膿池亦如血池諸蟲滿中此想成已當觀胷裏舉身是蟲猶如蟲聚復當更觀左脚大指胮脹膿潰青膿黃膿赤膿黑膿紅膿綠膿白膿爛潰交橫與屎尿雜復有諸蟲遊戲其中穢惡臭處不可堪忍厭患此身不貪諸欲不樂受生此想成時見大夜叉身如大山頭髮蓬亂如棘刺林有六十眼猶如電光有四十口口有二牙皆悉上出猶如火幢舌似劍樹吐至于膝手捉鐵棒棒似刀山如欲打人如是衆多其數非一見此事時極大驚怖身心皆動如此相貌皆是前身毀犯禁戒諸惡根本無我計我無常計常不淨計淨放逸染著貪受諸欲於苦法中橫生樂想於空法中起顛倒想於不淨身起於淨想邪命自活不計無常此想成時復當更教汝莫驚怖如此夜叉是汝惡心猛毒境界從六大起六大所成汝今應當諦觀六大此六大者地水火風識空如此一一汝當諦推汝身爲是地耶爲是水耶爲是火耶爲是風耶爲是識耶爲是空耶如是一一諦觀此身從何大起從何大散六大無主身亦無我汝今云何畏於夜叉如汝心想來無所從去無所至想見夜叉亦復如是但安意坐設使夜叉來打汝者歡喜忍受諦觀無我無我法中無驚怖想但當正心結跏趺坐諦觀不淨及與夜叉作一成已復當作二如是漸漸乃至無量一一諦觀皆令分明佛告阿難汝好受持觀薄皮不淨法愼莫忘失爾時阿難

聞佛所說歡喜奉行此想成時名第五觀薄皮竟佛告阿難此想成已復當更教繫念著右脚大指上當諦觀脚指使脚胮脹從脚至頭如吹皮囊胮脹津黒青瘀難堪滿中白蟲如粳米粒蟲有四頭蠢蠢相逐更相唼食肌肉骨髓皆生諸蟲一切五臟蟲皆食盡唯有厚皮在其骨外其皮厚薄猶如繒練諸蟲出入如穿竹葉內外擕擕其皮欲穿眼中躁癢有無數蟲穿眼欲出生眼眶間身分九孔亦復如是諸蟲爾時從厚皮出入薄皮中皮遂穿盡蟲皆落地其數衆多不可稱計作一大聚猶如蟲山在行者前更相食噉或相纏繞爾時行者見衆多蟲已復當繫念諦觀一蟲使此一蟲噉諸蟲盡既噉蟲已一蟲獨在其心漸大見向一蟲大如狗許身體困頓鼻曲如角齅行者前其眼正赤如燒鐵丸見此事已極大驚怖當自憶念我身云何忽然乃爾作如此事先見諸蟲更相食噉今見此蟲形體醜惡何甚可畏此想成時當自觀身我此諸蟲本無今有已有還無如此不淨從心想生來無所從去無所至亦非是我亦非是他如此身者六大和合因緣成之六大散滅身亦無常向者諸蟲來無所從去無所至我身蟲聚當有何實蟲亦無主我亦無我作是思惟時所見蟲眼當漸漸小見此事已身心和悅恬然安樂倍勝於前佛告阿難汝好受持是厚皮蟲聚觀法慎莫忘失阿難聞佛所說歡喜奉行此想成已名第六厚皮蟲聚觀竟佛告阿難復當住意繫念一處諦觀右脚大指上從足至頭好諦觀之當使皮肉都盡腸

胃腹肝肺心脾腎一切五臟悉落墮地唯有筋骨共相連持殘膜著骨其色極赤或如淤泥或如濁水作濁水想持用洗皮從足至頭皆使如是自觀已身極令分明觀已身已於現前地復作一身使在前立如已無異想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已乃至想十想十成已見一室內周帀上下滿中皆是赤色骨人或有淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮如是衆多漸漸廣大滿一由旬想一由旬已想二由旬想二由旬已漸漸廣大想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界滿中赤色骨人或有淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮周帀上下縱橫彌滿佛告阿難汝今諦觀此赤色相慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第七極赤淤泥濁水洗皮雜想竟佛告阿難復當更教繫心住意觀左脚大指從足至頭如新死人其色萎黃當觀已身亦復如是見萎黃已當令黃色變成青赤此想成時見於前地有一新死人其色黃赤見一已見二見二已見三見三已見四見四已見五見五已心想利故恒見已身如新死人如是想成見一切人滿閻浮提如新死人此想成已轉復廣大見三千大千世界滿中新死人自見已身及以他身等無有異此想成時心意惙然貪欲轉薄佛告阿難汝好諦觀是新死想慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第八新死想竟佛告阿難復當更教繫念住意諦觀左脚大指上從足至頭使心

不散見身諸骨一一分明共相支拄亦相連持無有破者毛髮爪齒皆悉具足皎然大白見已身已往復反覆想令白淨想一身已復想二身想二身已復想三身想三身已復想四身想四身已復想五身乃至於十想十身已見一室內周帀上下悉是骨人毛髮爪齒皆悉具足白中白如珂雪見一室已復見百室見百室已見一閻浮提見一閻浮提已乃至見三千大千世界滿中骨人毛髮爪齒皆悉具足其色極白白如珂雪此想成時心意恬安歡喜倍常佛告阿難汝好諦觀具身骨想慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第九具身想竟佛告阿難復當更教繫心住意諦觀右足大指兩節間令心專住無分散意觀兩節使相離去唯角相拄觀兩節已從足至頭皆令如是使節節解唯角相拄從頭至足有三百六十三解一一諦觀令節節各解若不足者安心諦觀令節節各解唯角相拄觀已身已當觀他身觀見一已觀見二觀二已觀見三觀三已觀見四觀四已觀見五觀五已乃至觀見無量諸白骨人節節各解唯角相拄見此事已復見四方衆多骨人亦復如是得此觀時當自然見諸骨人外猶如大海恬靜澄清其心明利見種種雜色光圍遶四邊見此事已心意自然安隱快樂身心清淨無憂喜想佛告阿難汝好諦觀此節節解想慎莫忘失阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十節節解觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意諦觀右脚大指兩節間令節相離如三指許作白

光想持用支拄若夜坐時作月光想若晝坐時作日光想連持諸骨莫令解散從足至頭三百六十三解皆令相離如三指許以白光持不令散落晝日坐時以日光持若夜坐時以月光持觀諸節間皆令白光出得此觀時當自然於日光中見一丈六佛圓光一尋左右上下亦各一尋軀體金色舉身光明焰赤端嚴三十二相八十種好皆悉炳然一一相好分明得見如佛在世等無有異若見此時慎莫作禮但當安意諦觀諸法當作是念佛說諸法無來無去一切性相皆亦空寂諸佛如來是解脫身解脫身者則是真如真如法中無見無得作此想時自然當見一切諸佛以見佛故心意泰然恬怕快樂佛告阿難汝今諦觀是流光白骨慎莫忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十一白骨流光觀竟佛告阿難得此觀已復當更教繫心住意諦觀脊骨於脊骨間以定心力作一高臺想自觀己身如白玉人結跏趺坐以白骨光普照一切作此觀時極使分明坐此臺已如神通人住須彌山頂觀見四方無有障閡自見故身了了分明見諸骨人白如珂雪行行相向身體完具無一缺落滿於三千大千世界此名白光想成次見縱骨亦滿三千大千世界復見橫骨亦滿三千大千世界見青色骨人行行相向滿三千大千世界復見黑色骨人行行相向滿三千大千世界復見胮脹人行行相向滿三千大千世界復見病癩人復見膿血塗身人滿三千大千世界復見爛壞舉身蟲出人滿三千大千世界復見

薄皮覆身人滿三千大千世界復見皮骨相離人滿三千大千世界復見赤如血色人滿三千大千世界復見濁水色人滿三千大千世界復見淤泥色人滿三千大千世界復見白骨人毛髮爪齒共相連持滿三千大千世界次見三百六十三節解唯角相拄如此骨人滿三千大千世界次見節節兩向解離相去三指許間有白光人滿三千大千世界次見散白骨人唯有白光共相連持滿三千大千世界如是當見衆多白骨人數不可說得此觀時當起想念我此身者從四大起枝葉種子乃至如是不淨之甚極可患厭如此境界從我心起心想則成不想不見當知此想是假觀見從虛妄見屬諸因緣我今當觀諸法因緣云何名諸法因緣諸法因緣者從四大起四大者地水火風復當觀是風大從四方起一一風大猶如大蛇各有四頭二上二下衆多耳中皆出是風此觀成時風變爲火一一毒蛇吐諸火山其山高峻甚可怖畏有諸夜叉住火山中動身吸火毛孔出風如是變狀遍滿一室滿一室已復滿二室滿二室已漸漸廣大滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已轉復廣大滿閻浮提見諸夜叉在火山中吸火負山毛孔出風周慞馳走遍閻浮提復驚夜叉以逼行者見此事時心大驚怖求易觀法易觀法者先觀佛像於諸火光端各各作一丈六佛像想此想成時火漸漸歇變成蓮華衆多火山如眞金聚內外映徹諸夜叉鬼似白玉人唯有風大迴旋宛轉吹諸蓮華無數化

佛住立空中放大光明如金剛山是時諸風靜然不動時四毒蛇口中吐水其水五色遍滿一牀滿一牀已復滿二牀滿二牀已次滿三牀如是乃至遍滿一室滿一室已次滿二室滿二室已次滿三室如是乃至遍滿十室水滿十室已見五色水色色之中各有白光如玻瓈幢有十四重節節皆空白水涌出停住空中此想成時行者自見身内心中有一毒龍龍有六頭繞心七帀二頭吐水二頭吐火二頭吐石耳中出風身諸毛孔各生九十九毒蛇如是諸蛇二上二下諸龍吐水從足下出流入白水如是漸漸滿一由旬皆見是事滿一由旬已復滿二由旬滿二由旬已滿三由旬如是乃至滿閻浮提滿閻浮提已是時毒龍從齊而出漸漸上向入於眼中從眼而出住於頂上爾時諸水中有一大樹枝葉四布遍覆一切如此毒龍不離已身吐舌樹上是龍舌上有八百鬼或有鬼神頭上戴山兩手如蛇兩脚似狗復有鬼神頭似龍頭舉身毛孔有百千眼眼中火出齒如刀山宛轉在地復有諸鬼一一鬼形有九十九頭各有九十九手其頭形狀極爲醜惡似狗野干似狸似猫似狐似鼠是諸鬼頭各負獼猴是諸惡鬼遊戲水中或有上樹騰躍透擲有夜叉鬼頭上火起是諸獼猴以水滅火不能制止遂使增長如是猛火從其水中玻瓈幢邊忽然熾盛燒玻瓈幢如融眞金焰焰相次繞身十帀住行者上如眞金蓋有諸羅網彌覆樹上此眞金蓋足滿三重爾時地下忽然復有四大惡鬼有百千耳耳出水火身毛孔中雨

諸微塵口中吐風充滿世界有八萬四千諸羅刹鬼一牙上出高一由旬身毛孔中霹靂火起如是衆多走戲水中復有虎狼師子豺豹鳥獸從火山出遊戲水中見是事時一一骨人滿娑婆界各舉右手時諸羅刹手執鐵叉擎諸骨人積聚一處爾時復有九色骨人行行相次來至行者所如是衆多百千境界不可具說佛告阿難此想成時名四大觀汝好受持慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十二地大觀火大觀風大觀水大觀亦名九十八使境界佛告阿難此想成已復當更教繫念住意諦觀腰中脊骨想諸脊骨白如珂雪見脊骨已見舉身骨節節相拄轉復明淨白如玻瓈見一一骨支節大小一一皆明如玻瓈鏡火大風水地大是諸境界皆於一節中現此想成時見下方地從於牀下漸漸就開見一牀下地已復見二牀下地見二牀下地已復見三牀下地見三牀下地已漸見一室內見一室內已次見二室內見二室內已漸見三室內見三室內已復見一庭中地漸漸就開見此事時應當諦觀乃至下方無有障閡下方風輪中有諸風起向諸夜叉皆吸此風吸此風已身諸毛孔生鳩槃茶一一鳩槃茶吐諸山火滿大千世界是諸山間忽然復有無量妙女鼓樂絃歌至行者前羅刹復來爭取食之行者見已極大驚怖不自勝持出定之時恒患心痛頂骨欲破攝心入定如前悉見四大境界見此境界已四大定力故自見身體白如玉人節節上火起節節下水流耳中風出眼中雨石

見此事已於其前地有十蚖蛇其身長大五百由旬有千二百足足似毒龍身出水火宛轉於地此想成時但當至心懺悔先罪出定之時不得多語於寂靜處一心繫念唯除食時復當懺悔服諸酥藥然後方當易此觀法佛告阿難此觀名爲第十三四大觀汝好受持愼勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第十三結使根本觀竟佛告阿難此想成已當更易觀易觀法者火大動時應起山想當想諸山猶如冰霜爲火所融如是猛火極大熾盛火熾盛時身體蒸熱復更想龍令雨諸石以掩猛火復當想石使碎如塵龍復吐風聚諸微塵積至成山無量林木荊棘叢刺皆自然生爾時白水五色具足流諸刺間如是諸水住山頂上猶如積冰凝然不動此想成已名第十四易觀法佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷三昧正受者汝當教是易觀法愼勿忘失此四大觀若有得者佛聽服食酥肉等藥其食肉時洗令無味當如飢世食子肉想我今此身若不食肉發狂而死是故佛於舍衛國勅諸比丘爲修禪故得食三種清淨之肉爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難教易觀已復當更教如前繫念住意諦觀脊骨復使白淨過前數倍於三節間以明淨故得見一切諸穢惡事此想成時當自觀身作一骨人節節之中白淨明顯如玻瓈鏡閻浮提中一切骨人及四大觀所有境界皆於一節中現見此事已見諸骨人從東方來向於行者行相次數如微塵如是東方滿娑婆世界諸白骨人皆

行行相次來向行者南西北方四維上下亦復如是復有青色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有淤泥色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有濁水色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有赤色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有紅色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有膿血塗身骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有黃色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有綠色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有紫色骨人行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是復有那利瘡色骨人於諸節間二節流出十六色諸惡雜膿行行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南西北方四維上下亦復如是此想成時行者驚怖見諸夜叉欲來噉已爾時復當見諸骨人節節火起焰焰相次遍滿娑婆世界復

見骨人頂上涌出諸水如玻瓈幢復見骨人頭上一切衆火化爲石山是時諸龍耳出諸風吸火動山是時諸山旋住空中如窯家輪而無分閡見此事已極大驚怖以驚怖故有一億鬼擔山吐火形狀各異來至其所佛告阿難若有比丘正念安住修不放逸見此事時當教諸法空無我觀出定之時亦當勸進令至智者所問甚深空義聞空義已應當自觀我身者依因父母不淨和合筋纏血塗三十六物汙露不淨屬諸業緣從無明起今觀此身無一可愛如朽敗物作是思惟時諸骨人皆來逼已當申右手以指彈諸骨人而作是念如此骨人從虛妄想強分別現我身亦爾從四大生六入村落所共居止何況諸骨從虛妄出作是念時諸白骨人碎散如塵積聚在地如白雪山衆多雜色骨人有一大虵忽然呑食於白雪山有一白玉人身體端嚴高三十六由旬頸赤如火眼有白光時諸白水弃玻瓈幢悉皆自然入白玉人頂龍鬼虵虺獼猴師子貍猫之屬悉皆驚走畏大火故尋樹上下身諸毛孔九十九蛇悉在樹上爾時毒龍宛轉繞樹復見黑象在樹下立見此事時應當深心六時懺悔不樂多語在空閑處思諸法空諸法空中無地無水亦無風火色是顛倒從幻法生受是因緣從諸業生想爲顛倒是不住法識爲不見屬諸業緣生貪愛種如是種種諦觀此身地大者從空見有空見亦空云何爲堅想地如是推析何者是地作是觀已名觀外地一一諦觀地大無主作是想時見白骨山復更碎壞猶如微塵唯

骨人在於微塵間有諸白光共相連持於白光間復生種種四色光明於光明間復起猛火燒諸夜叉時諸夜叉爲火所逼悉走上樹未至樹上黒象蹋蹴夜叉出火燒黒象脚黒象是時作聲鳴吼如師子吼音演說苦空無常無我亦說此身是敗壞法不久當滅黒象說已與夜叉戰夜叉以大鐵叉刺黒象心黒象復吼一聲地動是時大樹根莖枝葉一時動搖龍亦吐火欲燒此樹諸蛇驚張各申九十九頭以救此樹是時夜叉復更驚起手執大石欲擲黒象黒象即前以鼻受石擲置樹上石至樹上狀似刀山是夜叉奮身大踊身諸毛孔出諸毒龍龍有四頭吐諸烟焰甚可怖畏此想成時自見已身身內心處深如坑井井中有蛇吐毒上下現於井上有摩尼珠以十四絲繫懸在虛空時彼毒蛇仰口吸珠了不能得失捨躃地迷悶無知是時口火還入頂中行者若見此事當起懺悔乞適意食調和四大極令安隱當坐密屋無鳥雀聲處佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此觀者名得地大觀當勤繫念慎莫放逸若修不放逸行疾於流水當得頂法雖復嬾惰已捨三塗惡道之處捨身他世生兜率天值遇彌勒爲說苦空無常等法豁然意解成阿那含果佛告阿難汝今諦受地大觀法慎勿忘失爲未來世一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第十四地大觀竟亦名分別四大相貌復名見五陰麤相有智慧者亦能自知結使多少四念處中名身念處唯見身外未見身內身念處境

界四分之中此是最初得此觀者身心恱樂少於諍訟佛告阿難此想成已次當更觀身外火從因緣有有緣則起緣離則滅如此衆火來無所從來去無所至恍忽變滅終不暫停作是思惟時外火即滅更不復現復當思惟外諸水等江河池流皆是龍力變化所成我今云何横見此水此諸水等來無所從來去無所至作是思惟時外水不現復當起念此風者與虛空合諸龍鳴吼假因緣有如此想者亦不在内亦不在外不在中間顛倒心故横見此事作是思惟時外風不起復當更繫念思惟身内脊骨見身内骨白如珂雪一一節間三十六物穢惡不淨皆於中現或見身皮猶如皮囊盛諸不淨無量𤻲疽百千癰疾悉在其中諸膿流出滴滴不絶當在骨人頭上極可猒患或見身内五臟悉皆走入於大腸中大腸脖脹爛潰難堪爾時行者以定力故出定入定見一切人及與已身同不淨聚見諸女人身如蟲狗穢惡不淨自然當得不貪色想佛告阿難此想成時名第十四觀外四大亦名漸解學觀空佛告阿難汝持佛語慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難此想成已復當更教繫念諦觀身内地大身内地大者骨齒爪髮腸胃腹肝心肺諸堅實物悉是地大精氣所成外地無常所以知之譬如大地二日出時大地焦枯三日出時江河池沼悉皆枯竭四日出時大海三分減二五日出時大海枯盡六日出時大地焰起七日出時大地然盡外地猶爾勢不支久況身内地當復堅牢爾時行者應自思

惟今我此身髮是我耶不是我耶骨是我耶身諸五臟爲是我耶如是諦觀身諸支節都無有我自觀諸骨一一諦觀此骨者從何處生父母和合赤白精時如乳肥時如泡時如是歌羅邏時如安浮陀時如是諸時何處有骨當知此骨本無今有已有還無此骨者同虛空相外地無常內地亦爾作是思惟時諦觀已身一切諸骨自然破散猶如微塵入定觀骨但見骨處不見骨相出定見身如前無異復當更觀身內諸火從外火有內外火無常無有暫停我今身火何由久熱作是觀時觀諸骨上一切火光悉滅不現復當更觀身內諸水我此諸水因外水有外水無常勢不支久內水亦爾假緣而有何處有水及不淨聚外風無常勢不支久從因緣生還從緣滅我今身內所有諸風假偽合成強爲機關何處有風從妄想起是顛倒見作是思惟時不見身內諸龍耳中所有諸風悉滅不現如是種種諦自思惟何處有人及地水火風觀此地是敗壞法觀此火猶如幻又觀此風從顛倒起觀此水從虛妄想現作是觀時行者見身猶如芭蕉中無堅實或自見心如水上泡聞諸外聲猶如谷聲作是觀時見諸骨上一切火光見白光水見諸龍風悉在一處觀身靜寂不識身相身心安隱恬怕悅樂如此境界名第十五四大觀竟

禪祕要法經卷上

音釋

咽 於歇切 悲塞也　羈 居宜切　寤 五故切 寐覺也　齶 逆各切 齒齗也　燸

乃管切温也 跌風無切足背也 踝戶瓦切足骨也 脛下頂切脚脛也 陁丈爾切壞也 臗口丸切尻也 脇迮業切脕下也 腕烏貫切手腕也 膜末各切肉間膜也 咽喉咽因肩切喉胡鈎切咽喉嗌也 肪敷房切脂也 肺放吹切金藏也 脾腎脾頻彌切上藏也腎時忍切水藏也 戾尿戾賞是切尿奴弔切 蚘胡恢切入腹長蚘也 瓮堈瓮烏貢切堈居郎切瓮堈並甖也 唼作答切聚食也 行行寒剛切行行列也 繚戾繚憐蕭切纏也戾郎計切曲也 焰以贍切火光也 輭乳兗切柔也 胮脹胮滂江切脹之亮切 潰胡對切自壞也 瘀依據切 繒練繒慈陵切練郎甸切繒練素帛切也 躁癢躁則到切動也癢以兩切膚欲搔也 眶曲王切目匡也 淤依據切濁也 萎邑危切枯也 閡牛代切阻也 慞諸良切慞惶也 窯餘招切燒瓦窯也 虺許鬼切蝮蛇也 蹋蹴蹋達合切戲也蹴子六切蹋也 瘭疽瘭布昭切疽于余切瘭疽癰也

禪秘要法經卷中

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

佛告阿難汝今至心受持此四大觀法慎勿忘失爲未來世一切衆生當廣演説爾時阿難聞佛所説歡喜奉行作此觀時以學觀空故身虛心勞應服酥及諸補藥於禪定應作補想觀補想觀者先自觀身使皮皮相裹猶如芭蕉然後安心自開頂上想復當勸進釋梵護世諸天使持金瓶盛天藥釋提桓因在左護世諸天在右持天藥灌頂舉身盈滿晝夜六時恒作此想若出定時求諸補藥食好飲食恒坐安隱快樂倍常修是補身經三月已然後更念其餘境界禪定力故諸天歡喜時釋提桓因爲説甚深空無我法讚歎行者頭面敬禮以服天藥故出定之時顏色和悅身體潤澤如膏油塗見此事者名第十六四大觀竟佛告阿難此想成已復當更教繫念住意令觀外色一切色者從何處生作此觀時見外五色如五色光圍繞己身此想現時自觀身骨骨骨漸漸明淨如玻瓈鏡明顯可愛復見外色一一衆色明如日光得此觀時四方自然生四黑象黑象大吼蹋衆色滅如是衆色在地者滅於虛空中玄黃可愛倍復過常爾時大象以鼻繞樹四象四邊欲拔此樹不能傾動復有四象以鼻繞樹亦不能動爾時行者見此事已出定之時應於靜處若在塚間若在樹下若阿練若處覆身令密應當靜寂更求好藥以補己身如上修習補身藥法復經三月一心精進如救頭然心不放逸於所受戒不起犯心晝夜六時懺悔諸罪

復更思惟身無我空如前境界一一諦觀極令明了此想成時胷骨漸明猶如神珠内外映徹心内毒蛇復更踊身騰住空中口中有火欲吸摩尼珠了不能得如前失捨自撲於地身心迷悶望見四方爾時諸象復更奔競來至樹所時諸夜叉羅刹惡獸諸龍蛇等俱時吐毒與黒象戰爾時黒象以鼻繞樹聲吼而挽象挽樹時諸龍夜叉吐毒前戰不肯休息爾時地下有一師子兩眼明顯似如金剛忽然踊出與諸龍戰爾時諸龍踊住空中象故挽樹終不休息地漸漸動是時行者地動之時當觀此地從空而有非堅實法如此地者如乹闥婆城如野馬行從虛妄出何縁而動作是思惟時自見已身胷骨乃至面骨漸漸明淨見諸世間一切所有皆悉明了得此觀時如執明鏡自觀面像行者爾時見諸身外一切衆色及諸不淨亦見身内一切不淨此想成時名第十七身念處觀佛告阿難汝好受持此身念處灌頂章句慎勿忘失開甘露法門爲未來世一切衆生當演廣説爾時阿難聞佛所説歡喜奉行佛告阿難此想成已復當更教繫念思惟諦觀面骨自見面骨如白玉鏡内外俱淨淨如明鏡漸漸廣大見舉身骨白如玻瓈内外俱淨一切衆色皆於中現須㬰見身如白玉人復見澄清如毗瑠璃表裏俱空一切衆色皆於中現復見已身如白銀人唯薄皮在皮極微薄薄於天劫貝内外映徹復見已身如閻浮檀那金人内外俱空復見已身如金剛人見此地時黒象倍多以鼻繞樹盡已身力不能令動爾時衆象

吼聲震烈驚動大地大地動時有金剛山從下方地出住行者前爾時行者見已四邊有金剛山復見前地猶如金剛復見諸龍尋樹上下吐金剛珠樹遂堅固象不能動唯五色水從樹上出仰流樹枝從於樹端下流葉間乃至樹莖亦流金剛山間布散彌漫滿於大地金剛地下乃至金剛山此五色水放五色光或上或下遊行無常爾時黒象從金剛山出欲吸此水諸龍吐毒與大象戰爾時諸蛇入龍耳中并力作勢共黒象戰爾時黒象盡力蹴掣亦無奈何見此事時諸水光明皆作妓樂或有變化狀如天女歌詠作妓甚可愛樂此女端正天上人間無有比類其所作樂及妙音聲忉利天上亦無此比如是化女作諸妓術數億千萬不可具說見此事時慎勿

隨著應當繫心念前不淨出定之時應詣智者問甚深空義爾時智者應爲行者說無我空爾時行者復應繫念如前自觀自觀身骨自見胷骨明淨可愛一切不淨皆於中現見此事已當自思惟如我今者髮是我耶骨是我耶爪是我耶齒是我耶色是我耶受是我耶想是我耶識是我耶一一諦觀無明是我耶行是我耶識是我耶名色是我耶六入是我耶觸是我耶受是我耶生是我耶老死是我所耶若死是我者諸蟲唼食散滅壞時我是何處若生是我者念念不住於此生中無常住想當知此生亦非是我若頭是我頭骨八段解解各異腦中生蟲觀此頭中而實無我若言是我眼中無實地與水合假火爲明假風動轉動散滅壞時烏鵲等鳥皆來食之

癧疽諸蟲所共嗜食諦觀此眼若心是我風力所轉無暫停時亦有六龍舉此心中有無量毒心爲根本推此諸毒及與心性皆從空有妄想我名如是諸法地水火風色香味觸及十二縁一一諦推何處有我觀身無我云何有我所我所者爲青色是我黃色是我赤色是我白色黒色是我此五色者從可愛有隨縛著衆生欲求所染從老死河生從恩愛賊起從癡惑見如此衆色實非是我惑著衆生横言是我虛見衆生復稱我所一切如幻何處有我於幻法中豈有我所作是思惟時自見身骨明淨可愛一切世間所希見事皆於中現復見已身如毗瑠璃人内外俱空如人戴瑠璃幢仰看空中一切皆見爾時行者於自已身及與身外以觀空故學無我法自見已身兩足如瑠璃筒亦見下方一切世間所希有事此想成時行者前地明淨可愛如毗瑠璃極爲映徹持戒具者見地清淨如梵王宮威儀不具雖見淨地猶如水精此想成時有無量百千無數夜叉羅刹皆從地出手執白羊角龜甲白石打金剛山復有諸鬼手執鐵槌打金剛山是時山上有五鬼神千頭千手手執千劒與羅刹戰毒蛇毒龍皆悉吐毒圍繞此山復有諸女作反歌詠作諸變動護助此山若見此事當一心觀諸女現時當觀此女猶如畫瓶中盛臭處不淨之器從虛妄出來無所因去亦無處如此相貌是我宿世惡業罪縁故見此女此女人者是我妄想無數世時貪愛因縁從虛妄見應當至心觀無我法我身無我他身亦然今此所見屬諸

因緣我不願求我觀此身無常敗壞亦無我所何處有人及與衆生作此思惟已一心諦觀空無我法觀無我時下方瑠璃地際有四大鬼神自然來至負金剛山時諸夜叉羅刹亦助此鬼破金剛山時金剛山漸漸頹毀經於多時泓然都盡唯金剛地在爾時諸象及諸惡鬼并力挽樹樹堅難動見此事已復更歡喜懺悔諸罪懺悔罪已如前繫念觀瑠璃人瑠璃地上於四方面生化蓮花其花金色亦有千葉金剛爲臺有一金像結跏趺坐身相具足光明無缺在於東方南西北方亦復如是復自見瑠璃身益更明淨內外洞徹無諸障礙身內身外滿中化佛是諸化佛各放光明其光微妙如億千日顯赫端嚴遍滿一切三千大千世界滿中化佛一一化佛有三十二相八十種隨形好一一相好各放千光其光明盛如和合百千日月一一光間有無數佛如是漸漸復更增廣數不可知一一焰間復更倍有無數化佛是諸化佛迴旋宛轉入瑠璃人身中爾時自見己身如七寶山高顯可觀復更嚴顯如雜寶須彌山山映顯在金剛地上時金剛地復更明顯如焰摩天紫紺摩尼珠身轉復明淨如無數諸佛光明化成寶臺亦入瑠璃人頂復見前地在鐵圍山滿中諸佛結跏趺坐處蓮華臺地及虛空中間無缺一一化佛身滿世界是諸化佛不相妨礙復見鐵圍諸山淨如瑠璃無諸礙想見閻浮提山河石壁樹木荊棘一切悉是諸妙化佛心漸廣大見三千大千世界虛空及地一切悉是微妙佛像是時行者但觀無我慎

勿起心隨逐佛像復當思惟我聞佛說諸佛如來有二種身一者生身二者法身今我所見既非法身又非生身是假想見從虛妄起諸佛不來我亦不去云何此處忽生佛像說是語時但當自觀己身無我慎勿隨逐諸化佛像復當諦觀今我此身前時不淨九孔膿流筋纏血塗生臟熟臟大小便利八萬戶蟲一一蟲復有八十億小蟲以爲眷屬如此之身當有何淨作是思惟時自見己身猶如皮囊出定亦見身內無骨身皮如囊亦觀他身猶如皮囊見此事時當詣智者問諸苦法聞苦法已諦觀此身屬諸因緣當有生苦既受生已憂悲苦惱恩愛別離與怨憎會如種種是世間苦法今我此身不久敗壞在苦網中屬生死種風刀諸賊隨從我身阿鼻地獄猛火熾然當焚燒我駝驢猪狗一切畜生及諸禽獸我悉當經受諸惡形如此諸苦名爲外苦今我身內自有四大毒龍無數毒蛇一一蛇有九十九頭羅剎惡鬼及鳩槃茶諸惡鬼等集在我心如此身心極爲不淨是弊惡聚三界種子萌芽不斷云何我今於不淨中而生淨想於虛妄物作金剛想於無佛處作佛像想一切世間諸行性相悉皆無常不久磨滅如我此身如彈指頃亦當敗壞用此虛想於不淨中假僞見淨作是思惟時自見己身淨如瑠璃皮囊諸相自然變滅觀身及我了不能得但見四方有諸黑象踐蹋前地前地金剛一切摧碎見地樹荄乃至下方衆篠甚多不可稱數爾時黑象如前以鼻繞樹無量諸龍及諸夜叉夜叉又與黑象共戰狂象踐

蹋是諸鬼神悶絶躃地於虛空中有諸鬼神其數衆多手捉刀輪佐助黒象欲拔此樹如是多時樹一根動此樹動時行者自見繩牀下地自然震動日日如是滿九十日如是應當乞好美食及諸補藥以補身體安隱端坐復如前法如前所見從初境界一一諦觀往復反覆經十六反極令明淨旣明淨已復還繫念觀身苦空無常無我悉亦皆空作是思惟時觀身不見身觀我不見我觀心不見心爾時忽然見此大地山河石壁一切悉無出定之時如癡醉人應當至心修懺悔法禮拜塗地放捨此觀禮拜之時未舉頭頃自然得見如來眞影以手摩頭讃言法子善哉善哉汝今善觀諸佛空法以見佛影故心大歡喜還得醒悟爾時尊者摩訶賓頭盧與五百阿羅漢飛至其前廣爲宣說甚深空法以見五百聲聞比丘故心大歡喜頭頂懺悔復見尊者舍利弗摩訶目揵羅夜那及千二百五十聲聞影爾時復見釋迦牟尼佛影見釋迦牟尼佛影已復見過去六佛影是時諸佛影如玻瓈鏡明顯可觀各伸右手摩行者頂諸佛如來自說名字第一佛言我是毗婆尸第二佛言我是尸棄第三佛言我是毗舍第四佛言我是拘樓孫第五佛言我是迦那含牟尼第六佛言我是迦葉毗第七佛言我是釋迦牟尼佛是汝和尚汝觀空法我來爲汝作證六佛世尊現前證知見佛說是語時見佛色身了了分明亦見六佛了了分明爾時七佛各放眉間白毫大人相光光明大盛照娑婆世界及瑠璨身皆令明顯爾時諸佛現此相

時身毛孔放大光明化佛無數遍滿三千大千世界地及虛空純黃金色是諸世尊中有飛行者中有作十八變者中有經行者中有入禪深定者中有默然安住者中有放大光明者唯大和尚釋迦牟尼佛為於行者說四眞諦分別苦空無常無我諸法空義過去六佛亦復分別十二因緣或復演說三十七道品讚歎聖行爾時行者見佛聞法心生歡喜應時自思惟諸佛世尊有二種身今我所見見佛色身不見如來解脫知見五分法身作是思惟時復更懺悔慇懃不懈晝夜六時恒修三昧應作是念此色身如幻如夢如焰如旋火輪如乾闥婆城如呼聲響是故佛說一切有為法如夢幻泡影如露亦如電如是諸法等我今一一應當諦觀極令了了作是觀時化佛不現若有少在復更觀空以觀空故化佛即滅唯七佛在爾時七佛與諸聲聞眷屬大衆廣為行者說三十七助聖道法聞此法時身心歡喜復更諦觀苦空無常無我等法作是觀時狂象大吼挽樹令動樹初動時見一房地六變震動復有夜叉刺黑象殺衆多黑象死卧在地不久爛潰白膿黑膿青膿黃膿綠膿紫膿赤膿赤血流汙在地復有蟯蜋諸蟲遊集其上復有諸蟲眼中出火燒蟯蜋殺爾時下方金剛地際有五金剛輪有五金剛人在其輪間右手執金剛劍左手執金剛杵以杵擣地以劍斫樹見此事時大地漸動見城內地六種震動見一城已復見二城漸漸廣大見一踰闍那見踰闍那已復更廣大普見三千世界一切地動動時東涌西没

西涌東没南涌北没北涌南没中涌邊没邊涌中没此地動時見大樹荄乃至金剛際時金剛人以刀斫之令樹荄絶樹荄絶時諸龍諸蛇皆悉吐焰尋樹而上爾時復有衆多羅刹積薪樹上時金剛人以金剛杵擣樹枝折擣此樹時一杵乃至八萬四千杵樹枝方折爾時杵端自然出火燒此樹盡唯有樹心如金剛錐從三界頂下至金剛際不可傾動是時行者得此觀時出定安樂出定入定心恒靜寂無憂喜想復懃精進晝夜不息以精進故世尊釋迦牟尼與過去六佛當現其前爲說甚深空三昧無願三昧無作三昧聞已歡喜隨順佛教諦觀空法如大水流不久當得阿羅漢道佛告阿難此不淨想觀是大甘露滅貪婬欲能除衆生結使心病汝好受持慎勿忘失若佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此甘露灌頂聖法能攝諸根至心繫念諦觀身分心不分散斂心使住經須臾間此人命終得生天上若復有人隨順佛教繫念諦觀一爪一指令心安住當知此人終不墮落三惡道中若復有人繫念諦觀身擧身白骨此人命終生兜率陀天值遇一生補處菩薩號曰彌勒見彼天已隨從受樂彌勒成佛最初聞法得阿羅漢果三明六通具八解脫若復有人觀此不淨得具足者於此身上見佛真影聞佛說法得盡諸苦爾時阿難即從座起整衣服爲佛作禮叉手長跪白佛言世尊此法之要云何受持云何名此法佛告阿難此名觀身不淨雜穢想亦名破我法觀無我空汝好受持爲未來世濁苦衆生貪婬

多者當廣分別佛說是語時釋梵護世無數天子持天曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆頂禮佛足讃歎佛言如來出世甚爲希有乃能降伏驕慢邪見迦絺羅難陀亦爲未來貪婬衆生說甘露藥增長天種不斷三寶善哉世尊快說是法龍神夜叉揵闥婆等亦同諸天讃歎於佛尊者阿難迦絺羅難陀及千比丘無量諸天八部之衆聞佛所說歡喜奉行禮佛而退得此觀者名十色不淨亦名分別諸蟲境界是最初不淨門有十八方便諸境界性不可具說入三昧時當自然證得此第十八一門觀竟

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與千二百五十比丘俱是時會中有一比丘名禪難提於深禪定久已通達成阿羅漢三明六通具八解脫即從坐起整衣服叉手長跪而白佛言如來今者現在世間利安一切佛滅度後佛不現前諸四部衆有業障者若繫念時境界不現在前如是煩惱及一切罪犯突吉羅乃至重罪欲懺悔者當云何滅是諸罪相若復有人殺生邪見欲修正念當云何滅邪見殺生惡煩惱障說是語已如大山崩五體投地頂禮佛足復白佛言惟願世尊爲我解說令未來世一切衆生恒得正念不離賢聖爾時世尊猶如慈父安慰其子告言善哉善哉善男子汝行慈心與慈俱生令具大悲無漏根力覺道成就汝於今日爲未來世一切衆生問除罪法諦聽諦聽善思念之爾時世尊即放頂光此光金色有

五百化佛繞佛七帀照祇陀林亦作金色現此相已還從佛頂骨入爾時世尊告禪難提及敕阿難汝等當教未來衆生罪業多者爲除罪故教使念佛以念佛故除諸業障報障煩惱障念佛者當先端坐叉手閉目舉舌向腭一心繫念心心相注使不分散心旣定已先當觀像觀像者當起想念觀於前地極使白淨取相長短辟方二丈益使明淨猶如明鏡見前地已見左邊地亦使明淨見右邊地亦使明淨及見後地亦使明淨使四方地悉平如掌其一一方各作二丈地想極使明淨地旣明已還當攝心觀於前地作蓮華想其華千葉七寶莊嚴復當作一丈六金像想令此金像結跏趺坐坐蓮華上見此像已應當諦觀頂上肉髻見頂上肉髻髮紺青色一一髮舒長丈三還放之時右旋宛轉有瑠璃光住佛頂上如是一一孔一毛旋生觀八萬四千毛孔皆使了了見此事已次觀像面像面圓滿如十五日月威光益顯分齊分明復觀額廣平正眉間毫相白如珂雪如玻瓈珠右旋宛轉復觀像鼻如鑄金鋌似鷹王觜當于面門復觀像口脣色赤好如頻婆羅果次觀像齒口四十齒方白齊平齒上有印印中出光白如眞珠齒間紅色流出紅光次觀像頸如瑠璃筒顯發金顏次觀像胷德字卍字衆相印中極令分明印印出光五色具足次觀像臂如像王鼻柔輭可愛次觀像手十指參差不失其所手內外握手上生毛如瑠璃光毛悉上靡如赤銅爪爪上金色爪內紅色如赤銅山與紫金合次觀合曼掌猶如鵝王舒

時則現似真珠網攝手不現觀像手已次觀像身方坐安隱如真金山不前不却中坐得所復觀像脛如鹿王膞腨直圓滿次觀足趺平滿安詳足下蓮華千輻具足足上生毛如紺瑠璃毛皆上靡脚指齊整參差得中爪色赤銅於脚指端上有千輻相輪脚指網間猶如羅文似鴈王脚如是諸事及與身光圓光頂光光有化佛諸大比丘衆化菩薩如是化人如旋火輪旋逐光走如是逆觀者從足逆觀乃至頂髻順觀者從頂至足如是觀像使心分明專見一像見一像已復當更觀得見二像見二佛像時使佛像身成瑠璃出衆色光炎炎相次如燒金山化像無數見二像已復見三像見三像已復見四像見四像已復見五像見五像已乃至十像見十像已心轉

明利見閻浮提齊四海內凡夫心狹不得令廣若廣大者攝心令還齊四海內以鐵圍山爲界見此海內滿中佛像三十二相八十隨形好皆使分明一一相好有無數光若於衆光見一一境界雜穢不淨從罪報得復應更起掃兜婆塗地造作淨籌謙卑下下修諸懺悔復當安心正念一處如前觀像不緣餘事諦觀像眉間觀眉間已次第觀其餘諸相一一相好皆使分明若不分明復當懺悔作諸苦役然後攝心如前觀像見諸佛像身色端嚴三十二相皆悉具足滿四海內皆坐華上見坐像已復更作念世尊在世執鉢持錫入里乞食處處遊化以福度衆生我於今日但見坐像不見行像宿有何罪作是念已復更懺悔既懺悔已如前攝心繫念觀像觀像時

見諸坐像一切皆起具身丈六方正不傾身相光明皆悉具足見像立已復見像行執鉢持錫威儀詳序諸天大衆皆亦圍繞復有衆像飛騰虛空放金色光滿虛空中猶如金雲復以金山相好無比復見衆像於虛空作十八變身上出水身下出火或現大身滿虛空中大復現小如芥子許履地如水履水如地於虛空中東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌上沒上涌下沒下涌邊沒邊涌中沒行住坐臥隨意自在見此事已復當作念世尊在世教諸比丘右脅而臥我今亦當觀諸像臥尋見諸像疊僧伽棃枕右肘右脅而臥脅下自然生金色牀金光栴檀種種雜色衆妙蓮華以爲敷具上有寶帳垂諸瓔珞佛放大光滿寶帳內猶如金華復似星月無量寶光猶如團雲處空明顯中有化佛彌滿虛空見臥像已復當作念過去有佛名釋迦牟尼惟獨一身教化衆生住在此世四十九年入大涅槃而般涅槃猶如薪盡火滅永滅無餘我今心想以想心故見是多像此多像者來無所從去無所至從我心想妄見此耳作是念時漸漸消滅衆像皆盡惟見一像獨坐華臺結跏趺坐諦觀此像三十二相八十種好皆使明了見此像已名觀像法佛告禪難提及勑阿難佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔者欲滅罪者佛雖不在繫念諦觀形像者諸惡罪業速得清淨觀此像已復當更觀從像脅中使放一光其光金色分爲五支一光照左一光照右一光照前一光照後一光照上如是五光光光之上

皆有化佛佛相次第滿虛空中見此相時極使明了復見化佛上至梵世彌滿三千大千世界於三千大千世界中見金色光如紫金山内外無妨見此事時心意快然見前坐像如佛眞影見佛影已復當作念此是影耳世尊威力智慧自在現作事已我今應當諦觀眞佛爾時尋見佛身微妙如淨瑠璃内有金剛於金剛内有紫金光共相映發成衆相好三十二相八十種好猶如印文炳然明顯微妙清淨不可具說手執澡瓶住立空中瓶内盛水狀如甘露其水五色五光清淨如瑠璃珠柔輭細滑灌行者頂滿於身中自見身内水所觸處八萬戶蟲漸漸萎落蟲既萎已身體柔輭心意悅樂當自念言如來慈父以此法水上味甘露而灌我頂此灌頂法必定不虛爾時復當更起想念唯願世尊爲我說法罪業除者聞佛說法佛說法者說四念處說四正勤說四如意足說五根說五力說七覺說八聖道此三十七法一一分別爲行者說說此法已復教觀苦空無常無我教此法已以見佛故得聞妙法心意開解如水順流不久亦成阿羅漢道業障重者見佛動口不聞說法猶如聾人無所聞知爾時復當更行懺悔既懺悔已五體投地對佛啼泣經歷多時修諸功德然後方聞聞佛說法雖聞說法於義不了復見世尊以澡瓶水灌行者頂水色變異純金剛色從頂上入其色各異青黃赤白衆織雜相亦於中現水從頂入直下身中從足跟出流入地中其地即時變爲光明大如杖許下入地中如是漸漸深直到水際到

水際已復當作意隨此光去復觀此水水下純空復更當觀空下有紺瑠璃地瑠璃地下有金色地金色地下有金剛地金剛地下復見虛空見此虛空豁然大空都無所有見此事已復還攝心如前觀一佛像爾時彼佛光明益顯不可具說復持澡瓶水灌行者頂水相光明亦如上說如是七遍佛告禪難提此名觀像三昧亦名念佛定復名除罪業次名救破戒令毀戒者不失禪定佛告阿難汝好受持此觀佛三昧灌頂之法為未來世一切衆生當廣分別佛說是語時尊者禪難提及諸天衆千二百五十比丘皆作是言如來世尊於今日為諸衆生亂心多者說除罪法唯願世尊更開甘露令諸衆生於佛滅後得涅槃道禪難提比丘聞佛說此觀佛三昧心生歡喜應時即得無量三昧門豁然意解成阿羅漢三明六通皆悉具足佛告阿難此想成者名第十九觀佛三昧亦名灌頂法汝好受持慎勿忘失為未來世一切衆生分別廣說佛說此語時諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難貪婬多者雖得如此觀佛三昧於事無益不能獲得賢聖道果次當更教自觀己身令如前法還作骨人使皎然大白猶如雪山復當繫念住意在齋中或在腰中隨息出入一數二隨或二數三隨或三數四隨或四數五隨或五數六隨或六數七隨或七數八隨或八數九隨或九數十隨終而復始隨息往反至十復捨數而止爾時心意恬靜無為自見身皮猶如練囊見此事已不見身骨不知心處爾時復當更教起想還使身內心

意身體支節如白玉人既見此已復當起念繫念在腰中脊骨大節上令心不散爾時復當自然見身上有一明相大如錢許漸漸廣大如摩伽太魚耳周遍雲集復似白雲於白雲内有白光明如玻瓈鏡光明漸盛舉體明顯復有白光團圓正等猶如車輪内外俱明明過於日見此事時復更如前一數二隨或二數三隨或三數四隨或四數五隨或五數六隨或六數七隨或七數八隨或八數九隨或九數十隨或單或複脩短隨意如是繫念在於密處使心不散復當繫念如前更觀腰中大節觀大節時定心不動復自見身更益明盛勝前數倍如大錢許倍復精進遂更見身明倍增長如澡灌口世間明物無以為譬見此明已倍勤精進心不懈退復見此明當於胷前如明鏡許見此明時當勤精進如救頭然般勤不止遂見此明益更增盛諸天寶珠無以為譬其明清淨無諸瑕穢有七種色光光七寶色從胷而出入於明中此相現時遂大歡喜自然悅樂心極安隱無物可譬復更精進心不懈息見光如雲繞身七帀其一一光化成光輪於光輪中自然當見十二因緣根本相貌若不精進懈怠懶惰犯於輕戒乃至突吉羅罪見光即黑猶如牆壁或見此光猶如灰炭復見此光似敗故納由意縱逸輕小罪故障蔽賢聖無漏光明佛告阿難此不淨觀灌頂法門諸賢聖種勑諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有欲修諸賢聖法諦觀諸法苦空無常無我因緣如學數息使心不散當勤持戒一心攝持於小罪中應生殷重

慙愧懺悔乃至小罪愼勿覆藏若覆藏罪見諸光明如朽敗木見此事時即知犯戒復更慙愧懺悔自責掃兜婆塗地作諸苦役復當供養恭敬師長父母於師父母視如佛想極生恭敬復從師父母求弘誓願而作是言我今供養師長父母以此功德願我世世恒得解脫如是慙愧修功德已如前數息還見此光明顯可愛如前無異復當更繫念諦觀腰中大節令心安定無分散意設有亂心復當自責慙愧懺悔既懺悔已復見臍光七色具足猶如七寶當令此光合為一光鮮白可愛見此事已如前還教繫念思惟觀白骨人白如珂雪既見白骨人已復當更教繫念住意在骨人頂見骨人頂自然放光其光大盛似如火色長短麤細正共稍等從其頂上顛倒下垂入項骨中從項骨出入項骨中從項骨出入胷骨中從胷骨出還入臍中從臍中出即入脊骨大節中入大節中已光明即滅光明滅已應時即有一自然大光明雲衆寶莊嚴寶華清淨色中上者中有一佛名釋迦牟尼光明具足三十二相八十隨形好一一相好放千光明此光大盛如億千萬日月赫炎彼佛亦說四眞諦法光相炳然住行者前以手摩頭化佛復教言汝前身時貪欲瞋恚愚癡因緣隨逐諸惡無明覆故令汝世世受生死身汝今應當觀汝身內諸萎悴事身外諸火一切變滅作是語已如前還教不淨觀法觀身諸蟲一切萎落見此事已復當起火燒諸蟲殺蟲既不死復自見身如白玻瓈自然鮮白見白骨已從頭出光其光大小麤細如

稍令長丈五復當作念使頭却向復當作意使頭却向令身皆倒以頭拄脊骨對齋大節見此事已復當諦觀使白骨人與光同色既同色已見其光端有種種色果見是果已復見衆光從果頭出有白色光其光大盛如白寶雲是諸骨人其色鮮白與光無異復見諸骨摧折墮落或有頭落地者或有骨節各各分散或有全身白骨猶如猛風吹於雨雪聚散不定譬如掣電隨現隨滅此諸骨人墮地成聚猶如堆阜似腐木屑集聚一處行者自觀見於堆上有自然氣出至於虛空猶如烟雲其色鮮白彌滿虛空右旋宛轉復還雲集併在一處見此事時復當教作一骨人想見此骨人身有九色九畫分明一一畫中有九色骨人其色鮮明不可具說一一骨人復當皆使身體具足映現前骨人中使不妨礙作是觀已復當自觀一一色中猶如瑠璃無諸障蔽於其色中九十九色一一色復有九色衆多骨人是諸骨人有種種相其性不同不相妨礙見是事已應勤精進滅一切惡見此事已前聚光明雲猶如坏器來入其身從齋中入既入齋已入脊骨中入脊骨已自見已身與本無異平復如故出定入定以數息故恒見上事見此事時復當還教繫心住意在本齋光中不令心散爾時心意極大安隱既安隱已復當自學審諦分別諸聖解脫爾時復當見過去七佛為其說法說法者說四真諦說五受陰空無我所是時諸佛與諸賢聖恒至行者前教種種法亦教觀空無我無作無願三昧告言法子汝今應當諦觀色聲香

味觸皆悉無常不得久立恍忽如電即時變滅亦復如幻猶如野馬如熱時炎如乾闥婆城如夢所見覺不知處如鑿石見光須臾復滅如鳥飛空跡不可尋如呼聲響無有應者汝今亦當作如是觀三界如幻亦如變化於此即見一切身內及與身外空無所有如鳥飛空無所依止心起三界觀諸世間須彌巨海皆不久停亦如幻化自觀己身不見身相便作是念世界無常三界不安一切都空何處有身及眼所對此諸色欲及諸女人從顛倒起橫見可愛實是速朽敗壞之法夫女色者猶如枷鎖勞人識神愚夫戀著不知猒足不能自拔不免杻械不絕枷鎖行者既識法相知法空寂此諸色欲猶如怨賊何可戀惜復似牢獄堅密難捨我今觀空猒離三界觀見世間如水上泡斯須磨滅心無衆想深知世法是重患累凡夫迷惑至死不覺不知衆苦戀著難免縱情狂惑無所不至我今觀此狂惑女色如呼聲響亦似鏡像求覓叵得觀此女色爲在何處妄見衰害欺諸凡夫爲害滋多今觀此色猶如狂華隨風零落出無所從去亦無所幻惑無實愚夫樂著今觀此色一切無常如癩病人良醫治瘥我今觀苦空無常見此色相皆無堅實念諸凡夫甚可愍傷愛著此色敬重無厭邪患惑著甘樂無窮爲諸恩愛而作奴僕欲矟刺已痛徹心髓恩愛枷鎖檢繫其身如是念已復觀一切都皆空寂此諸婬欲諸色情態皆從五陰四大而生五陰無主四大無我性相俱空何由而有作是觀時智慧明顯見身大明如摩尼珠無

有妨礙似金剛精青白明顯如鹿突圍得免獵師危害之苦觀於五陰性相皆淨觀四大如鳥高翔身無所寄以吞色鉤俛仰得度離諸女色更不起情自然超出諸婬欲海一切結使猶如衆魚競走隨逐墮黑暗坑無明老死爲智慧火之所焚燒觀色雜穢陋惡不淨如色幻惑無有暫停永離色染不爲色縛佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷貪婬多者先教觀佛令離諸罪然後方當更教繫念令心不散心不散者所謂數息此數息法是貪婬藥無上法王之所行處汝好受持愼勿忘失此想成者名第二十數息觀竟爾時尊者阿難及禪難提并諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國遊行教化至多羅聚落至聚落已與千二百五十比丘入村乞食乞食還已止於樹下洗足訖收衣鉢敷尼師壇結跏趺坐爾時衆中有一比丘名迦旃延有一弟子名槃直迦出家多時經八百日讀誦一偈不能通利晝夜六時恒誦此言止惡行善修不放逸但誦此語終不能得爾時尊者迦旃延盡其道力教授弟子不能令得即至佛所爲佛作禮繞佛三帀而白佛言如來出世多所利益安樂天人普度一切唯我弟子獨不蒙潤唯願天尊爲我開寤令得解脫佛告迦旃延諦聽諦聽善思念之如來今者當爲汝說往昔因緣迦旃延白言世尊願樂欲聞佛告迦旃延乃往過去九十一劫有佛世尊名毗婆尸如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊彼佛出世教化眾生度人周訖於般涅槃而取滅度佛滅度後有一比丘聰明多智讀誦三藏自恃憍慢散亂放逸有從學者不肯教授專愚貢高不修正念命終之後墮黑闇地獄經九十劫恒在闇處愚矇無知由前出家功德力故從地獄出得生天上雖生天上天宮光明及諸供具一切黑闇畢於諸天誦三藏故天上命終生閻浮提得值佛世因前貢高雖遇於佛不解法相我今當為說諸方便教繫念法爾時迦旃延白佛言世尊唯願如來為此愚癡槃直迦比丘及未來世一切愚癡亂想眾生說正觀法佛告槃直迦汝從今日常止靜處一心端坐叉手閉目攝身口意慎莫放逸汝因放逸多劫之中久受勤苦汝隨我語諦觀諸法時槃直迦隨順佛語端坐繫心佛告槃直迦汝今應當諦觀脚大指節令心不移使指節上漸漸皰起復令膖脹復當以意令此膖脹漸大如豆復當以意使膖脹爛壞皮肉兩披黃膿流出於黃膿間血流滂滂一節之上肌膚爛盡唯見右脚指節白如珂雪見一節已從右脚漸漸廣大乃至半身膖脹爛壞黃膿流出血令半身肌皮皆兩向披唯半身骨皎然大白見半身已復見全身一切膖脹都已爛壞膿血可惡見諸雜蟲遊戲其中如是種種亦如上者觀見一已復見於二見二已復見三見三已復見四見四已復見五見五已乃至見十見十已心漸廣大見一房中見一房已乃至見一天下見一天下已若廣者復攝令還如前觀一觀已復當移想繫念諦觀鼻頭觀鼻頭已心不

分散若不分散如前觀骨復當自想身肉肌皮皆父母和合不淨精氣所共合成如此身者種子不淨復當次教繫念觀齒人身中唯此齒白我此身骨白如此齒心想利故見齒長大猶如身體爾時復當移想更觀額上使額上白骨白如珂雪若不白者復當易觀教作九想廣說如九想觀法作此觀時鈍根者過一月已至九十日諦觀此事然後方見若利根者一念即見見此事已復更教觀腰中大節白骨見已如前應觀種種色骨人此法不成復當教慈心觀慈心觀者廣說如慈三昧教慈心已復教更觀白骨若見餘事慎勿隨逐但令此心了了分明見白骨人如白雪山若見餘物起心滅除當作此念如來世尊教我觀骨云何乃有餘想境界我今應當一心觀骨觀白骨已令心澄靜無諸外想普見三千大千世界滿中骨人見此骨人已一一皆滅如前觀若爾時槃直迦比丘聞佛說此語一一諦觀心不分散了了分明應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫自念宿命所習三藏了了分明亦無錯謬爾時世尊因此愚癡貢高槃直迦比丘制此清淨觀白骨法佛告迦旃延此槃直迦愚癡比丘尚以繫念成阿羅漢何況智者而不修禪爾時世尊見此事已而說偈言

禪為甘露法　定心滅諸惡　慧殺諸愚癡
永不受後有　愚癡槃直迦　尚以定心得
何況諸智者　不勤修繫念

爾時世尊告迦旃延及勑阿難汝今應當受持佛語以此妙法普濟羣生若有後世愚癡

衆生憍慢貢高邪惡衆生欲坐禪者從初迦絺羅難陀觀法及禪難提觀像之法復當學此槃直迦比丘所觀之法然後自觀已身見諸白骨白如珂雪時諸骨人還來入身悉見白骨流光散滅見此事已行者自然心意和悅恬怕無為出定之時頂上溫暖身毛孔中恒出諸香出定入定恒聞妙法續復自見身體溫暖悅豫快樂顏貌熈怡恒少睡眠身無苦患得此暖法恒自覺知心下溫暖心常安樂若後世人欲學禪者從初不淨乃至此法得此觀者名和暖法佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於濁世中欲學正受思惟者從初繫念觀佛法於不淨乃至此法是名暖法若得此法名第二十一暖法觀竟佛告阿難汝今持此迦旃延子所問暖法慎勿忘失爾時阿難白佛言世尊後世衆生若有能受持是三昧者一心安隱得於暖法此人云何當自覺知佛告阿難若有諦觀諸結使相從初不淨乃至此法自覺身心皆悉溫暖心心相續無諸惱恚顏色和悅此名暖法復次阿難若有行者得暖法已次當更教繫念在諸白骨間皆有白光見白光時白骨散滅若餘境界現在前者復當攝心還觀白光見諸白光睒睒相次遍滿世界自觀已身復更明淨玻瓈雪山不得為比自見骨人各各離散作此觀時定心令久心既久已當自見頂上有大光明狀如火光從腦處出佛告阿難若見此事便當更教從頭至足反覆往復凡十四遍作此觀已出定入定恒見頂上火出如真金光身毛孔中亦出金光如

散粟金身心安樂如紫金光明還從頂入此名頂法若有行者得此觀時能得頂觀佛告阿難汝好受持是頂法觀廣爲未來一切衆生說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者名第二十二觀頂法竟佛告阿難此相成已復當更教繫念觀諸白骨令諸散骨如風吹雪聚在一處自然成積白如雪山若見此事得道不難若有先身犯戒者今身犯戒者見散骨積猶如灰土或於其上見諸異物復當懺悔向於智者自說已過既懺悔已見骨積上有大白光乃至無色界出定入定恒得安樂本所愛樂漸漸微薄復當更觀如前覆尋九孔膿流血不淨之物皆令了了心無疑悔復當如上骨間生火燒諸不淨不淨已盡金光流出還入於頂此光入頂時身體快樂無以爲譬得此觀者名第二十三觀助頂法方便竟復當更教繫念住意自觀已身猶如草束出定之時亦見已身猶如芭蕉皮皮相裹復當自觀衆芭蕉葉猶如皮囊身內如氣亦不見骨出定入定恒見此事身體羸劣復當更教令自觀身還聚成一如乾草束見身堅強既見堅強復當服酥飲食調適然後觀身還自空囊有火從內燒此身盡燒身盡已入定之時恒見火光觀火光已見於四方一切火起出定入定身熱如火見此大火從支節起一切毛孔火從中出出定之時亦自見身如大火聚身體蒸熱不能自持爾時四方有大火山皆來合集在行者前自見已身與衆火合此名火相復當令火燒身都盡火既燒已入定之時觀身無身見身悉爲火所燒

盡火燒盡已自然得知身中無我一切結使皆悉同然不可具說此名火相眞實火大第二十四火大觀竟佛告阿難汝好受持是火大無我觀此火大觀名智慧火燒諸煩惱汝好受持爲未來世一切衆生當廣敷演爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得火觀已復當更教繫念思惟令繫念鼻端更觀此火從何處起觀此火時自觀已身悉無有我既見無我火自然滅復當作念我身無我四大無主此諸結使及使根本從顛倒起顛倒亦空云何於此空法之中橫見身火作是觀時火及與我求覓無所此名火大無我觀佛告阿難汝好受持此火大觀爲未來世一切衆生當廣分別敷演解說阿難聞佛所說歡喜奉行是名第二十五觀竟佛告阿難我見火滅時先從鼻滅然後身體一時俱滅身內心火八十八結亦俱得滅身中清涼調和得所深自覺寤了了分明決定無我出定入定恒知身中無有吾我此名滅無我觀竟佛告阿難復當更教觀灌頂法觀灌頂者自見已身如瑠璃光超出三界見有眞佛以澡瓶水從頂而灌彌滿身中身彌滿已支節亦滿從齋中流出在於前地佛常灌水爾時世尊灌頂已即滅不現齋中水出猶如瑠璃其色如紺瑠璃光光氣遍滿三千大千世界水出盡已復當更教繫念願佛世尊更爲我灌頂爾時自然見身如氣麤大甚廣超出三界見水從頂入見身麤大與水正等滿於水中復自見齋猶如蓮華涌泉流出彌滿其身繞身如池有諸蓮華一一蓮華七色光明

其光演說苦空無常無我等法聲如梵音可悅耳根此相現時復當更教叉手閉目一心端坐從於頂上自觀身內不見骨想出定入定自見已身如瑠璃罌復當起念使自已心四大毒龍想見已心內如毛孔開有六種龍一一龍有六頭其頭吐毒猶如風火流彌漫池中在蓮華上一一華光流入龍頂光入頂時龍毒自歇唯有大水滿其身內此想成時名觀七覺華雖見此想於深禪定猶未通達復當更教如上數息使心安隱恬然無念此想成時名四大相應觀佛告阿難汝好受持是七覺意四大相應觀慎莫忘失普為未來一切衆生當廣分別為諸四衆敷演解說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行復當更教繫念住意諦觀水大從毛孔出彌滿其身出定入定見身如池其水綠色如此綠水似山頂泉從頂而出從頂而入見有七華純金剛色放金色光其金色光中有金剛人手執利劍斬前六龍復見衆火從龍口出遍身火然衆水枯竭火即滅盡水火盡已自見已身漸漸大白猶如金剛出定入定心意快樂猶如酥灌如服醍醐身心安樂復當更教繫念觀他觀外境界以外想故自然見有一樹生奇甘果其果四色四光具足如是果樹如瑠璃樹彌漫一切見此樹已普見一切四生衆生飢火所逼一切來乞見已歡喜生憐愍心即起慈心視此乞者如已父母受大苦惱我今云何當救拔之作是念已即自觀身如前還為膿血復為肉段持施飢者是諸餓鬼爭取食之食之既飽四散馳走

禪秘要法經卷中

音釋

漫謨官切水廣大貌　槌傳追切與椎同　犮正作犮蒲撥切舊作犮非與跋妭同　泓烏宏切下深貌　蒿柯開切草木枯根也　篠先了切小竹也　蹕必益切仆也　蟯蜋蟯去羊切蜋呂張切蟯蜋蟲名　錐朱惟切器如鑽者　腭逆各切齒齗也　紫即委切喙也　膊臃膊伯各切肩甲也臃丑容切均直也　矟色角切矛屬　悴秦醉切憂瘁也　杻械杻敕九切械下介切　泡披交切浮漚也　叵普火切不可也　瘥楚懈切病瘳也　滂鋪郎切沛也　熈怡熈虛宜切怡余支切熈怡和悅也

禪秘要法經卷下

姚秦三藏法師鳩摩羅什等譯

爾時復當自觀己身及以他身我身他身從顛倒起實無我所若有我者云何忽然見此餓鬼來在我邊爾時復見無量餓鬼其身長大無量無邊頭如太山咽如絲髮飢火所逼叫喚求食見此事已當起慈心以身施鬼餓鬼得已噉食其體即便飽滿見是事已復當更教觀衆多餓鬼見諸餓鬼繞身四帀如前以身食諸餓鬼見此事已復教攝身使心不散自觀己身是不淨聚作是觀時尋自見身膿血諸肉皆段段壞聚在前地見諸衆生爭取食之既見此事復當自觀其身從諸苦生從諸苦有是敗壞法不久磨滅餓鬼所食作是相時忽見身內心處有猛火燒前池上一池蓮華及諸餓鬼衆惡醜形及與池水泓然都盡見此事已復當更教諦觀己身如前完具身體平復復當更觀己身一切毛孔以慈心故血變成乳從毛孔出在地如池衆乳盈滿復見衆多餓鬼至此池上以宿罪故不得乳飲爾時慈心視鬼如子欲令飲乳以鬼罪故乳變成膿斯須之間復更慈心以慈心故身毛孔中一切乳出勝前數倍念諸餓鬼飢苦所逼何不來飲爾時餓鬼其形長大數十由旬舉足下足如五百乘車聲來至行者前唱言飢飢爾時行者即以慈心施乳令飲餓鬼飲時至口變化爲膿雖復爲膿以行者慈心故即得飽滿見鬼飽已復自觀身即自見身足下火出燒前衆生及以諸樹泓然都盡爾時若見衆多異類復還繫念諦觀己身使

心不動寂寞無念既無念想常發誓願願後不生不受後有不樂世間作此誓已尋見前地猶如瑠璃見瑠璃下有金色水自見己身與地正等與水色同其水溫暖水中生樹如七寶樹枝葉蓊鬱上有四果果聲如鈴演說苦空無常無我聞此聲已自見己身沒於水中往趣樹所諦自觀身頂上水出彌漫瑠璃池中忽然之頃復有火起火中生風猶如瑠璃復見頂上從項堅強至乎脚足猶如金剛復有火起燒金剛盡溫水枯涸尋更觀身我前見身內池中忽然有樹枝葉見足樹端有果其聲如鈴演說苦空無常無我清淨之法如此妙果有好音聲香味具足我今宜食作此想已即仰攀樹取果食之纔得一果其味甘美無物可譬既食果已見樹乾枯其餘三果尚有光明食果之後身心恬憺無憂喜想自觀心識是敗壞法從諸苦有諸苦根本識爲因緣今觀此識如水上泡無有暫停四大無主身無有我識無依止如是諸法復七七四十九遍諦觀心識是敗壞法爾時自見己身白如珂雪節節相拄復當更教自以右手摩觸此身見身如塵骨末如粉如粉塵地尋復更教觀身如氣從數息有身如氣囊無有暫停復當更教尋自觀身如前還爲一白骨人見骨人已自觀己身如前還散猶如微塵如人以粉用塗於地尋見地上有青色骨人復以前觀末此青色骨人以用塗地復更觀身如青微塵塵塵變成骨人其骨盡黑復當如前以末塗地復自觀身猶如黑地見黑地中有四黑蛇眼赤如火蛇來遍身吐毒欲害不

能爲害即變爲火自燒已身爾時空中有自然聲恒說苦空無常無我等法見此事時一一毒蛇八十八頭爲火所焚見此事時空中自然有水灑毒蛇身衆火盡滅八十八頭一切都消出定之時覺身安樂恬怕無爲復當更教自觀已身無高大想尋復見身自然高大明顯可觀如七寶山自見已心如摩尼珠爾時復當如上觀空作觀空時自覺已身和悦柔軟快樂無比前蓮華上七寶色光流入已心在摩尼珠中滿足十過十支七色皆悉具足自觀身空亦無衆想爾時頂上有自然光似金色雲亦如寶蓋色復似銀從頂上入覆摩尼珠光上出定入定恒見此事見此事者自然不殺不盜不邪婬不妄語不飲酒佛告阿難佛滅度後四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷作此觀者名第二十六正觀亦名得須陀洹道若得此觀要當審實使身自然離五種惡合修多羅不違毗尼隨順阿毗曇此名須陀洹果相爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有行者得此觀者宜當密藏勿妄宣傳但當一心勤行精進勤行精進已復當更教諦觀地大地大觀法亦如上說觀地大已次教觀水大觀水大者自觀已身身中諸水身如瑠璃剛強難壞若見自身悉皆是水當教易觀若復見身盡成瑠璃亦教易觀觀於地大使瑠璃身猶如微氣見水從眼中現若見此事名細微四大觀復當更教從頭已上使水滿中見水從眼中出亦不墮地自見已眼如水上沫亦滿水中若見此事頭水不温不冷調和得所水若温者是假

僞觀水色澄清不温不涼次當更教觀腰已上水不温不冷復觀咽喉如瑠璃筒水入胷中次不至腹及乃髀膝莫令入臂使水澄清如玻瓈精色若覺水温乃是眞觀此想成已復教遍徹四支諸節水皆滿中如瑠璃器持用盛水漸漸廣大見滿一牀外人亦見若見此水清冷乃是眞水若見餘相不名眞實入水光三昧漸漸廣大滿一室內水皆澄清如瑠璃氣漸漸廣大遍滿三千大千世界見此事時當於靜處一心安坐勅諸同學皆使清淨不令憒閙爾時復當見水上紫焰起當自憶想此水從何處起云何當盡若言我是水者我身無我前已觀無我今從無法中水從何起作是念時水性如氣漸漸從頂上沒水稍稍盡唯身皮在自見已身極爲微薄無物可譬如微塵草束復見身內忽然有火燒身都盡觀身無所永無有我我及衆生一切都無爾時行者心意恬憺極爲微細無物可譬此想成時名第二十七眞無我觀亦名滅水大想亦名向斯陀含其餘微細賢聖法界微妙難勝不可具說行者坐時修諸三昧得無我三昧時當自然見佛告阿難汝今好受持是眞實水大微妙境界廣爲未來一切衆生敷演廣說爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難得此觀已復當更教水大觀法此水大觀極爲微細使此水大與火大合見身如氣如瑠璃影觀齋四邊火焰俱起見於火焰猶如日映若見齋上有火光起或有從鼻中出或有從口中出耳眼隨意出入若見此事見一切火從毛孔出火出之後有綠色水尋

從火後自見身中水上火下火上水下觀身無身此想成時見身水火不溫不冷身心寂爾安住無閡此名斯陀含果亦名境界實相見此事時出定入定恒不見身入定之時外人亦見水火從毛孔出從毛孔入貪婬多者見火從頂上入從身根出然後遍滿身體水亦復然復當自觀頭上火如閻浮檀那金光雲蓋或見身下如七寶華心中恬靜安隱快樂世間樂事無以爲譬出定之時身亦安樂令外衆生見巳禪定三昧安隱金光金色帝釋諸天恭敬禮拜並言大德汝今苦盡必定當成斯陀含果聞巳歡喜修身禪定心無繫礙安隱快樂遊戲無我三昧中亦漸入空三昧門無願無作諸三昧等悉現在前如此微妙善勝境界行者坐時於禪定中自然分別若鈍根者大師世尊現前爲說以見佛故聞法歡喜應時即得斯陀含道復當至心覆尋前觀經二十五反極令明利佛告阿難汝好持此第二十九水大觀愼勿忘失得此觀者亦名斯陀含亦名善往來往宿世善根業因緣故遇善知識清淨法行汝乃當得此斯陀含道爾時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若得此微妙水大觀巳復當更教安隱微妙最勝奇特火大觀法作此觀時自見齋中見微妙火光狀如蓮華其色光明如和合百千萬億閻浮檀那金見此事巳復當更教觀身內火觀內火時自見心火常有光明過於百千萬億明月神珠心光清淨亦復如是出定入定如人持明火珠行處恐他見唯自心中明了如

是他人不見漸漸大明見身猶如玻瓈明鏡見心亦如明月神珠慮他人見他人其實不見此事入定之時以心明故見三千大千世界麤相見閻浮提須彌山及大海水悉皆了了復見大海水中摩尼珠王其摩尼珠王焰出諸火見此事已爾時見佛爲其廣說九次第定九次第定者九無閡入解脫如此等觀不須預受佛現前故佛自爲說其利根者聞佛說法九無閡道中應時即得阿羅漢道超越阿那含地如好白氎易染爲色若鈍根者復當更教風大觀法風大觀法者見一切風極爲微細細中細者可以心眼見而不可具說風復雜火火復雜風水入火中風入水中火入風中風火水等各隨毛孔如意自在或復有風十色具足如十寶光從身毛孔出從頂上入從齊中出從足下入一切身分中出從眉間入從眉間出從一切身分入如此種種無量境界賢聖光明賢聖種子諸賢聖法皆從此風大中起從此風大中入此風大觀具足相貌微妙境界唯阿羅漢能廣分別不可具說行者坐時當自然見若見此事練諸煩惱成阿那含此風大觀名第三十阿那含相應境界相佛告阿難汝好受持是阿那含相應最勝境界風大觀法慎勿忘失爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱爾時尊者摩訶迦葉有一弟子是王舍大城苦行尼揵子兒名阿祇達多求尊者摩訶迦葉出家學道修行苦行具十二頭陀經歷五年得阿那含果不能

增進成阿羅漢即從座起至迦葉所整衣服叉手合掌頂禮摩訶迦葉白言和尚我隨和尚勤修精進如救頭然已經五年今得住於阿那含患身心疲懈不能增進無上解脫唯願和尚爲我速說爾時摩訶迦葉即入三昧觀比丘心知此比丘不盡諸漏從此命終生阿那含天從三昧起告言法子我今身心一切自在入自在三昧觀汝宿世所有業報於此身上無緣得成羅漢道阿祇達多聞此語已悲泣雨淚白言和尚如我今者不樂生天如困病人求無常力我畏生死亦復如是爾時迦葉告言法子善哉善哉善男子夫生死惡猶如猛火燒滅一切甚可厭患我觀汝根不得明審又復世尊與諸比丘在祇陀林我今與汝俱往佛所時彼比丘著衣持鉢隨迦葉後詣祇陀林到於佛所見佛世尊身如金山處大衆中威德自在三十二相八十種好皆悉備足爲佛作禮繞佛七帀却住一面胡跪合掌白言世尊我此弟子阿祇達多隨從我後修十二頭陀住深禪定至阿那含不能增進竭煩惱海唯願天尊爲說甚深灌頂甘露淨解脫門爾時世尊告阿祇達言善哉善哉阿祇達快問是事吾當爲汝分別解說諦聽善思乃往過去無央數世彼世有佛名大光明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛出世三種示現教化衆生度人周訖於像法中有一大國名波羅柰王名梵摩達多王有太子名忍辱鎧堅發甚深阿耨多羅三藐三菩提心求一切種智自誓不殺修十善業於六波

羅婆無疲厭心時彼國中有一長者名日月音自在無量唯有一子忽遇熱病風大入心狂亂無智手執利劒走入巷陌殺害衆生時彼長者愛念子故手擎香爐至四城門外燒香散華發大誓願而作是言世間若有神仙聖人醫師呪師能救我子狂亂病者一切所有悉用奉施爾時太子出城遊戲見大長者修於慈心為子求願心生歡喜而作是言此大長者勤修慈心普為一切而長者子遇大重病願諸神仙必興慈悲來至此處救長者子語頃即有一大仙人從於雪山騰空而至名曰光味至長者所告長者言汝子所患從熱病起因熱病故生大瞋恚心脉悉開風大入心是故發狂如此病者如仙經說風大動者當須無瞋善男子心血以用塗身須善人髓服如大豆可得除愈爾時長者聞仙人說即於路中頂禮太子白言地天大仙人說我子所患當用慈心無瞋人血及以骨髓乃可得差我今正欲自刺我身出血食子破骨出髓持與令服唯願太子聽許此事爾時太子告言長者我聞佛說若有衆生苦惱父母墮大地獄無有出期云何長者自破身體欲令子差且忍須臾當為長者作大方便爾時長者聞太子勑心生歡喜禮太子足還至家中象負其子送與太子太子見已醍醐灌之爾時仙人告太子言設以此藥灌此男子經九十日終不可差要得慈心無瞋人血爾時太子內自思惟除我身外其餘衆生皆當起瞋我今為此救諸病苦濟生死命誓求佛道於未來世若得成佛亦當施此法身常命作此

誓已即刺身以血塗彼大長者子破骨出髓與之令服長者子服已病得除愈是時太子以破骨故迷悶躃地爾時天地六種震動釋梵護世無數天子僉然俱下到太子所告太子言汝今以身濟病衆生欲求何等爲求帝釋魔王梵天轉輪聖王三界之中欲求何等爾時太子白帝釋言我今所求亦不欲三界之中尊榮豪貴我求者乃願欲成阿耨多羅三藐三菩提爾時帝釋聞此語已告太子言汝今刺身破骨出髓身體戰掉有慨恨不爾時太子即立誓願我從始刺身體乃至於今若無慨恨大如毛髮令我身體平復如故作此誓已身體平復如前無異爾時帝釋見此事已白太子言太子威德奇特無比有強大志必得成佛太子成佛時願先度我作此誓時太子默然而說偈言

願我成佛時　普度諸天人　身心無罣閡
普慈愛一切　亦度於汝等　令諸衆生類
皆住大涅槃　永受於快樂

爾時太子說此偈已諸天雨華持以供養復雨無量百千珍寶積滿宮牆太子得已持用布施布施不止修諸波羅蜜皆悉滿足得成爲佛佛告迦葉爾時波羅柰國王者今我父王閱頭檀是爾時月音長者今汝摩訶迦葉是爾時長者子今阿祇達比丘是爾時忍辱鎧太子者今我釋迦牟尼佛是爾時帝釋者今舍利弗是佛告迦葉此阿祇達比丘乃往過去風大動故發狂無知是故今者入四大定於風定中心疑不行設使此人入風大定觀四大者頭破七分心裂而死當教此人修

於慈心爾時世尊告阿祇達汝今當觀一切衆生悉爲五苦之所逼切汝今應當生大慈心欲免衆苦觀色受想行識悉皆無常苦空無我阿祇達聞佛說此豁然意解應時即得阿羅漢道三明六通具八解脱即於佛前踊身空中作十八變作十八變已從空中下頂禮佛足白言世尊如來今者爲我宣說往昔因緣及說慈心廣演四諦我因佛力尋時即破三界結業成阿羅漢唯願天尊爲未來世濁惡衆生惡業罪故生五濁世如此衆生若修頭陀行諸禪定得阿那含如我心疑停住不行當修何法得離苦際佛告阿祇達諦聽諦聽當善思之如來今者因汝阿祇達普爲未來世一切衆生廣說從阿那含至阿羅漢於其中間所有微細一切境界當自分別若風病多者入風大定時因風大故喜發狂病當教觀佛教觀佛者教觀如來十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處法觀此法時自然得見無量色身微細妙相好或有諸佛飛騰空中作十八變或有諸佛一一相好普見無量百千變化見此事時當起恭敬供養之心作香華想普散諸佛然後復當自思惟言我今身中五陰四大皆悉無常生滅不住結使枝條及使根本皆悉無常我所念者念佛十力四無所畏十八不共法大慈大悲如是功德莊嚴色身猶如寶瓶盛如意寶珠寶珠力故映飾此瓶珠無我所瓶亦無住但爲衆生佛亦如是無有色性及與色像解脱清淨云何我今諦觀如來十力是處非處力乃至漏盡力十八不共法大慈大悲云何更

見無量色像作此想已見真金像滿娑婆世界行住坐卧四威儀中皆說苦空無常無我雖見此事復當起意想是諸佛皆是戒定慧解脫解脫知見十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處如此功德所共合成云何有色作此想時一一諦觀令一切佛身心無閡亦無色想自見己身如空中雲觀五受陰無諸性相豁然歡喜復還見身如蓮華聚周帀遍滿三千大千世界見諸坐佛坐已華上爲說甚深空無我無願無作聖賢十四境界門佛告阿祇達若有行者見此事已當教慈心教慈心者教觀地獄爾時行者即見十八地獄火車鑪炭刀山劒樹受苦衆生皆是已前身父母宗親眷屬或是師徒諸善知識見一一人阿鼻地獄猛火燒身或復有人節節火然或上劒樹或蹋刀山或投鑊湯或入灰河或飲沸屎或噉熱鐵丸或飲鎔銅或卧鐵牀或抱銅柱或入劒林碎身無數或挑眼無數持熱銅丸安眼眶中或見餓鬼身形長大數十由旬噉火噉炭或飲膿血變成鎔銅舉體火起足跟銅流或見闇冥鐵圍山間滿中衆生狀如羅刹更相食噉見諸夜叉裸形黑瘦雙牙上出頭上火然首如牛頭角端雨血復見世間虎狼師子諸惡禽獸更相噉食復見一切諸畜生苦或見阿修羅割截耳鼻受諸苦事復見三界一切衆生爲欲所使悉受苦惱觀無想天猶如雹幻不久當墮大地獄中舉要言之三界二十五有一切衆生皆有三塗苦惱之業爾時行者觀見三界受苦衆生其心明了如觀掌中深起慈悲生憐愍心

見諸衆生宿行惡業故受惡報見此事已悲泣雨淚欲生救護盡其心力不能救濟爾時心中極生憐愍厭患生死不願久處心生驚怖如人捉刀欲來害已見此事已更起慈悲欲拔苦者無奈之何爾時行者內自思惟是諸衆生因於無明無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱爾時行者內自思惟此無明者從何處來乎乳産生遍滿三界觀此無明假於地大而得成長依於風大而得動搖因於地大體堅不壞火大照育水成衆性如是動作風性不住水性隨流火性炎盛地性堅鞕此四大性二上二下諸方亦二東方者成色陰性南方者成受陰性西方者成想陰性北方者成行陰性上方者成識陰性此五受陰依無明有從觸受生樂觸因緣生於諸受受因緣生愛取有有因緣故生於三界九十八使及諸結業纏縛衆生無有出期如是諸業從無明有依癡愛生此無明者本相所出從何而生遍布三界於諸衆生爲大纏縛我今應觀無明識相從何處起此無明者爲是地大爲離地大爲與地合爲從地生爲從地滅地性本空推地無主云何無明起癡愛想緣行而有而比諸行及愛取有爲從風起爲從水生爲火所照如此四大一一諦觀此諸大者實無性相同如實際云何牽諸衆生纏在三界爲大煩惱之所燒然作此思惟已怖畏生死患生天樂觀諸天宮如夢如幻如露如電如呼聲響普見一切三界衆生猶如環旋受苦無窮見此

事已愁憂不樂世間如駛水流求涅槃道刹那刹那頃欲求解脫爾時復當更教數息一數二隨二數三隨三數四隨四數五隨五數六隨六數七隨七數八隨八數九隨九數十隨十數百隨百數千隨隨息多少攝氣令住爾時自見已身如千百萬億蓮華一切萎脆四面風來吹去萎華變成瑠璃如瑠璃器自見其心如大華樹從下方金剛際乃至三界頂上有四果其果微妙如如意珠有六種光遍照三千大千世界行者見此事時見金剛地際乃至上方三界之頂滿中諸佛與大弟子眷屬圍繞或有諸佛飛騰虛空身上出水身下出火身下出水身上出火東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒或現大身滿虛空中大復現小如芥子許變現自在隨意無閡或見諸聲聞入四大定身如火聚諸火焰端猶如金筒盛衆色水復見已身如彼入定爾時當教行者而作是言汝所見者雖是多佛及諸聲聞汝今應觀此諸世尊是無相身是大解脫是無學果應當善攝汝心如前數息此數息法有十六科不可具說爾時行者既數息已心意恬憺寂然見復當更教觀心蓮華猶如華樹上有果如摩尼珠現六種光其光明顯從三界頂照於下方金剛地際見心華樹荄垂欲絕然深無量爾時當觀諸佛法身諸佛法身者因色身有色身者譬如金瓶法身者如摩尼珠應當諦觀色身之內十力四無所畏十八不共法大慈大悲無閡解脫神智無量絕妙境界非眼所見非心所念一切諸法無來無去不

住不壞同如實際凡夫愚癡爲老死大賊之所追逐妄見顛倒以顛倒故墮落三塗愛欲河中爲駛水所漂沒溺三界我今云何同凡夫行妄想見佛我大和尚釋迦牟尼佛往昔之時頭目髓腦國城妻子持用布施百千苦行求解脫法今者已得超越生死住大涅槃寂滅究竟更不復生如過去佛法住常樂處亦無去來現在諸智身心不動恬憺無爲如此智慧所成就身當有何想云何變動我今見者從妄想現屬諸因緣故是顛倒色相之法作是思惟時一切諸佛及諸賢聖寂然隱身更不復現唯一佛在有四大弟子以爲侍者爾時釋迦牟尼世尊爲於行者更說四大清淨觀法告言法子過去三世諸賢聖等觀此行時自然皆觀風大觀法觀風大者先觀身內從心華樹生一微風如是微風漸漸增長遍滿身體滿身體已從毛孔出滿一房內滿一房已見此微風滿一庭內滿一庭已復見漸漸滿一頃地滿一頃已復更增廣滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已如此漸漸廣大滿十由旬微風纔動漸漸廣大遍滿三千大千世界上至於頂下金剛際遍此諸處已還從頂入令其心樹一切華葉漸漸萎落自見已身如玻瓈鏡表裏映徹爾時復當教觀水大觀水大者先觀身內心華樹端出一微水如瑠璃氣漸漸增廣似白色雲遍滿身內滿身內已從六根出頂上涌出繞身七帀如白雲行滴滴雨水其水柔軟盈滿一牀滿一牀已漸

漸廣大滿一房內滿一房已滿一庭中滿一庭已滿一城中滿一城已滿十頃地滿十頃已滿百頃地滿百頃已滿一由旬水色正白如白瑠璃光其氣微細過於凡夫眼相境界漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿十由旬滿十由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿一閻浮提滿一閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際如是水相其氣如雲還從頂入見此事已復更教火大觀火大者自觀身內心華樹端諸華葉間有微細火猶如金光從心端出遍滿身內從毛孔出漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已滿一房內滿一房已漸漸廣大滿一庭中滿一庭已滿一城中滿一城已滿十頃地滿十頃地已滿百頃地滿百頃地已滿一由旬火色變白如眞珠光更復鮮白玻瓈雪山不得爲比紅光照錯以成文章漸漸廣大滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教觀於地大觀地大者自見身內心樹諸華漸漸廣大如金剛雲遍滿身內滿身內已復滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬

已其色變青漸漸廣大遍滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教還觀地大觀此地大如金剛雲難可摧碎當云何滅作此觀時見佛世尊釋迦牟尼坐金剛座與尊弟子眷屬五百坐行者前異口同音讚歎滅諦聞此語已當觀地大從因緣起無明所持無明無性癡愛無主虛僞因緣假名無明愛取有等皆屬此相作此思惟時見自心内衆華樹端漸漸火起燒金剛雲一一雲於諸葉間與火合體遍滿身内滿身内已地火俱動遍滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大遍滿閻浮提地火二大其性各異更相鼓動遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教觀於風大觀風大者自觀身内心華樹間出紫色風水大隨入滅此風色同爲水色風動水法遍滿身内漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已滿一房内滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿一由旬滿一由旬已風水二性其性各異風吹此水如

瑠璃沫其色焰熾更相鼓動遍滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大遍滿閻浮提滿閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千世界上至三界頂下至金剛際見此事已自見己身身諸毛孔一切火起此火光遍滿三界出三界外如眞金華華上有果果葉相次彼果光中演說四諦及十二因緣度生死法復見身內一切水起其水溫潤從毛孔出流布三界無不遍滿水色出光照三界頂入火光果中復見身內一切風起遍滿身內從毛孔出漸漸廣大駛速飄疾遍滿三界化爲金雲入火光果中復有地氣極爲微薄彌滿四大見此事已復當更教諦觀五陰觀於色陰此色陰者依地大有地大不定從無明生無明因緣妄見名色觀此色相虛僞不眞亦無生處假因緣現因緣性空色陰亦然受想行識性相皆空中無堅實觀此五陰實無因緣亦無受有如此四大云何增長遍滿三界作此思惟時見一切火從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見一切地大猶如金剛雲從一切毛孔遍滿三界還從一切毛孔入復見水大猶如微塵從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見風大其勢羸劣從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入如是四大從毛孔出從毛孔入往復反覆經八百遍見此事已如前數息已閉氣而住經一七日爾時自然見此大地漸漸空見一牀下漸漸空見一房漸漸空見一房已見一庭

地漸漸空見一庭已見一城地漸漸空見一城已見十頃地漸漸空見十頃已見百頃地漸漸空見百頃已見一由旬地漸漸空見一由旬已見二由旬地漸漸空見二由旬已見三由旬地漸漸空見三由旬已見四田旬地漸漸空見四由旬已見五由旬地漸漸空見五由旬已乃至見十由旬地漸漸空見十由旬已乃至見百由旬地漸漸空見百由旬已乃至見閻浮提八千由旬地漸漸空見閻浮提已見弗婆提地十千由旬漸漸空見弗婆提已見瞿耶尼地三萬由旬漸漸空見瞿耶尼已見鬱單越地四萬由旬漸漸空見鬱單越已見須彌山四大海水山河石壁四天下中一切所有見堅鞕物一切悉皆漸漸空見四天下已心遂廣大遍滿三千大千世界諸堅鞕物大地山河石壁一切悉空心無所寄爾時自然見金剛際有十四金剛輪從金剛輪下自然上涌更相振觸至行者前爾時心樹諸妙華端自然火起燒諸華葉樹上四果墮行者頂從頂而入住於心中爾時此心豁然明了見障外事復有六象其色正黒蹋大地壞吸飲諸水風吹象殺象耳出火燒象都盡四大毒蛇走上樹端見有一人似大力士拔此大樹下至金剛際上至三界頂令樹動搖行者心中四明珠果復出大火燒樹荄絕是時大樹散如微塵行者見已我今觀於水火風等及與水大一切無常須臾變滅當自觀我身內四大火起無窮地水風等亦復如是此無明相空無所有假偽顛倒猶如霜炎屬於三界緣於癡愛三十三億念生法九百

九十轉次第念麤相結使九十有八枝條種子彌覆三界爲是衆結受生無數或墮地獄猛火焚身或爲餓鬼吞飲融銅噉熱鐵丸百千世中不聞水穀或爲畜生駝驢猪狗數不可知人中受苦衆難非一如是衆多從癡愛得今觀癡愛性無所有作是思惟時釋迦牟尼佛放金色光與諸聲聞眷屬圍繞告行者言汝今知不色相虛寂受想行識亦復如是汝今應當諦觀空無相無作無願三昧空三空者觀色性及一切諸法空無所有如是衆空名空三昧無願三昧者觀涅槃性寂滅無相觀生死相悉同如實際作此觀時不願生死不樂涅槃觀生死本際空寂觀涅槃性相皆同入空無有和合是名無願三昧無作三昧者不見心不見身及諸威儀有所修作不見涅槃有起性相但見滅諦通達空無所有爾時行者聞佛世尊說是空無相無願三昧身心靜寂遊三空門猶如壯士屈伸臂頃應聲即得超越九十億生死洞然之結成阿羅漢不受後有梵行已立知如道眞豁然意解無復餘習漏盡慧通自然而得其餘五通要假修得六通義廣說如阿毗曇爾時世尊爲阿祇達說是賢聖空相應心境界分別十一切入相已默然安隱入無諍三昧放衆色光普照世界是時會中二百五十比丘心意開解成阿羅漢五十億優婆塞破二十億洞然結成須陀洹天人大衆聞佛所說皆大歡喜爾時長老阿難即從坐起白佛言世尊如來初爲迦絺羅難陀說不淨門爲禪難提比丘說數息法爲阿祇達說四大觀如是衆多微

妙法門云何受持當以何名宣示後世佛告阿難此經名禪法秘要亦名白骨觀門亦名次第九想亦名雜想觀法亦名阿那般那方便亦名次第四果相亦名分別境界如是受持愼勿忘失佛告阿難我滅度後若有比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若有欲學三世佛法斷生死種度煩惱河竭生死海滅愛種子斷諸使流厭五欲樂樂涅槃者當學是觀此觀功德如須彌山流出衆光照四天下行此觀者具沙門果亦復如是佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲學此法者當離四種惡何等爲四一者淨持禁戒威儀不犯於五衆戒若有所犯應當至心懺悔清淨戒清淨已名莊嚴梵行二者遠離憒閙獨處閑靜繫念一處樂少語法修行甚深十二頭陀心無疲厭如救頭然三者掃偷婆塗地施楊枝淨籌及諸苦役以除障罪四者晝夜六時常坐不卧不樂睡眠身倚側者樂當塚間樹下阿練若處食若鹿食死若鹿死若有四衆行此四法者當知此人是苦行人如此苦行不久必得四沙門果佛告阿難若有四衆修繫念法乃至觀見脚指端手指端一節少分白骨相極令明了若見一指若見一爪一切諸白骨當知此人以心利故命終之後必定得生兜率陀天滅三惡道一切苦患雖未解脫不墮惡道當知此人功德不滅已得免離三塗苦難何況具足諸白骨人見此骨人者雖未解脫無漏功德當知此人已免一切三塗八難苦厄之患當知此人世世所生不離見佛於未來

世值遇彌勒龍華初會必先聞法得證解脫佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於佛法中爲利養故貪求無厭爲好名聞而假僞作惡實不坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘犯偷蘭遮過時不說不自改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘尼妖冶邪媚欲求利養如猫伺鼠貪求無猒實不坐禪自言坐禪身口放逸行放逸行貪利養故自言坐禪如此比丘尼犯偷蘭遮過時不說不自改悔經須臾間即犯十三僧殘若經一日至於二日當知此比丘尼是天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不見白骨自言見白骨乃至阿那般那是比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等欺世間人此惡人輩是波旬種爲妄語故自說言我得不淨觀乃至頂法此妄語人命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄壽命一劫從地獄出墮餓鬼中八千歲中噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剥皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優婆塞實不坐禪自言坐禪實不梵行自言梵行是優婆塞得失意罪不淨有作不起墮落臭旃陀羅與惡爲伴是朽敗種不生善芽貪利養故多求無厭經於一日乃至五日犯大妄語此大惡人波旬所使是旃陀羅屠兒羅刹同類必定當墮三惡道中此優婆塞欲命終時十八地獄火車鑪炭變化惡事一時迎之必定當墮三惡趣

中無有疑也若優婆塞實不得不淨觀乃至暖法於大衆中起增上慢唱如是言我得不淨觀乃至暖法當知此優婆塞是天人中賊欺誑世間天龍八部此優婆塞命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剥皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說若優婆塞顯異惑衆實非坐禪謂言坐禪此優婆夷得失意罪垢結不淨不起墮落不淨有作臭旃陀羅此優婆夷與惡爲伴是魔眷屬必定當墮三惡趣中是優婆夷過時不說不自改悔經須臾間一日乃至五日是優婆夷貪求無厭實非梵行自言梵行實非坐禪自言坐禪此大惡人必定當墮三惡趣中隨業受生若優婆夷實不得不淨觀乃至暖法於大衆中唱如是言起增上慢自言我得不淨觀乃至暖法此優婆夷是天人中賊命終之後疾於雹雨必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲噉熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復剥皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂癃殘百病以爲衣服如是經苦不可具說

佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷繫念住意心不散亂端坐正受住意一處閑塞諸根此人安心念定力故雖無境界捨身他世生兜率天值遇彌勒與彌勒俱下生閻浮提龍華初會最先聞法悟解脫道復次阿難佛滅度後濁惡世中若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷實修梵行行十二頭陀莊嚴身心

行念定修白骨觀觀於不淨入深境界心眼明利通達禪法如此四衆爲增長佛法故爲法不滅故當密身口意猶如有人遇身心病良醫處方當服醍醐爾時病者則詣國王求乞醍醐王慈愍故即以醍醐持用賜之因勑病人服醍醐法當於密屋無風塵處而取飲之飲已閉口調四大氣勿令失度若比丘比丘尼服此甘露灌頂藥者唯除知法教授之師不得妄向他人宣說若向他說即失境界亦犯十三僧殘之罪若諸白衣欲行禪定得五神通當不應向他人宣說言我得神通仙呪術一切宜祕何況出家受具足戒若得不淨觀乃至暖法不得妄向他人宣說若向他說即滅境界使多衆生於佛法中生疑惑心是故我今於此衆中制諸比丘比丘尼若得不淨觀乃至暖法當密修行令心明利唯向智者教授師說不得廣傳向他人說若向他說爲利養心應時即犯十三僧殘過時不懺心無慚愧亦犯重罪如上所說復次阿難佛滅度後現前無佛四部弟子求解脫者得不淨觀當密藏祕勿令他知譬如有人貧窮孤獨生濁惡世屬無道王彼貧窮人掘地求水宿世因緣忽遇伏藏大獲珍寶怖畏惡王密藏此寶不令他知但於屏處取此珍寶以供妻子密受快樂佛滅度後四部弟子得禪樂者亦復如是當密藏之不得廣說若廣說者犯大重罪復次阿難譬如長者獨有一子遇大重病鬚眉落盡爾時長者內自思惟我今衰禍唯此一子遇此重病當何處求覓良醫作此語已大出財寶募訪良醫長者宿福忽

遇一醫多知經方長者白言唯願大師起大慈悲我有一子遇患多時唯願大師救療此患設得愈病令我家中大有財寶猶如北方毗沙門天王若子得差唯除我身一切奉上不敢違逆時彼良醫告長者言汝今能造十重閣室極令深密然後可令汝子服藥服此藥已不得見人不向他說經四百日兒乃可差佛告阿難佛滅度後佛四部眾弟子若修禪定求解脫者如重病人隨良醫教當於靜處若冢間若林樹下若阿練若處修行甚深諸賢聖道當密身口於內心中修梵行修四念處修四正勤修四如意足修五根修五力修七覺道修八聖道分修四禪修四無量心遊入甚深無量空三昧門乃至得六神通如是種種勝妙功德但當一心密而行之慎勿虛妄於多眾前自說得過人法若說得過人法如上所說必定當墮阿鼻地獄佛告阿難我般涅槃後初一百歲此不淨觀行閻浮提攝放逸者令觀四諦一日之中修無常觀得解脫者如我住世等無有異二百歲後此閻浮提四部弟子二分之中一分弟子修無常觀得解脫道三百歲時四部弟子四分之中一分弟子修無常觀得解脫道四百歲時四部弟子五分之中一分弟子修無常觀得解脫道我涅槃後五百歲時四部弟子十分之中一分弟子修無常觀得解脫道六百歲時四部弟子百分之中一分弟子修無常觀得解脫道七百歲時四部弟子千分之中一分弟子修無常觀得解脫道八百歲時四部弟子萬分之中一分弟子修無常觀得解脫道

九百歲時四部弟子千萬分中一分弟子修無常觀得解脫道千歲之時四部弟子億分之中十人百人修無常觀得解脫道過千歲已此無常觀雖復流行閻浮提中億億千萬衆多弟子若一若兩修無常觀得解脫道千五百歲後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷讃歎宣說無常苦空無我觀者多有衆生懷嫉妬心或以刀斫或以瓦礫打拍彼人罵言癡人世間何處有無常觀苦空無我身肌白淨無量云何反說身爲不淨汝大惡人宜合驅擯此相現時百千人中無有一人修無常觀此相現時法幢崩慧日沒一切衆生盲無眼目釋迦牟尼佛雖有弟子所著袈裟如木頭幡自然變白諸比丘尼猶如婬女衒賣女色以用自活諸優婆塞如旃陀羅殺生無度諸優婆夷邪婬無道欺誑百端此相現時釋迦牟尼無上正法永沒無餘佛告阿難汝持佛語爲未來世四部弟子當廣宣說分別其義慎勿忘失復次阿難汝當爲來世諸衆生等當宣此言如來大法不久必沒汝等於佛法中應勤精進當觀苦空無常無我等法佛說此語時八千天子悟解無常遠塵離垢得法眼淨五百比丘即於座上不受諸法漏盡意解成阿羅漢爾時長者阿祇達并千二百五十比丘諸天龍神聞佛說此無常觀門心開意解皆悉達解苦空無常頂禮佛足歡喜奉行

禪秘要法經卷下

音釋

蓊烏公切蓊鬱草木盛貌也 洄曷各切水竭也 筒徒東切 䏶部禮切股也 疲蒲糜切勞倦也 僉下廉切皆也 掉徒弔切顫也 慨口溉切內自憤激也 鎔餘封切銷也 挑他凋切撥取也 跟古痕切足踵也 裸魯果切赤體也 鞕魚孟切堅強也 棖除庚切編也 雹弼角切雨冰也 瘖瘂瘖於金切瘂幺下切瘖瘂不能言也 癃良中切罷也 差楚懈切病除

陰持入經

後漢安息國三藏安世高譯

清刻龍藏佛說法變相圖

陰持入經卷上 上下同卷

後漢安息國三藏安世高譯

佛經所行亦教誡皆在三部爲合行何等爲三一爲五陰二爲六本三爲從所入五陰爲何等一爲色二爲痛三爲想四爲行五爲識是爲五陰色陰名爲十現色入十現色入爲何等一眼二色三耳四聲五鼻六香七舌八味九身十樂是爲十現色入是名爲色種痛種爲何等痛種爲身六痛一眼知痛二耳知痛三鼻知痛四舌知痛五身知痛六心知痛是爲身六痛名爲痛種思想種爲何等思想種爲身六思想一色想二聲想三香想四味想五更想六法想是爲身六思想名爲思想種行種爲何等行種名爲身六更一色所更二聲所更三香所更四味所更五觸所更六

法所更是爲身六更是名爲行種識種爲何等識種名爲身六識眼識耳識鼻識舌識身識心識是爲身六識是爲識種名爲五陰種當知是是從何知爲非常苦空非身從是知亦有二知一爲慧知二爲斷知從慧知爲何等爲非常苦空非身是爲從慧知從斷知爲何等愛欲已斷是爲從斷知陰根爲何等積爲陰根足爲陰根譬如物種名爲物種木種名爲木種火種名爲火種水種名爲水種一切五陰亦如是有十八本持十八本持爲何等一眼二色三識四耳五聲六識七鼻八香九識十舌十一味十二識十三身十四更十五識十六心十七法十八識是名爲十八本持已知是從何知爲非常苦空非身是爲知從是知亦有二知一爲從慧知二爲從已斷知從慧知爲何等非常苦空非身是爲從慧知從斷知爲何等愛欲已斷是爲從斷知彼爲具足具足爲何等或言無有餘具足已無有餘令眼明見明一行者說是已爲斷眼本耳本遍說如是率名爲本持譬是人爲多熱如是名遍譬喻是爲具足亦有十二入何等爲十二自身六外有六自身六爲何等眼耳鼻舌身心是爲自身六入外有六爲何等色聲香味更法是爲十二入一切從何知爲非常苦空非身是從是知亦有二知一從慧知二從斷知從慧解知爲何等爲非常苦空非身是爲從慧知從斷知爲何等愛欲已斷是爲從斷知何等爲入解從是致名爲入從入解譬從金入名爲金地從銀入名爲銀地如是各各應是譬喻所從所入是從是有如是

從所意念有行罪苦法如是從所致是名爲從是入亦有從是入譬如王有入所有名是亦如是爲有四諦苦習盡道苦名爲要語身亦念習名爲要癡亦所世間愛盡名爲要慧亦解脱道名爲要止亦觀亦有三十七品經法四意止四意斷四神足五根五力七覺意賢者八種道行是爲三十七品經法過去佛亦有是現在佛亦有是未來佛亦有是辟支佛亦從是得度世道佛弟子亦從是爲度世無爲道四意止爲何等或見比丘自身身相觀行止外身身相觀行止內外身身相觀行止盡意念以却世間癡心方便自痛痛相觀行止外痛痛相觀行止內外痛痛相觀行止盡意念以却世間癡心方便自意意相觀行止外意意相觀行止內外意意相觀行止盡意念以却世間癡心方便自法法相觀行止外法法相觀行止內外法法相觀行止盡意念以却世間癡心方便

何等爲從四意正斷或比丘有未生弊惡意法發方便令不生勸意不捨方便行精進攝制意捨散惡意是爲一斷意巳生弊惡意發清淨法欲斷勸意求方便行精進攝制意捨散惡意是爲二斷意未生清淨法勸意發方便令生行精進攝制意捨散惡意是爲三斷意巳生清淨法令止不忘令不減令行不翅令行足發方便行精進攝制意捨散惡意是爲四意正斷何等爲四神足或有比丘爲欲定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗從方便意生遣離去是爲一神足精進定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方

便意生遺離去是爲二神足意定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方便意生遺離去是爲三神足戒定斷生死隨行增神足惡生死猗却欲猗盡猗從方便意生遺離去是爲四神足四意止四意斷四神足爲已說具何等爲五根信根精進根念根定根慧根是名爲五根彼根應何義根爲根義屬爲根義可喜爲根義不爲同事爲根義是名爲根義何等爲五力信力精進力念力定力慧力是名爲五力彼力應何義無有能得壞爲力義有所益爲力義有膽爲力義能得依爲力義是名爲力義有七覺意何等爲七覺意一念覺意二法分別觀覺意三精進覺意四愛可覺意五猗覺意六定覺意七護覺意是名爲七覺意有得道者八種道行何等爲八一直見二直行三直語四直業五直利六直方便七直念八直定是名爲八道行八種道行爲墮合三種一戒種二定種三慧種彼所直語直業直利是名爲戒種彼所直方便直念直定是名爲定種彼所直見直行是名爲慧種皆從是教戒令不翅教戒令不翅教意令不翅慧教戒彼戒種比丘爲拔瞋恚惡本爲散瞋恚結爲合恚瘡爲識苦痛爲度欲界彼定種比丘爲拔慳惡本爲散欲結爲合欲瘡爲知樂痛爲度色界彼慧種比丘爲拔癡惡本爲散癡結爲合憍慢瘡爲知不樂不苦痛爲得度無色界是爲三種比丘止爲拔三惡本散三惡使合四瘡知三痛度三界何等爲十二種從求如求等生從癡因緣令有行從行令有識從識令有名字從名字令

有六入從六入令有致從致令有痛痒從痛痒令有愛從愛令有受從受令有有從有令有生從生令有老死憂悲苦不可心致惱如是具足苦種爲致習癡已盡便行盡已行盡便識盡已識盡便名字盡已名字盡便六入盡已六入盡便致盡已致盡便痛痒盡已痛痒盡便愛盡已愛盡便受盡已受盡便有盡已有盡便生盡已生盡便老死盡已老死盡憂悲苦不可心惱便盡如是具足苦種便得盡彼癡名爲不知四諦如有不解不見不相應不受不解不解貌是名爲癡彼癡因緣行爲何等爲六望受何等爲六色聲香味身法是爲身六望受是名爲行彼行因緣識爲六身識眼耳鼻舌身心是名爲六身識彼識因緣名字字爲色名爲四大色陰痛想行識是爲名色爲四大本謂地水火風是上爲名是四爲色是二相連共爲名字彼名字因緣身六入受眼耳鼻舌身心是名身六入受彼六入因緣身六思望眼耳鼻舌身心是名爲身六思望彼思望因緣身六痛眼耳鼻舌身心是名爲身六痛彼痛因緣六入身愛色愛聲愛香愛味愛身愛法愛是名爲六身愛彼愛因緣受爲四受一欲受二見結受三戒願受四身結行受是名爲四受彼受因緣有爲三有一欲界二色界三無色界是名爲三有彼有因緣生爲上五陰六持六入已有如有生聚已住墮致分別根已入得有是名爲生死爲何等名爲人人所在在所住已住壞已過死是時命六根已閉塞是爲死上本爲老後要爲死是故名爲老死癡相爲何等爲冥中

見冥如有不解令從是致墮行相處行相爲何等爲令後復有是爲行相上從是發起令從是致墮識處識相爲何等爲識物識事是爲識相令從是致墮名字處名字相爲何等爲俱猗是爲名字相令從是致墮六入處六入相爲何等爲分別根是爲六入處令從是致墮思望處思望相爲何等爲相會更生是爲思望相令從是致墮痛處痛相爲何等爲更覺是爲痛相令從是致墮愛處愛相爲何等爲發往是爲愛相令從是致墮受處受相爲何等爲受持是爲受相令從是致墮有處有相爲何等爲致令墮若干處是爲有相令從是致墮生處生相爲何等爲已有五陰是爲生相令從是致墮老處老相爲何等爲轉熟是爲老相令從是致墮死處死相爲何等

爲命根盡是名爲死相令從是致墮苦處苦相爲何等爲身急是爲苦相令從是致墮不可處不可相爲何等爲心意急是爲不可相令從是致墮悒悒憂悒悒相爲何等爲憂五陰令從是致墮愁惱處悲愁相爲何等口出聲言令致悲惱懣懣爲惱惱亦爲懣

九絶處爲一切惡行合部伴從流行爲有二本從有結罪爲三惡本亦有四倒彼二本罪惱爲何等一爲癡二爲墮有愛名爲二本三惡本爲何等一爲貪欲二爲瞋恚三爲癡惑是名爲三惡本有四倒四倒爲何等非常念常是爲思想倒爲意倒爲見倒是爲一倒計苦爲樂非身爲身不淨爲淨思想意見倒如上說是名爲四倒彼癡名爲不解四諦不慧不見不相應不解受爲惡是爲癡彼有愛爲

何等爲所世間欲發往不捨是爲有愛是名爲二本彼欲貪本爲何等爲在所所種貪爲奇珍寶奇財産奇嚴事爲有嫉在奇貪可貪欲可往愛相愛哀相往不捨是爲貪惡本是本爲誰爲所有貪爲身非法行口非法行心非法行亦餘俱相連惡種所作意念是法本是故名爲貪惡本彼瞋恚非法本爲何等爲在人爲在行恚想恚不忍不識因緣瞋恚發訐諦念不可說不可所念念不好令意却是爲恚非法本是本爲誰爲非法本所身罪所言罪所心罪亦餘所相連意念爲是法本是故爲瞋名爲非法本彼癡惑非法本爲何等不知四賢者諦如有不解不見不相應不解受非法或隨或受或在或不識或癡冥在冥蔽覆令冥令無眼令恚壞盡不能致無爲度世是癡惑非法行本是本爲誰爲惑非法身行作口行作心行作亦所共相助非法意所念非法本是名爲癡惑非法本彼當知倒亦當知所倒當知從所倒當知是彼有一倒從一倒爲四倒從所有爲三倒何等爲一倒爲對或受非常爲常爲苦爲樂非身爲身不淨爲淨是爲一倒何等爲四倒所有身痛意法是爲四倒何等爲三倒一爲想二爲意三爲見是爲三倒使彼所可意根相連著若色若像爲受想是爲欲想以爲有欲想相隨久不斷在意念是爲欲念種若彼所想分別受是名爲想倒彼或意不如有受所從不應受解是名爲意倒以所受不捨在意念在色不淨意計淨聽可意念已快所見受往是名爲見倒彼所見已爲相分別應當爲十二倒何等

爲十二倒在身有三在痛有三在意有三在法有三有四想倒意倒亦有四見倒亦有四亦爲在入因緣相會色令爲十二倒身三痛三意三法三合爲十二倒爲如是六爲七十二倒從本得因緣起隨因緣多少無有量不可數在人無有數無有數倒彼五陰爲四身有從所有色陰是屬身從有痛陰是屬痛身從有識陰是屬意身從有想陰亦行陰是屬法身從有是五陰令受四身因緣有彼身不淨計淨是爲身倒彼痛苦計爲樂是爲痛倒彼意非常計爲常是爲意倒彼法不爲身計爲身是爲法倒爲欲止四倒故佛爲現四意止爲說分別彼爲身身相觀行止爲不淨意念淨倒得解彼爲痛痛相觀爲苦計爲樂倒得解彼爲意意相觀非常計爲常倒得解彼爲法法相觀非身計爲身倒得解彼冥中冥如有不解是爲癡相令隨所倒處彼得往是爲受相令從是受色爲身故令欺奇是爲貪相令墮不與取所可不如意是爲恚相令墮殺處爲不解事是爲癡惑相令受邪墮邪處爲作從所行法不却受相是爲令墮有常想不知身體物爲更相會相令計樂想爲墮身處爲不解所法相爲有身想令墮是爲是我所處爲墮受色像相令計是爲淨想令從是墮不攝守根處是爲九品爲已分別爲一切不可行非法伴已說竟是多聞者能解不多聞者卒不解是爲慧人能解不慧卒不解是行者能解不墮行不解有

陰持入經卷上

陰持入經卷下

後漢安息國三藏安世高譯

九絕處令一切淨法部墮聚合何等爲九一止二觀三不貪四不恚五不癡六非常七爲苦八非身九不淨是爲九彼止名爲意止在處能止已止正止攝止不失止不忘心寂然一一向念是名爲止何等爲觀觀名爲了陰爲了持爲了入了名字了從本生了從本法已生了苦了習了盡了道行了從善惡從是法生了增復增了白黑了是可隨不可隨如有分別爲施不施爲下復下爲念復念爲思觀爲識爲慧爲眼爲諜爲滿爲解爲慧爲明爲欲爲光爲敢不離爲觀法爲覺意爲直見爲道種是名爲觀亦有若干二輩觀一爲淨觀二爲不淨觀三爲清淨觀四爲不清淨觀五爲黑觀六爲白觀七爲可行觀八爲不可行觀九爲罪行觀十爲殃福觀十一爲縛觀十二爲解脫觀十三爲有所益觀十四爲失無所益觀十五爲往觀十六爲還觀十七爲受罪觀十八爲除罪觀是故名爲觀亦爲二因緣令有是說止爲一切天下人有二病何等爲二一爲癡二爲愛是二病故佛現二藥何等爲二一爲止二爲觀若用二藥爲愈二病令自證貪愛欲不復貪念意得解脫癡已解令從慧得解脫彼愛欲藥爲何等爲止愛已解意亦解意已解病便愈彼癡藥爲何等爲觀癡已却解從慧解脫爲病愈如是佛說如是二法當知一爲字二爲色二法當捨一爲癡二爲愛二法當自知一爲慧二爲解脫二法可行一爲止二爲觀彼止已行令識色

已識令愛得捨愛已解意便得解脫自證知
止已行滿足便得捨癡已得捨癡便從慧得
解脫自證知若比丘以二法自知字亦色以
二法捨癡亦愛如是齊是便無所著癡行畢
欲度世是爲尚有餘無無爲未度已無爲竟命
已竟畢便爲苦盡令後無苦彼以有是陰亦
持亦入已盡止寂然從後無陰亦持亦入無
相連不復起是爲無餘已得度世無爲畢是
爲二無爲種彼不貪清淨本爲何等爲三界
中不得不望不求是名爲不貪清淨本是本
爲誰爲不貪身清淨言清淨法餘相連清淨
法意所念爲本是爲不貪清淨本亦有清淨
本佛說爲八種行是清淨本彼爲三清淨道
種是爲不貪本何等爲三一爲直方便治二
爲直念三爲直定是爲三清淨道種本是故
名爲不貪清淨本彼無恚不犯法本爲何等
若忍所行未來爲不出恚忍因緣爲不恚不
恚不受殃無恚無瞋亦不嗔無怨亦不相怨
是爲無恚不犯法本是故名爲無恚不犯法
本亦有三清淨道種爲無恚不犯法本一爲
正語二爲正業三爲正致利是爲三清淨道
種是故名爲無恚不犯法本彼不惑清淨本
爲何等爲從慧見四諦如有如有應受清淨
不愚不惑不隨惑亦不隨惑慧明明相見從
清淨法是爲不惑清淨本是本爲誰爲不惑
清淨所身行所言行所心行亦隨相連清淨
法爲意思惟相念所法本亦爲從二清淨道
種爲不惑本一爲直見二爲直行是爲從二
清淨道種本是故名爲不惑清淨本是爲三
清淨爲八種道已份在所隨應非常爲如是

彼非常想爲何等一切所行是非常想所想計知是爲受是爲非常想亦從有世間八法何等爲八有利無利名聞不名聞有論議無論議若苦（梵志守道而艱患相紹或有厭滅之禍三塗之罪謂之苦）若樂爲意不墮不受從若干思不受止護觀思惡得止是名爲非常想彼苦想爲何等爲一切世間行是爲苦所想覺知受是名爲苦想從是要爲何等望苦想爲已習已增所念已多爲貪已足（貪從萬物生望從危生瞋從嫉生愚從不問生癡從冥生貪望瞋恚愚癡是爲足也）爲不墮貪（謂人從貪望得老從瞋恚從病從愚癡得死從福得生故行家已得三十七品妙行即不墮貪）爲意不受不隨相牽不墮不念若干意護觀爲已得爲得止從是思望致是要彼非身想爲何等爲一切法不計身不墮身（言一切四大法不計爲身身者非常之物明者不墮身想也）爲想知想受是名爲非身想從是爲何等望致非身想已爲念爲思爲已增令是是自計我爲是爲意不受捨若干態不受跓爲觀穢惡得止（不受跓者不跓思也所以能却八十四態者正從觀惡露得止息也）是爲從是要致彼惡不淨想爲何等爲一切世間行爲不淨所想自知受是名爲不淨想從是想爲何等望致不淨想已爲念爲思爲已增令世間五樂意却捨意不牽不受不復墮若干念以得護爲穢惡得跓是爲從是要致彼爲四思想念行何以故令知五陰故佛說是分別見彼不淨想行爲令色陰從是解彼苦想行令痛陰從是解彼非身想行令思想陰亦行陰從是解彼非常想行令識陰從是解彼從止行令愛從是解彼從觀行令癡從是解彼從不貪爲捨貪彼從不恚爲捨恚彼從不惑爲捨癡彼從非常想令解有常彼從苦

想爲解樂想彼從非身想爲解身想彼從不淨想爲解淨想彼從止攝意能得還是爲止想命從是止禪彼從一切法寂然能得解受是爲觀想令止跓一切知從欲能還想是爲不貪相令還不與取止色聲香味細滑邪念名之曰不與取也行家已得四禪還六情不復受外六欲故言還不與取止已後不復生癡是爲無有恚相令從殺還得止識事亦物是爲不惑相爲令得止止所世間所世間所行爲所法能受相是爲非常想令知從生亦知從滅識爲是處爲世間行作世間更所識想是爲苦爲所思想是爲痛種處一切所法不住相是爲非身想是爲思想處已見身屍已壞青膖爲受是相是爲不淨思想從是爲悔却令寂然止是爲九品處已分別說見爲一切無爲部說具足是爲誰知多聞少聞不爲慧者不慧不爲常意在經爲意相連生爲從不分別觀令不得非常想不受非常想令從是墮五樂令五樂覆蓋從所應行失令不解苦想令墮五陰受入令爲意計是身若干本非一本不捨不觀令不墮非身想爲意在顛色樂計是身爲淨不計是皮膚覆令不墮不淨想不往受止是想不信令無有想不受喜爲從是四種已除得墮無爲種處佛說信根比丘欲見知當求在四溝港種爲清淨法不捨方便相令致清淨從清淨發起令墮四意止佛說精進根比丘欲見知當在四意斷過去所更相念不忘爲從不忘發生墮四意止佛說念根比丘欲見知當觀在四意止爲一意根是爲定從不惑起令墮四禪處佛說是比丘欲知定根當知在四禪數息爲身意止相隨爲痛痒意

止止爲意意止顚爲法意止是四身止五陰便止是爲還還淨是應四禪也從本校計爲慧如有能得持從是發起令墮四諦佛說慧根比丘欲見當在四諦爲有四輪好郡縣居輪依慧人輪自本正願輪宿命有福輪輪者喻車輪也能載致物言人有是四輪亦載致人於道也四輪應四諦四禪爲屬道行也百法四輪義同也彼爲道德共居相是爲好郡縣居令賢賢者依止處以得道德依猗相是爲依慧人從是爲墮有正願處以得正願相是爲身正願令墮福處從清淨行有所入相是名爲福令致墮五樂處

彼爲戒法十一本一爲色持戒無悔二爲已不悔令得喜意三爲已有喜令愛生四爲已意得愛爲身得猗五爲已身得猗便得樂六爲已意得樂便得正止七爲已意得正止便知如有八爲已知如有便寂然九爲已寂然便得離十爲已得離便得解脫十一爲已得解脫便見慧有慧便知生死已盡道行已畢所作行已竟不復還受苦得三活謂之畢淨行足意漏盡謂之竟直入泥洹不還三界受衆苦也戒相爲何等至命盡持戒令從是致無悔身不增罪相爲無悔從是致喜令得喜處可意相爲喜令致愛處喜是相相爲處令致有猗處從行爲是爲得猗相令致樂處已無惱爲樂相令從是致定處致定處者謂在所得定處也一說言滅去惡意致善意著之處意隨使不忘爲定相令致如有慧處不惑如有相隨相是爲寂然處若知非身是爲寂然相令從是致相別離處不近會爲相別離爲從是致解脫已爲非法行不受殃是爲解脫相令致解脫慧見爲有四道德地何等爲四行者福彼若如有知智是爲見地爲得道迹是爲得道福彼

如如有知是爲德却離是名爲薄地爲有往來福彼以德却爲不用是名爲相離地彼已相離是爲不復還福是名爲欲竟地無所著亦行者福是何義謂道弟子有八種道行是名爲行者爲是是福是故名爲行者福何以故爲行清淨爲名是爲清淨福是爲道德有八種清淨道行爲是是福是故名爲清淨福彼爲應得道迹云何已諦相應道弟子便斷三縛結彼三縛結爲何等一爲知身非身二爲無疑三爲不貿易行戒已斷是三縛結道弟子便墮道迹不復墮惡道畢竟道七更天上亦人間已更所在往來便斷苦從苦得解是名爲見地爲得道迹福彼何等爲令意墮是身亦知是身（問何行令心或存身以爲有乎答曰五陰令惑矣）癡爲以不聞爲世間人不見覺者

亦不從聞者受教戒聞者亦爲未分別現正法爲意念是色爲身遍都色爲身是色亦爲身色亦是我身痛想行識亦如上說已如是得觀便受五樂（得觀謂愚者邪見墮五陰爲身即悅五欲以爲樂也了本日爲在疑中令疑正要如是佛說爲癡斯其義矣）令爲受是身（愚者以五樂爲榮樂受身想如是捨身受身輪轉苦也）爲墮身令意念我爲是我爲以是著相連不得自在牽相連隨如是有所忍（自可以爲已志之所尚者是也縛著于俗隨之生死忍受罪厭無所顧矣）所可爲爲意爲可受已受見隨行是爲邪見墮受是身彼爲見是五邪令墮疑無有何等爲五若爲所色爲見是身比前受想行識亦爾是爲五邪見令墮無有後有餘十五令墮常如是見是身已斷便六十二邪見已捨（謂已得道者五陰斷已五陰斷六十二邪見便滅也）令不墮常非常已非常常爲捨便道弟子無行邪見但爲度世（夫五

陰滅者諸念寂盡無常非常之想大明度經曰汝無念者今睹明度明度所謂度世者也直見爲何等令不墮邪見身若道弟子爲聞爲直見見通經家爲已受度世無爲爲已解度世法不復見是色爲身遍睹色爲身是色亦爲身色色亦是我身色色亦是我身痛想行識已不見如是如是如上所說五陰之害得四意止者五陰即滅下三結便都解矣便解三結使何等爲三一爲不見是身二爲不恚三爲不疑已如是道弟子爲無疑在佛亦無疑在佛者佛巍巍至尊其爲無量淨行弟子亦無疑焉故偈云已無所復淨然始不疑不轉斯義如之也爲信爲喜爲佛如是如來無所著正覺慧行已足爲樂爲世間已解無有過是法馭法隨爲師爲教天上天下爲佛最上是得信不疑爲隨是法行爲在法無結無疑爲信爲喜佛說是法現可學可致現自更見已解爲慧爲是所貪飢渴相近

已斷隨以斷空無所應得空其心淨其內志與補違故曰不應不應邪也得受不受不受禍也愛已壞已離已盡爲無爲謂欲無欲志寂無三界想矣法鏡經曰不以意存求於泥洹何況有勞想哉斯無爲之云矣以是第二無結一謂飢渴二相延此第二結爲無有無十二因緣五陰之結也無疑得法隨法行爲同學聚爲無結無疑已有信有喜如是得道弟子爲學聚聚會也謂與同志尚僣三界欲學還本無之聚會也正受行爲如應受戒已立定已定慧已得解脫慧已成解脫慧已現已致正受行謂受止行也如如下事相應受之謂戒定慧解脫度知見事行者正受也是爲佛弟子行者聚爲四人從行四雙名爲八人道行四雙八人者謂以得應儀向應儀道已得不還向不還者得頻來向頻來者得溝港向溝港者是謂四雙八人者也爲世間所重所尊謂斯八人爲世明者所重愛敬而尊之爲無有比可祠可事可恭爲福地無過是天亦人所事祠神以望福莫若供養斯人聖其福大也是爲第三已爲無疑法安般解曰頻來在欲界中已捨

四廣倒無餘疑結也隨法行一切行爲苦已無疑結已受已喜從愛爲習信佛言即結解受法喜愛之無惓爲習習道習也道德道矣苦亦從愛習苦由愛欲生不知苦之爲苦者以其習之久矣已無疑結已受已解已喜已愛盡是爲苦盡便無疑無結已得是受便得喜已愛盡是爲苦盡無疑結已解受便得喜爲八種道行從是受行名苦盡便不疑不疑不復結墮解得喜若本有疑不解在佛不解在法不解在行者聚若本有疑在苦在習在盡在道行所惑所不解隨志所疑惑是如是云何是瘡爲是已解本已斷樹不復住瘡疑惑瘡也謂是五陰六衰三毒經曰六衰所向夫受之者劇被三百矛瘡人但不覺之耳一人身中凡千八百矛瘡謂眼受色命身得苦爲眼罪也六情俱爾如是無數五陰本已解斷譬如樹已避地不復住立也已散不復現從本來法不復生彼持行戒轉摸貿爲二輩一爲渴愛隨二爲不解避持行戒轉

摸貿當以戒行道而轉意貿易天上故言不解避也又安般解曰轉戒本願當以戒求求道反求天上榮樂也是謂轉戒矣本願道而違道就邪不還之行無復有之故曰盡也爲意向從是行戒攝守從是當爲得天亦天比當爲天上彼字爲甲玉女當爲是俱相樂共居如是望如是可如是思結相見意向是爲渴愛隨持行戒爲墮摸貿彼爲不解持行戒轉摸貿爲何等戒行者爲轉貿戒轉貿爲何等爲意生從戒得淨從戒得解脫從戒得要爲從苦樂得度或意生從願得度是爲不解持行戒轉摸貿已行戒當轉上行三十七品而止戒願求望度世故言不避何因緣爲不解轉摸貿意生從被服亦從願得度世從苦樂得却離爲從是二業被服亦願爲摸何等爲摸爲是二戒被服願意計從是得解脫從是得要從是得過苦樂從是苦樂爲得無爲從是不正計法不從是

解脫意計從是解脫不正計爲是正隨是行如是有忍可意望結見是從是爲解是爲不解持行戒轉摸貿是爲二結得道道弟子已捨爲無有本已斷樹已拔不復現從後不復生是法便爲已淨戒如得道戒隨行不爲破不爲穿穿漏也謂已具足三十七品其行不漏又安般解曰精進在行首尾相屬邪念不得入其中間謂之不漏是之謂矣不爲失不爲悔但有增如慧者可無有能奪爲得從是致定是爲三縛結道弟子爲已斷已墮道迹不復墮惡法必度世在七往來天上亦人中往來期畢謂瀑滲七生七死往來天上人中如是七返乃得應儀也言往來生死期畢矣便得出苦要有四相應何謂四相應一爲已解相應二爲已斷捨相應三爲自證相應四爲增滿相應彼道德弟子從苦爲已解相應從習爲已斷捨相應從盡爲自證相應從道爲增

滿相應彼爲止觀俱隨行一處一時一意本末有是有意令爲作四事何等爲四一爲苦從苦已解爲苦相應二爲習從習已斷捨爲習相應三爲盡從盡自證爲盡相應四爲道從道增滿令道相應何以故從苦已解相應何以故從習已斷捨相應何以故從盡已自證相應何以故從道已增滿相應爲有譬喻如水中沫行上至竟爲有四行從是岸邊致度岸邊度就斷脉是亦如是止觀雙俱行一處一時一意上要至竟謂行家以止觀二劍斷十二因緣之脉截流取道矣一處者泥洹一時一意亦然爲成四事譬如日出上至竟爲現作四事致明壞冥現色現竟譬如船度捨是岸邊致度岸邊謂菩薩作行如度船師致人物於彼岸也菩薩所度亦如是致物斷脉止觀亦如是雙發行爲一處一時一意上要至竟爲作四事爲解

苦如應相應爲斷習如應相應爲盡自證如應相應爲行道要如應相應何以故爲苦從更解相應習從斷解相應盡從自證解相應道從行要解相應止觀亦如是雙相連行一處一時一意上要至竟爲行竟四事爲苦更爲習斷爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲作四事爲作明爲去冥爲見色爲却疑止觀亦如是爲作四事爲識苦爲斷習爲盡自證爲行道滿譬如然燈上至竟爲有四義爲現明爲去冥爲見色爲盡膏炷止觀亦如是雙隨行一處一時一意上至竟爲作四事爲識苦苦相應爲斷習習相應爲盡自證盡相應爲行道滿道相應何以故爲識苦苦相應何以故爲斷習習相應何以故爲盡自證盡相應何以故爲行道滿道相應爲從誰應

爲從止觀何等爲應應云何持意繫觀已意繫觀便見五陰苦彼所意繫是爲止已見五陰爲苦是爲觀彼所爲五陰相近可發往欲著願得相往不捨習所是已斷已盡止觀道亦如是令是道德四諦一處一時一意上至竟爲令四諦相應如是得道弟子爲是法已法相應是名爲見地已得道脉至道迹跓爲復止觀令是欲恚使縛爲復除得道弟子爲往來受以是行足已從往來便壞苦本是爲薄地便已竟往來福已來復得在得止復增止觀令餘愛欲恚所使爲畢捨已欲恚未畢捨使結令畢已畢爲得道弟子便解下五結已畢何等爲五一爲見身是苦二爲解疑三爲不惑不貿戒四爲不望五爲不恚是爲五結已畢便得道弟子不復還世間彼度世不

復還是世間是名爲却地是爲不還福已致得止不還福復增翅止觀令爲解捨上五結何等爲五一爲色欲二爲不色欲三爲癡四爲憍慢五爲不解已上五行足爲已捨五結便無所著已度世無有漏已竟從正得解脫是爲畢地言應儀處世如虛空故曰無所著上五結行皆已消盡故曰解脫畢無所著尚有妙無爲爲畢捨已世間命根盡亦世間苦盡不復生苦彼已爲是陰持入已盡寂然不有陰持入不相連不復發解之不復相連者謂與五陰六入絕不復發者不復發起是五陰六入也是謂寂然矣故曰不復發也名爲已畢無爲爲已說諦相應亦說份相應亦說地亦說福說斷說罪說離說二無爲爲一切如是佛說已更度世畢若人欲度世當行是彼

何等爲九次第思惟正定爲四禪亦無色正四定亦已盡畢定是爲九次第正定彼第一禪已捨五種隨正五種已捨五種爲何等爲五蓋一愛欲二瞋恚三睡眠四不了悔五爲疑是爲五種上禪已捨彼愛欲蓋爲何等愛欲蓋爲何等愛欲所謂五樂愛著發往可求隨願發不捨使發起是名爲愛欲蓋彼瞋恚蓋爲何等若人爲發行地惱恚相恚非法本所使所從起是名爲瞋恚蓋彼睡眠蓋爲何等睡爲身跓爲意跓爲身止爲意止爲身癡爲意癡爲身重爲意重爲身不便爲意不便爲身不使爲意不使是爲睡眠爲何等爲意相從令眠動相不動令不作事是爲眠上頭爲睡後爲眠是共名爲睡眠蓋彼不了悔蓋爲何等爲身不止悔爲何等爲所念可不可不得悔是上頭爲不了後爲悔是苦名爲不

了悔蓋彼疑蓋爲何等若不能信佛不信法不信行者聚不解苦習盡道比結使亦從發是名爲疑蓋亦有五疑有縣聚疑有發教疑有道分別疑有欲行定疑有得道福疑如是是爲說定疑是爲五蓋蓋說爲何等蓋爲却對爲却一切清淨法却云何愛欲爲却清淨瞋恚爲却等意睡爲却止瞋爲却精進五樂爲却行亦止結爲却不悔疑爲却慧不知本從起爲却解明

陰持入經卷下

音釋

痒以兩切欲搔也膚悒乙及切憂悒也懣莫困切煩鬱也訐蹇列切發入陰私也份彼陳切文質備也跓直主切溝港溝居侯切港古項切猗於宜切輕安也偝補妹切違也豸丈尒切蟲豸也

佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說因緣僧護經

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆八萬人諸菩薩三萬六千人俱爾時有一大海龍王初發信心變爲人形來至園中依諸比丘求欲出家時諸比丘不知是龍即度出家有一年少比丘共同房住經一宿已於其晨朝執持威儀詣城乞食時龍比丘福德果報乞食先得或詣本宮食已早還比丘之法食後入房攝心坐禪時龍比丘忘不掩戶龍性多睡天時暑熱龍有五法不能隱身一者生時二者死時三者婬時四者瞋時五者睡時是爲五事時龍比丘不能隱身即便睡眠身滿房中同房比丘後來入房唯見龍身遍滿房中即大驚怖馳走失聲喚

諸比丘大德長老此有龍王此有龍王龍聞大聲即便覺悟還爲比丘跏趺坐禪因聲高大大衆雲集問此少年比丘何故揚聲比丘答曰房中有龍時諸大衆尋即共集入房覔龍不得但見比丘跏趺坐禪便大驚愕不知所以即往問佛具說上事請決所疑爾時世尊告諸比丘此非人也乃是龍王汝可往喚比丘受教喚彼龍王時龍比丘即詣佛所頭面作禮却坐一面佛爲說法示教利喜佛即默然爾時龍王心自思惟便生歡喜佛慰勞曰汝可還宮龍王聞已哀泣墮淚頂禮佛足遶佛三帀即便還去於其中路而自思惟我今雖復不得出家於佛法中作大檀越造立僧房四事供養作是念已即於曠路化作僧坊流泉浴池遊觀園林甚成閑靜又無人衆憒鬧之處晝夜逍遥復無蟲蟻蚊虻之屬不寒不暑温和調適無諸惱患請諸衆僧衣服飲食卧具湯藥所須之物皆悉備足持律比丘數數訶責時龍比丘不解經戒每自懷惱心自念言我今供養衆事悉備而諸比丘故見訶責便滅化寺更往空處復造化寺宮殿林泉與前無異復請衆僧四事供養時諸衆僧語龍比丘衆僧厨庫頭數甚多寺主之法應以計筭頭數來示衆僧時龍答曰本非僧物今索抄記云爲造作盡是我有今諸比丘難可供給若如是者小可耐意於其中夜滅寺還宮爾時舍衛國中有五百商人共立言誓欲入大海商人共議求覔法師將入大海時時問法因聞法利可得徃還商人衆中有一長者告諸商人我有門師名曰僧護可請

爲師辯才多智甚能說法時諸商人相隨往請到僧護所頭面作禮白僧護曰我等諸人欲入大海今請大德作說法師我等聞法可得往還僧護答曰可白和尚和尚若聽當受汝請僧護比丘將諸商人詣舍利弗所頭面作禮時諸商人白舍利弗言我等諸人欲入大海今請僧護作說法師惟願尊者賜見聽許舍利弗言可共問佛時舍利弗及僧護比丘將諸商人往詣佛所頭面作禮長跪合掌而白佛言世尊我等諸人欲入大海請僧護尊者作說法師時時問法因聞法力可得往還爾時世尊知僧護比丘應廣度衆生即便聽許時諸商人踊躍歡喜與僧護法師俱入大海未至寶所龍王捉住時諸商人甚大驚怖胡跪合掌而仰問曰是何神祇而捉船住若欲所得應現身形爾時龍王忽然現身時諸商人即便問曰欲何所索龍王答曰與我僧護比丘商人答曰此僧護比丘從佛世尊及舍利弗所而請將來云何得與龍王答曰若不與我盡沒殺汝時諸商人即大驚怖尋自思惟曾於佛所聞如是偈

爲護一家　寧捨一人　爲護一村　寧捨一家

爲護一國　寧捨一村　爲護身命　捨於國財

時諸商人俛仰不已以僧護比丘捨與龍王龍王歡喜將詣宫中爾時龍王即以四龍聰明智慧作僧護弟子龍王白言尊者爲我教此四龍各與一阿含第一龍者教增一阿含第二龍者教中阿含第三龍者教雜阿含第四龍者教長阿含僧護答曰可爾當教僧護比丘即便教之第一龍者默然聽受第二龍

者瞋目口誦第三龍者迴顧聽受第四龍者遠住聽受此四龍子聰明智慧於六月中誦四阿含領在心懷盡無遺餘時大龍王詣僧護所拜跪問訊不愁悶不僧護答曰甚大愁悶龍王問曰何故愁悶僧護答曰受持法者要須軌則此諸龍等在畜生道無軌則心不知佛法受持誦習龍王白言大德不應訶諸龍等所以者何護師命故龍有四毒不得如法受持讀誦何以故默然受者以聲毒故不得如法若出聲者必害師命是故默然而受瞋目受者以見毒故不得如法若見師者必害師命是故閉目迴顧受者以氣毒故不得如法若氣噓師必當害命是以迴顧遠住受者以觸毒故不得如法若身觸師必害師命是以遠住而受時諸商人採寶還迴至失師

處時諸商人共相謂言我等本時於此失師今若還到佛世尊所舍利弗目連諸尊者等若問於我僧護法師當以何答爾時龍王知商人還即將僧護付歸商人告商人曰此是汝師僧護比丘時諸商人踊躍歡喜平安得出爾時僧護問諸商人水陸二道從何道去商人白言水道甚遠經過六月糧食將盡不可得達即共詳宜從陸道去於中路宿時僧護比丘告商人曰吾離衆宿汝等夜發揚聲喚我商人敬諾僧護比丘即出衆宿初夜坐禪中夜眠息時諸商人中夜發引遞互相謂喚僧護師竟無喚者即便捨去夜勢將盡大風雨起僧護比丘即便覺寤揚聲大喚竟無應者心口念言此便大罪伴棄我去爾時僧護比丘失伴獨去涉路未遠聞揵椎聲尋聲

向寺路值一人即便問曰何因緣故打揵椎聲其人答曰入溫室浴僧護念言我從遠來可就僧浴即入僧坊見諸人等狀似衆僧共入溫室見諸浴具浴衣瓦瓶瓨器浴室盡皆火然爾時僧護比丘見諸比丘共入溫室入已火然筋肉消盡骨如燋炷僧護驚怖問諸比丘汝是何人比丘答曰閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛即便驚怖捨寺跳走進路未遠復值一寺其寺嚴博殊能精好亦聞揵椎聲復見比丘即便問言何因緣故打揵椎聲比丘答曰衆僧食飯尋自思惟我今遠來甚成飢乏亦復須食入僧坊已見僧和集食器敷具皆悉火然人及房舍盡皆火然如前不異僧護問言汝是何人其人答言更不異前僧護驚怖更疾捨去進路未遠復更值一寺其寺嚴儀更不異前前入僧坊復見諸比丘坐於火床互相爪攫肉盡筋出五藏骨髓亦如燋炷僧護問曰汝是何人比丘答言閻浮提人爲性難信汝到佛所便可問佛僧護驚怖復疾捨去進路未遠復值一寺如前入寺見諸衆僧共坐而食諸比丘言汝今出去僧護踟蹰未及出去見諸比丘鉢中唯是人糞熱沸涌出時諸比丘皆悉食噉食已火然咽喉五藏皆成烟炭流下直過見已驚怖復疾而去其去未遠復見一寺其寺嚴儀如前不異即入僧坊見諸比丘手把鐵椎互相棒打摧碎如塵見已驚怖復更進路其去未遠復見一寺其寺嚴好亦不異前即入僧坊聞揵椎聲僧護問曰何故打椎諸比丘言欲飲甜漿僧護比丘即自念言我今渴乏須

飲甜漿即入衆中見諸食器牀臥敷具諸比丘等互相罵辱諸食器中盛滿鎔銅諸比丘等皆共飲噉食已火然咽喉五藏皆成炭火流下直過見已驚怖進路而去其去未遠見大肉地其火炎熾叫聲號痛苦楚難忍見已驚怖進路而去其去未遠復見大地如前無異復更前進見大肉甕盡皆火然熱疼難忍如前無異復更前進亦見肉甕盡皆火然如前不異復更前進見一肉瓶其火炎熾叫聲號苦毒痛難忍復更前進見一肉瓶其火焰熾如前不異復更前進見大皮泉其火焰熾爛皮浩沸苦聲楚毒亦不異前見已驚怖復更前進其路未遠更見一大肉甕其火焰熾苦事如前復更前進見一比丘手捉利刀而自削鼻削已復生生已復削終而復始無有休息復更前進見一比丘手捉釿斧自斫已舌終而復始如前不異復更前進見一比丘水中獨立口自唱言水水不息而受苦毒復更前進見一比丘在鐵刺園立鐵刺上苦聲號叫亦不異前復更前進見一肉廳其火焰熾苦聲號叫與前不異復更前進見一肉橛形如象牙其火焰熾受苦如前復更前進見一駱駝火燒身體苦聲號叫亦不異前復更前進見馬一疋火燒身體苦痛號叫亦不異前復更前進見一白象熾火燒身苦不異前復更前進見一驢身猛火燒身苦不異前復更前進見一羝羊猛火燒身苦不異前復更前進見一肉臺大火焰熾苦不異前復更前進見一肉臺如前不異復更前進見一肉房猛火燒身苦聲號叫亦不異前復更前進見

一肉牀苦聲號叫苦不異前復更前進見一肉牀焰火燒身亦不異前復更前進見一肉秤火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉拘執火燒伸縮苦不異前復更前進見一肉繩牀火燒受苦亦不異前復更前進見一肉壁火燒搖動苦不異前復更前進見一肉索火燒伸縮苦不異前復更前進見一廁井屎尿涌沸苦不異前復更前進見一高座上有比丘攝心端坐猛火焚燒苦聲如前復更前進更見高座受苦比丘亦不異前復更前進見肉揵椎火燒苦聲亦不異前復更前進見肉梵岐支梵名拘修羅猛火燒身受苦如前復更前進見一肉拘修羅受苦如前復更前進見大肉山猛火燒爛震動號吼苦不異前復更前進見須曼那華樹火燒受苦亦不異前復更前進更見須曼那華樹火燒出聲亦不異前復更前進見肉華樹火燒出聲苦不異前復更前進見肉果樹火燒苦聲亦不異前復更前進更見一樹火燒受苦亦不異前復更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更前進更見一肉柱獄卒斧斫受苦如前復更前進見一肉柱火燒受苦亦不異前復更前進見十四肉樹火燒受苦亦不異前復更前進見二比丘以拳相打頭破腦裂膿血流出消已還生終而復始苦不休息僧護比丘小更前進見二沙彌眠臥相抱猛火燒身苦不休息僧護比丘見已驚怖問沙彌言汝是何人受如是苦沙彌答言閻浮提人受性難信汝到世尊所便可問佛見已驚怖復更進路遥見林樹榮茂可樂往趣入林見五百仙人

遊止林間仙人見僧護比丘馳散避去相共謂言釋迦弟子汙我等園僧護比丘從仙人借樹寄止一宿明當早去仙人衆中第一上座有大慈悲勑諸小仙借沙門樹僧護比丘即得一樹於其樹下敷尼師壇跏趺而坐於初夜中伏滅五蓋中夜眠息後夜端坐高聲作唄時諸仙人聞作唄聲悟解性空證不還果見法歡喜詣沙門所頭面作禮請祈沙門受三歸依於佛法中求欲出家爾時僧護比丘即度仙人如法出家教修禪法不久得定證羅漢果如栴檀栴檀自相圍遶得道比丘賢聖爲衆爾時僧護比丘與諸弟子俱共詣舍衛國中祇桓精舍到於佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝等行路不疲苦耶乞食易得不爾時僧護比丘白佛言世尊我等行路不大疲苦乞食易得不生勞勤得見世尊爾時世尊爲諸大衆而説法要爾時僧護比丘於世尊前在大衆中高聲唱説已先所見地獄因緣唯願世尊爲我説本因緣佛告僧護汝先所見此丘浴室此非比丘亦非浴室是地獄人此諸罪人迦葉佛時是出家比丘不依戒律順己愚情以僧浴具及諸器物隨意而用持律比丘常教軌則不順其教從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息佛告僧護汝初見寺非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不成四方僧物不打揵椎衆默共用以是因緣受火牀苦從迦葉佛涅槃已來受地獄苦至今不息汝見第二寺者亦非僧寺復非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具諸檀

越等造作寺廟四事豐足檀越初心造寺之時要打揵椎作曠濟意是諸比丘不打揵椎默然受用客比丘來不得飲食還空鉢出以是因緣受火燒苦遞相爪攫筋肉消盡骨如燋炷從迦葉佛涅槃已來受如是苦至今不息汝見第三寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人懈怠比丘多人共住共相謂言我等今者可共請一持律比丘共作法事可得如法即時推覓得一淨行比丘共住食宿此淨行比丘復更推覓同行比丘時淨行人轉轉增多即便追逐令出寺外時破戒人於夜分中以火燒寺滅諸比丘以是因緣手捉鐵椎互相摧滅從迦葉佛涅槃已來受大苦惱至今不息汝見第四寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人常住寺中有諸檀越施脂肉來應現前分時有客僧來舊住比丘以慳心故待客出去後方欲分未及得分蟲出臭爛捐棄於外以是因緣入地獄中噉糞屎食從迦葉佛涅槃已來受苦不息汝見第五寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人臨中食上不如法食惡口相罵以是因緣受鐵牀苦諸食器中沸火漫然筋肉消盡骨如燋炷從迦葉佛涅槃已來至今不息汝見第六寺者非是僧寺亦非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人不打揵椎默然共飲衆僧甜漿恐外僧來慳因緣故墮地獄中飲噉鎔銅從迦葉佛涅槃已來受苦至今不息爾時佛復告僧護比丘汝見第一地者非是大地是地獄人迦葉佛時是出家人衆僧田中爲已私

種不酬僧直時持律比丘依戒訶責汝今云何不酬僧直是人爾時依恃王勢不受教誨答諸比丘我是汝奴汝若有力何不自種以是因緣受火地獄苦從迦葉佛涅槃已來至今不息汝見第二地者非是大地乃是罪人迦葉佛時是白衣人在僧田種不酬僧直以是因緣墮地獄中作大肉地受諸苦惱至今不息汝見第一肉瓨者非是肉瓨也乃是罪人迦葉佛時是衆僧上座不能禪誦不解戒律飽食熟睡但能論說無益之語精餚供養在先飲食以是因緣入地獄中作大肉瓨火燒受苦至今不息汝見第二瓨者非是瓨耶是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具爲僧當厨軟美供養在先食噉麤澀惡者僧中行付以是因緣入地獄中作大肉瓨火燒受苦至今不息汝見第三瓨者非是瓨也是地獄人迦葉佛時是僧淨人作飲食時美妙好者先自甞噉或與婦兒麤澀惡者持僧中行以是因緣在地獄中作大肉瓨火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一瓶者非是瓶也是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨應朝食者留至後日後日食者至第三日以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝見第二瓶者非是瓶耶是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住有諸檀越奉送酥瓶供養現前衆僧人人應分此當事人見有客僧隱留在後客僧去已然後乃分以是因緣入地獄中作大肉瓶火燒受苦至今不息汝先見水中立人非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當水見

僧用水小復過多遂可意處即足其水餘者不給以是因緣入地獄中水中獨立唱言水水受其大苦至今不息汝見大甕者非是大甕是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧典知果菜香美好者先自食噉酸果澀菜或遂隨意選好者與不平等故以是因緣入地獄中作大肉甕火燒受苦至今不息汝見比丘刀削鼻者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人在佛僧淨地涕唾汙地以是因緣入地獄中刀削已鼻火燒受苦至今不息汝見比丘手捉斫斧自斫已舌非是比丘是地獄人迦葉佛時出家沙彌而爲衆僧當分石蜜斫作分數於斧刃上少著石蜜沙彌噉舐以是因緣受斫舌苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見泉者非是水泉是地獄人迦葉佛時是出家沙彌爲僧當蜜先自嘗噉後付衆僧減少不遍以是因緣入地獄中作大肉泉火燒沸爛受大苦惱今猶未息汝見比丘刺上立者非是比丘是地獄人迦葉佛時是出家人以惡口毀呰罵諸比丘以是因緣入地獄中立鐵刺上火燒受苦至今不息汝見肉軒非是軒也是地獄中人迦葉佛時是出家人寺中常住五德不具爲僧當廚精美好者先自食噉或時將與白衣使食高下心中行付衆僧以是因緣受地獄苦至今不息汝見肉橛者實非是橛是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住僧墻壁上浪豎諸橛非爲僧事懸已衣鉢以是因緣入地獄中作大肉橛火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見駱駝者實非是駱駝是地獄人迦葉佛

時是出家人寺中上座長受食分或得一人二人食分持律比丘如法教授上座之法不應如是時老比丘答律師言汝無所知聲如駱駝我於衆中身爲上座呪願說法或時作唄計勞應得汝等何故恒瞋責我以是因緣入於地獄受駱駝身火燒號呌至今不息汝見馬者實非是馬是地獄人迦葉佛時作僧淨人用僧供養過分食敢或與眷屬知識白衣諸比丘等訶責語言汝不應爾其人惡口訶諸比丘汝猶如馬常食不飽我爲僧作甚大勞苦功勳應得以是因緣入地獄中受於馬身火燒身體受大苦惱至今不息汝見象者非是白象是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨諸檀越等將諸供養向寺施僧或食後來檀越白言大德日猶故未可打揵椎集僧施食比丘惡口答白衣言諸比丘等猶如白象食不飽也向食已竟停留後日以是因緣入於地獄受白象身火燒受苦至今不息汝見驢者實非是驢是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當厨五德不具分僧飲食恒自長受二三人分持律比丘如法訶責此人答言我當僧厨及園果菜常營僧事甚大勞苦汝諸比丘不知我恩狀似如驢但養一身何不默然以是因緣入地獄中驢身受苦至今不息汝見羝羊實非羝羊是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主當田内外事事檢校不勑弟子諸小比丘不如法打椎諸律師等白言寺主何不時節鳴椎集僧比丘答言我當營僧事甚成勞苦汝諸比丘猶如羝羊敢食而住何不自打以是因緣入地獄中受

羝羊形火燒痛毒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人當僧房敷具閉僧房門將僧戶排四方遊行衆僧於後不得敷具及諸房舍以是因緣入地獄中作大肉臺火燒受苦至今不息汝見第二大肉臺實非是臺是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主選好房舍而自受用及與知識不依戒律隨次分房不平等故以是因緣入於地獄作大肉臺受苦萬端至今不息汝見肉房者非是肉房是地獄人迦葉佛時是出家人住僧房中似是已有終身不移不依戒律以次分房以是因緣作大肉房火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝見肉繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人捉僧繩牀不依戒律如自已有以次分牀以是因緣入於地獄作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見第二繩牀實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人破僧繩牀自用然火以是因緣入地獄中作肉繩牀火燒受苦至今不息汝見肉敷具者實非敷具是地獄人迦葉佛時是出家人用僧敷具如自已有以脚蹋上不依戒律以是因緣入地獄中作肉敷具火燒伸縮受苦萬端至今不息汝見肉拘執者實非拘執是地獄人迦葉佛時是出家人以僧拘執如自已有不依戒律用或破壞以是因緣入地獄中作肉拘執火燒受苦至今不息汝見肉繩牀者實非是牀是地獄人迦葉佛時是出家人恃王勢力似如聖德四輩弟子聖心讚歎時彼比丘默然受歎施好繩牀及諸好飲食

作聖心受以是因緣入地獄中作肉繩林火燒受苦至今不息汝見肉壁者實非是壁是地獄人迦葉佛時是出家人衆僧壁上竪橛破壁懸已衣鉢以是因緣入於地獄作大肉壁火燒受苦至今不息汝見肉索實非是索是地獄人迦葉佛時是出家人捉衆僧索私自己用以是因緣墮地獄中作大肉索火燒受苦至今不息汝見廁井實非廁井是地獄人迦葉佛時是出家人往寺比丘佛僧淨地大小便利不擇處所持律比丘如法訶責不受教誨糞氣臭穢熏諸衆僧以是因緣入地獄中作肉廁井火燒受苦至今不息汝見高座法師實非法師是地獄人迦葉佛時是出家人不明律藏說重作輕說輕爲重有根之人說作無根無根之人說道有根應懺悔者說言不懺不應懺者强說道懺以是因緣入地獄中坐高座上火燒受苦至今不息汝見第二高座實非法師是地獄人迦葉佛時是大法師邪命說法得利養處如理而說無利養時法說非法非法說法以是因緣入於地獄處鐵高座火燒受苦至今不息汝見肉揵椎號叫聲者實非揵椎是地獄人迦葉佛時是出家人以三寶物非法打椎詐作羯磨捉三寶物爲已受用以是因緣入地獄中作肉揵椎火燒受苦至今不息汝見拘修羅實非祇支是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧寺主以僧廚食衒賣得物用作衣裳斷僧供養以是因緣入地獄中作肉祇支火燒受苦至今不息汝見第二拘修羅實非祇支是地獄人迦葉佛時是出家人作僧寺中分物維那

以春分物轉至夏分夏分中衣物向冬中分以是因緣入地獄中作肉拘修羅火燒受苦至今不息汝見肉山非是肉山是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧典座五德不具少有威勢偷取僧物斷僧衣裳以是因緣墮地獄中作大肉山火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護汝始初見須曼那柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當佛刹人四輩檀越以須曼那華散供養佛華既乾已比丘掃取賣爲已用以是因緣入地獄中作須曼那柱火燒受苦至今不息汝見第二須曼華柱實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人當供養刹四輩檀越以須曼那華油用供養佛比丘減取爲已自用以是因緣墮地獄中作須曼柱火燒受苦至今不息汝見華樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧果菜園有好華果爲已私用或與白衣以是因緣入地獄中作大華樹火燒受苦至今不息汝見肉果樹實非果樹是地獄人迦葉佛時是出家人當僧菜果香美好果私自食噉或與白衣以是因緣入地獄中作肉果樹火燒受苦至今不息汝見肉樹實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當薪以衆僧薪房中自然或與知識以是因緣入地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息爾時世尊復告僧護比丘汝見第一肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人寺中常住破佛刹柱爲已私用以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見第二肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是白衣人以刀

刮取像上金薄以是因緣墮地獄中作大肉柱獄卒捉斧斫身受苦猛火燒身至今不息汝見第三肉柱者實非是柱是地獄人迦葉佛時是出家人爲僧當事用僧梁柱浪與白衣以是因緣入地獄中作大肉柱火燒受苦至今不息汝見四肉樹實非是樹是四罪人是地獄人迦葉佛時是出家人五德不具作大衆主爲僧斷事隨愛怖瞋癡斷事不平以是因緣入地獄中作四肉樹火燒受苦至今不息汝見十四樹者實非是樹是地獄人迦葉佛時是出家人在寺常住不依戒律分諸敷具好者自取或隨瞋愛好惡差別於佛法中麤沙比丘應隨次受不平等故以是因緣此十四人墮地獄中作大肉樹火燒受苦至今不息汝見二比丘者實非比丘是地獄人迦葉佛時是出家人於大衆中鬬諍相打以是因緣入地獄中獄火焚身受相打苦至今不息汝見二沙彌者實非沙彌是地獄人迦葉佛時是出家沙彌共一被褥中相抱眠臥以是因緣入地獄中火燒被褥中相抱受苦至今不息爾時世尊重告僧護比丘以是因緣故我今語汝在地獄中出家者衆白衣尠少所以者何出家之衆多喜犯禁戒不順毗尼互相欺凌私用僧物或分飲食不能平等是故我今更重告汝當勤持戒頂戴奉行爾時世尊復告僧護我今語汝是諸罪人於過去世出家破戒雖不精進四輩檀越見諸比丘威儀以僧恭敬僧寶四事供養猶故能令得大果報無量無邊不可思議我復語汝如前罪人先世出家犯僧物故墮大地獄後於

未來世中有諸白衣取衆僧物者罪過於前說出家之人百千萬倍不可窮盡我復語汝若一比丘順於毗尼在僧伽藍如法行道依時鳴椎若施此人得福猶多說不可盡何況供養四方僧衆爾時世尊復告僧護若出家人營僧事業難持淨戒是諸比丘初出家時樂持淨戒求涅槃心四輩檀越送供養時是諸比丘應受是供堅持淨戒後不生惱爾時世尊欲重宣此義而說偈言

持戒最爲樂　身不受諸惱　睡眠得安隱
寤則心歡喜

爾時世尊說是偈已復告僧護有九種人常處阿鼻大地獄中何等爲九一者食僧物二者佛物三者殺父四者殺母五者殺阿羅漢六者破和合僧七者破比丘淨戒八者犯淨行尼九者作一闡提是九種人恒在地獄有五種人二處受報一者地獄二者餓鬼其地獄者如汝所見是諸地獄其餓鬼者身形長大何者爲五一者斷施衆僧物二者斷施僧食三者劫僧䞋物四者應得施能令不得五者法說非法非法說法此五種人受是二報餘業不盡五道中受爾時世尊欲重宣此義而說偈言

行惡感地獄　造善受天樂　若能修空定
漏盡證涅槃

爾時世尊復告僧護汝於海中所見龍王受此龍身牙甲鱗角其狀可畏臭穢難近以畜生道障出家法亦障修禪無八解脫果雖得長壽不能得免金翅鳥王之所食敢命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世

作大長者財富巨億爲大檀越供養供給彌勒世尊及諸比丘四事具足是諸長者有五百人同時出家得羅漢果功高名遠衆所知識是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說

歸依佛者　得大吉利　晝夜心中　不離念佛
歸依法者　得大吉利　晝夜心中　不離念法
歸依僧者　得大吉利　晝夜心中　不離念僧

爾時僧護弟子五百商人於大衆中聞佛說法忽然驚怖悟解無常共相謂言我等從昔無量劫來處處經歷受生死苦皆是無明貪心所造即從座起長跪合掌而白佛言我等今日歸依三寶受持五戒盡形不犯爾時世尊告僧護曰衆僧供養有應得者不應得者何者應得持戒滿足出入常念輕重等持恐怖不犯如是之人應受供養爾時世尊即說偈言

歡喜受他施　三衣常知足　定慧修三業
安樂在山谷

爾時世尊告僧護曰何者不應受供養持戒不滿出入不念輕重不畏如是之人不應受供養爾時世尊即說偈言

寧食大鐵丸　燋熱如火焰　破戒不應受
得信檀越食

佛告諸善男子善女人聞此偈者若得信心樂出家者清淨持戒頂戴奉行爾時諸比丘白佛言世尊如是等輩五百仙人在過去世於何法中種諸善根於何時中修行道業以何業緣今得出家煩惱漏盡證阿羅漢果如

來遍知明達三世知諸仙人所修善業於大衆中即說本緣佛告諸比丘此賢劫中過去之世迦葉佛時人壽二萬歲有大長者名曰供意財富巨億於孝行中小違父母慚愧懺悔即詣佛所出家修道習學未久作大法師供意比丘說法化度五百弟子將諸弟子入山林中阿練若處修禪定業心生歡喜亦教弟子俱修禪定造作禪珍覺杖法杖法用或就初中後夜精勤不息未得觀慧師徒相戀詳發善願作如是言我等今日師徒相順於迦葉如來正法之中出家修道持戒定慧業以此善根願未來世得值釋迦十號具足天人中尊真實不虛還遇和尚度我出家漏盡得道爾時佛告諸大比丘爾時供意長者豈異人乎即僧護比丘是五百弟子豈異人乎今五百仙人是因過去世迦葉佛時所種諸善根因發願故今得正見還值和尚正信出家漏盡得道爾時世尊於大衆中說因緣已時四部衆歡喜奉行

浴室及六寺　二地總三瓶　兩瓶涌肉泉
一甕刀削鼻　斫舌水中立　立剌肉廳極
駝馬白象驢　羝羊雙肉臺　肉房三繩牀
肉秤及拘執　牀壁肉繩索　廁井兩高座
推二拘修羅　兩肉須曼柱　華果一肉樹
一樹三肉柱　兩雙十四樹　兩僧二沙彌
合有五十六　說法本因緣　佛因僧護說

佛說因緣僧護經

音釋

愕逆各切驚遽也　憒閙憒古對切心亂也閙奴教切不靜也　蚊蝱蚊無分切蝱音盲　瓨胡江切長頸甖也　擭屋虢切搤也　甕烏貢切甖也　刖魚厥切刑也　釿音斤斧也　羝都黎切牡羊也　秤昌孕切衡也

佛說大乘莊嚴寶王經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩摩訶薩智見菩薩摩訶薩金剛軍菩薩摩訶薩祕密藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩無動菩薩摩訶薩寶手菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩證真常菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩大勤勇菩薩摩訶薩藥王菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩執金剛菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩持法菩薩摩訶薩等八十俱胝菩薩皆來集會是時復有三十二諸天子衆皆來集會大自在天及那羅延天而爲上首帝釋天王索訶世界主大梵天王

日天月天風天水天如是諸天衆等皆來集會復有百千龍王所謂阿鉢邏羅龍王贍攞鉢怛哩(二合)龍王底銘凝隸龍王主地龍王百頭龍王虎虜絇拏龍王得叉計龍王牛頭龍王鹿頭龍王難陀龍王跋難陀龍王魚子龍王無熱惱龍王娑蘖哩拏龍王如是諸龍王等皆來集會復有百千彥達嚩王所謂鼓音彥達嚩王妙聲彥達嚩王千臂彥達嚩王天主彥達嚩王身歡喜彥達嚩王種種樂音彥達嚩王莊嚴彥達嚩王現童子身彥達嚩王妙臂彥達嚩王法樂彥達嚩王如是等諸彥達嚩王皆來集會復有百千緊那囉王所謂妙口緊那囉王寶冠緊那囉王熙怡緊那囉王歡喜緊那囉王輪莊嚴緊那囉王珠寶緊那羅王大腹緊那囉王堅固精進緊那囉王

妙勇緊那囉王百口緊那囉王大樹緊那囉王如是等諸緊那囉王皆來集會復有百千天女所謂最上天女妙嚴天女金帶天女莊嚴天女聞持天女甘露月天女清淨身天女寶光天女花身天女天面天女口演五樂音天女快樂天女金鬘天女青蓮華天女宣法音天女妙樂天女樂生天女妙嚴相天女嚴持天女布施天女潔已天女如是諸天女等亦來集會復有百千諸龍王女所謂妙嚴持龍女毋呰隣那龍女三髻龍女和容龍女勝吉祥龍女電眼龍女雹光龍女妙山龍女百眷屬龍女大藥龍女月光龍女一首龍女百臂龍女受持龍女無煩惱龍女善莊嚴龍女白雲龍女乘車龍女未來龍女多眷屬龍女海腹龍女蓋面龍女法座龍女妙手龍女海

深龍女妙高吉祥龍女如是諸龍女等亦來集會復有百千彥達嚩女所謂愛面彥達嚩女愛施彥達嚩女無見彥達嚩女妙吉祥彥達嚩女金剛鬘彥達嚩女妙鬘彥達嚩女樹林彥達嚩女百花彥達嚩女花敷彥達嚩女寶鬘彥達嚩女妙腹彥達嚩女吉祥王彥達嚩女鼓音彥達嚩女妙莊嚴彥達嚩女豐禮彥達嚩女法愛彥達嚩女法施彥達嚩女青蓮華彥達嚩女百手彥達嚩女蓮華吉祥彥達嚩女大蓮華彥達嚩女體清淨彥達嚩女自在行彥達嚩女施地彥達嚩女施果彥達嚩女師子步彥達嚩女矩母那花彥達嚩女妙意彥達嚩女惠施彥達嚩女天語言彥達嚩女愛忍辱彥達嚩女樂眞寂彥達嚩女寶牙彥達嚩女帝釋樂彥達嚩女世主眷屬彥達嚩女鹿王彥達嚩女變化吉祥彥達嚩女焰峯彥達嚩女貪解脫彥達嚩女瞋解脫彥達嚩女癡解脫彥達嚩女善知識眷屬彥達嚩女寶座彥達嚩女往來彥達嚩女火光彥達嚩女月光彥達嚩女徧照眼彥達嚩女金耀彥達嚩女樂善知識彥達嚩女如是等諸彥達嚩女亦來集會復有百千緊那囉女所謂一意緊那囉女深意緊那囉女風行緊那囉女水行緊那囉女乘空緊那囉女迅疾緊那囉女財施緊那囉女妙牙緊那囉女無動吉祥緊那囉女染界緊那囉女熾盛光徧緊那囉女妙吉祥緊那囉女寶篋緊那囉女觀財緊那囉女端嚴緊那囉女金剛面緊那囉女金色緊那囉女殊妙莊嚴緊那囉女廣額緊那囉女圍遶善知識緊那囉女主世緊那

囉女虛空護緊那囉女莊嚴王緊那囉女珠髻緊那囉女總持珠緊那囉女明人圍遶緊那囉女百名緊那囉女施壽緊那囉女護持佛法緊那囉女法界護緊那囉女上莊嚴緊那囉女刹那上緊那囉女求法常持緊那囉女時常見緊那囉女無畏緊那囉女趣解脫緊那囉女常祕密緊那囉女駛總持緊那囉女劍光焰緊那囉女地行緊那囉女護天主緊那囉女妙天主緊那囉女寶王緊那囉女忍辱部緊那囉女行施緊那囉女多住處緊那囉女持戰器緊那囉女妙嚴緊那囉女妙意緊那囉女如是等諸緊那囉女亦來集會復有百千鄔波索迦鄔波斯迦亦來集會及餘無數在家出家之衆百千異見外道尼乾他等亦皆來於大集會中是時大阿鼻地獄

出大光明其光徧照祇陀林園其園悉皆變成清淨現天摩尼寶莊嚴柱微妙圓滿現大樓閣金寶校飾復現諸房現黃金房白銀爲門現白銀房黃金爲門現金銀間錯房金銀間錯以爲其門現金銀間錯寶莊嚴殿金銀間錯妙寶莊嚴以爲其柱現黃金殿白銀爲柱現白銀殿黃金爲柱或白銀殿天諸妙寶以嚴其柱祇陀林樹上現種種天妙衆寶而爲莊嚴復現黃金劫樹白銀爲葉其樹上有種種莊嚴懸挂百種上妙衣服嬌奢耶等復有百千眞珠瓔珞寶網羅上復有百千上妙寶冠珥璫繒帶玲瓏雜寶而嚴飾之復有上妙雜華上妙卧具微妙寶篋以爲嚴飾如是種種莊嚴劫樹出現其數而有百千其祇陀林衆園門樓金剛妙寶以爲堦陛其樓上有

無數殊妙繒綵真珠瓔珞如是莊嚴復有百千上妙寶池八功德水充滿其中而有上妙圓滿雜華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩引迦華曼那囉華摩訶曼那囉華優曇鉢羅華等盈滿池中復有種種上妙華樹所謂瞻波迦華樹迦囉尾囉二合華樹波吒攞華樹妙解脫華樹香雨華樹妙意華樹有如是等悅意華樹其祇樹園現如是等希有淨妙莊嚴之相是時會中有除蓋障菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏而白佛言希有世尊我今心中而有疑事欲問如來唯願世尊聽我所問世尊今於此處有大光明爲從何來以何因緣而現如是希奇之相爾時世尊告除蓋障菩薩言善男子汝等諦聽吾當爲汝分別解說此大光明是聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之中爲欲救度一切受大苦惱諸有情故救彼苦已復入大城救度一切餓鬼之苦是時除蓋障菩薩摩訶薩復白佛言世尊其大阿鼻地獄周圍鐵城地復是鐵其城四周無有間斷猛火煙焰恒時熾然如是惡趣地獄之中有大鑊湯其水湧沸而有百千俱胝那庾多有情悉皆擲入鑊湯之中譬如水鍋煎煮諸豆盛沸之時或上或下而無間斷煮之糜爛阿鼻地獄其中有情受如是苦世尊聖觀自在菩薩摩訶薩以何方便入於其中世尊復告除蓋障菩薩摩訶薩言善男子由如轉輪聖王入天摩尼寶園如是善男子聖觀自在菩薩摩訶薩入大阿鼻地獄之時其身不能有所障礙時阿鼻地獄一切苦具無能逼切

菩薩之身其大地獄猛火悉滅成清涼地是時獄中閻魔獄卒心生驚疑怪未曾有何故此中忽然變成如是非常之相是時觀自在菩薩摩訶薩入其獄中破彼鑊湯猛火悉滅其大火坑變成寶池池中蓮華大如車輪是時閻魔獄卒見是事已將諸治罰器杖刀劒鎚棒弓箭鐵輪三股叉等往詣閻魔天子到已白言大王決定能知我此業報之地以何事故悉皆滅盡時閻魔天子言云何汝所業報之地悉皆滅盡復白閻魔天子言彼大阿鼻地獄變成清涼如是事時有一色相端嚴之人髮髻頂戴天妙寶冠莊嚴其身入地獄中鑊湯破壞火坑成池池中蓮華大如車輪是時閻魔天子諦心思惟是何天人威力如是爲大自在天爲那羅延等到彼地獄變現如是不可思議爲是大力十頭羅刹威神變化耶爾時閻魔天子以天眼通觀此天上觀諸天已是時復觀阿鼻地獄見觀自在菩薩摩訶薩如是見已速疾往詣觀自在菩薩摩訶薩所到已頭面禮足發誠實言以偈讚曰

歸命蓮華王　大悲觀自在　大自在吉祥
能施有情願　具大威神力　降伏極暴惡
暗趣爲明燈　覩者皆無畏　示現百千臂
其眼亦復然　具足十一面　智如四大海
愛樂微妙法　爲救諸有情　龜魚水族等
最上智如山　施寶濟群生　最上大吉祥
具福智莊嚴　入於阿鼻獄　變成清涼地
諸天皆供養　頂禮施無畏　說六波羅蜜
恒然法燈炬　法眼逾日明　端嚴妙色相
身相如金山　妙腹深法海　眞如意相應

妙德口中現　積集三摩地　無數百千萬
有無量快樂　端嚴最上仙　恐怖惡道中
枷鎖得解脫　施一切無畏　眷屬衆圍遶
所願皆如意　如獲摩尼寶　破壞餓鬼城
開為寂靜道　救度世間病　如蓋覆於幢
難陀跋難陀　二龍為絡腋　手執不空索
現無數威德　能破三界怖　金剛手藥叉
羅刹及步多　尾多拏枳你　及與栱畔拏
阿鉢娑麼囉　悉皆懷恐怖　優鉢羅華眼
明主施無畏　一切煩惱等　種種皆解脫
入於微塵數　百千三摩地　開示諸境界
一切惡道中　皆令得解脫　成就菩薩道

是時閻魔天子種種讚歎供養觀自在菩薩摩訶薩已旋遶三匝却還本處爾時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在菩薩摩訶薩救是苦已還來於此會中耶佛告除蓋障菩薩言善男子彼觀自在菩薩從大阿鼻地獄出已復入餓鬼大城其中有無數百千餓鬼口出火焰燒然面目形體枯瘦頭髮蓬亂身毛皆竪腹大如山其咽如針是時觀自在菩薩摩訶薩往詣餓鬼大城其城熾然業火悉滅變成清涼時有守門鬼將執熱鐵棒醜形巨質兩眼深赤發起慈心我今不能守護如是惡業之地是時觀自在菩薩摩訶薩起大悲心於十指端各各出河又於足指亦各出河一一毛孔皆出大河是諸餓鬼飲其中水飲是水時咽喉寬大身相圓滿復得種種上味飲食悉皆飽滿此諸餓鬼既獲如是利益安樂各各心中審諦思惟南贍部洲人何故常受清涼安隱快樂其中或有善能常行恭

敬孝養父母者或有善能惠施遵奉善知識者或有聰慧明達常好大乘者或有善能行八聖道者或有善能擊法揵椎者或有善能修破壞僧伽籃者或有善能修故佛塔者或有善能修破損塔相輪者或有善能供養尊重法師者或有善能見如來經行處者或有善能見菩薩經行處者或有善能見辟支佛經行處者或有善能見阿羅漢經行處者作是思惟南贍部洲有如是等修行之事是時此大乘莊嚴寶王經中自然出微妙聲是諸餓鬼得聞其聲所執身見雖如山峯及諸煩惱金剛智杵破壞無餘便得往生極樂世界皆爲菩薩名隨意口是時觀自在菩薩摩訶薩救斯苦已又往他方諸世界中救度有情是時除蓋障復白佛言世尊觀自在菩薩摩訶薩來於此處救度有情耶世尊告言善男子是觀自在菩薩救度無數百千俱胝那庾多有情恒無間息具大威力過於如來除蓋障白言世尊觀自在菩薩摩訶薩云何有如是大威神力佛告善男子於過去劫有佛出世名尾鉢尸如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於是時於一長者家爲子名妙香口於彼佛所聞是觀自在菩薩威神功德時除蓋障白言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何世尊告言觀自在菩薩於其眼中而出日月額中出大自在天肩出梵王天心出那羅延天牙出大辯才天口出風天臍出地天腹出水天觀自在身出生如是諸天時觀自在菩薩告大自在天子言汝於未來末

法世時有情界中而有衆生執著邪見皆謂汝於無始巳來爲大主宰而能出生一切有情是時衆生失菩提道愚癡迷惑作如是言

此虚空大身　大地以爲座　境界及有情
皆從是身出

如是善男子我於尾鉢尸如來所聞是巳後復有佛出號式棄如來應供正偏知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時爲勇施菩薩摩訶薩於彼佛所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德除蓋障言世尊所聞觀自在菩薩摩訶薩威神功德其事云何佛言是時式棄如來會中有一切天龍藥叉阿蘇囉蘖嚕拏摩護囉誐人及非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲説法時口放種種雜色光明所謂青色青光黄色黄光赤色赤光白色白光紅色紅光玻胝迦色玻胝迦光金色金光其光偏照十方一切世界其光還來遶佛三匝却入於口時彼會中有寶手菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白世尊言何因何緣出現斯瑞佛告善男子極樂世界有觀自在菩薩摩訶薩欲來於此故現斯瑞彼觀自在來此之時出現種種劫樹華樹矩母那華樹瞻波迦華樹復現雜華寶池樹雨種種妙華又雨諸寶摩尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚等寶又雨天衣如雲而下彼時祇樹給孤獨園七寶出現所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶如是七寶出現之時其地悉皆變成金色是時觀自在菩薩摩訶薩出彼極樂世界之時地六震動爾時寶手菩薩摩

訶薩白世尊言以何因緣出現斯瑞佛言善男子是觀自在菩薩摩訶薩欲來到此故現斯瑞是時又雨適意妙華及妙蓮華時觀自在菩薩手執金色光明千葉蓮華來詣佛所頂禮佛足持是蓮華奉上世尊此華是無量壽佛令我持來世尊受是蓮華致在左邊佛告觀自在菩薩摩訶薩汝今現是神力功德莊嚴於意云何觀自在言我爲救度一切惡趣諸有情故所謂一切餓鬼阿鼻地獄黑繩地獄等活地獄燒然地獄煻煨地獄鑊湯地獄寒冰地獄如是等大地獄中所有衆生我皆救拔離諸惡趣當得阿耨多羅三藐三菩提是時觀自在菩薩如是說已頂禮佛足禮畢而去忽然不現由如火焰入於虛空爾時寶手菩薩白言世尊我今有疑欲問如來願爲宣說觀自在菩薩有何福德而能現是神力佛言如殑伽河沙數如來應正等覺以天妙衣及以袈裟飲食湯藥坐卧具等供養如是諸佛所獲福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異善男子又如四大洲於其一年十二月中於晝夜分恒降大雨我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如大海深廣八萬四千踰繕那如是四大海水我能數其一一滴數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬虎狼熊鹿牛羊如是一切四足之類我悉能數一一身中所有毛數善男子觀自在菩薩所有福德而我不能說盡數量善男子又如有人以天金寶造作如微塵數

如來形像而於一日皆得成就種種供養所獲福德而我悉能數其數量善男子觀自在菩薩所有福德而我不能説盡數量善男子又如一切樹林我能數其一一葉數觀自在菩薩所有福德而我不能説盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童男童女如是之人皆成預流果一來不還阿羅漢果縁覺菩提如是所有福德與觀自在菩薩一毛端福其量無異是時寶手菩薩白世尊言我從昔已來所未曾見亦未曾聞諸佛如來有於如是福德之者世尊觀自在位居菩薩云何而有如是福德耶佛告善男子非獨此界唯我一身乃至他方無數如來應正等覺俱集一處亦不能説盡觀自在菩薩福德數量善男子於此世界若有人能憶念觀自在菩薩摩訶薩名者是人當來遠離生老病死輪迴之苦猶如鵝王隨風而去速得往生極樂世界面見無量壽如來聽聞妙法如是之人而永不受輪迴之苦無貪瞋癡無老病死無饑饉苦不受胎胞生身之苦承法威力蓮華化生常居彼土候是觀自在菩薩摩訶薩救度一切有情皆得解脱堅固願滿是時寶手菩薩白世尊言此觀自在而於何時救度一切有情皆得解脱堅固願滿世尊告言有情無數常受生死輪迴無有休息是觀自在爲欲救度如是有情證菩提道隨有情類現身説法應以佛身得度者即現佛身而爲説法應以菩薩身得度者即現菩薩身而爲説法應以縁覺身得度者即現縁覺身而爲説法應以聲聞身得度者即現聲聞身而爲説法應

以大自在天身得度者即現大自在天身而爲說法應以那羅延身得度者即現那羅延身而爲說法應以梵王身得度者即現梵王身而爲說法應以帝釋身得度者即現帝釋身而爲說法應以日天子身得度者即現日天子身而爲說法應以月天子身得度者即現月天子身而爲說法應以火天身得度者即現火天身而爲說法應以水天身得度者即現水天身而爲說法應以風天身得度者即現風天身而爲說法應以龍身得度者即現龍身而爲說法應以頻那夜迦身得度者即現頻那夜迦身而爲說法應以藥叉身得度者即現藥叉身而爲說法應以多聞天王身得度者即現多聞天王身而爲說法應以人王身得度者即現人王身而爲說法應以宰官身得度者即現宰官身而爲說法應以父母身得度者即現父母身而爲說法善男子觀自在菩薩摩訶薩隨彼有情應可度者如是現身而爲說法救諸有情皆令當證如來涅槃之地是時寶手菩薩白世尊言我未曾見聞如是不可思議希有世尊觀自在菩薩摩訶薩有如是不可思議實未曾有佛告善男子此南贍部洲有金剛窟彼有無數百千萬俱胝那庾多阿蘇囉止住其中善男子觀自在菩薩摩訶薩現阿蘇囉身爲是阿蘇囉說此大乘莊嚴寶王經阿蘇囉衆得聞是經皆發慈善之心而以手掌捧觀自在菩薩摩訶薩足聽斯正法皆得安樂若人得聞如是經王而能讀誦是人若有五無間業皆得消除臨命終時有十二如來而來迎之告是

人言善男子勿應恐怖汝既聞是大乘莊嚴寶王經示種種道往生極樂世界有微妙蓋天冠珥瑺上妙衣服現如是相命終決定往生極樂世界寶手觀自在菩薩摩訶薩最勝無比現阿蘇囉身令彼阿蘇囉當得涅槃之地是時寶手菩薩頭面著地禮世尊足禮已而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第一

音釋

噎（於計切）篋（詰叶切箱篋也）糜爛（糜忙皮切糁也爛郎旰切火熟也）鎚（傳追切與椎同）栱（古勇切）蘖（魚割切）

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

於是式棄佛後有佛出世號尾舍浮如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊除蓋障我於是時爲忍辱仙人住處深山其間磽确嶔崟無人能到久住其中是時我於彼如來處聞是觀自在菩薩摩訶薩威神功德是觀自在入於金地現身爲彼覆面有情而說妙法示八聖道皆令當得涅槃之地出此金地又入銀地是處有情而皆四足止住其中觀自在菩薩摩訶薩救彼有情而爲說法汝應諦聽如是正法當須發心審諦思惟我今示汝涅槃資糧是諸有情於觀自在前立白菩薩言無眼有情救爲開明令見其道無恃怙者爲作父母令得恃怙黒闇道中爲然明炬開示解脫正道有情若念菩薩名號而得安樂我等常受如是苦難是時此等一切有情聞大乘莊嚴寶王經得聞是已皆得安樂獲不退地是時觀自在菩薩摩訶薩出於是中又入鐵地而於是處禁大力阿蘇囉王菩薩往是處時現身如佛是時大力阿蘇囉王遠來迎是觀自在菩薩摩訶薩阿蘇囉王宮中有無數眷屬其中多有背傴矬陋如是眷屬皆來親覲禮觀自在菩薩摩訶薩足而說偈言

我今生得果　所願悉圓滿　如意之所希
斯是我正見

既得見於菩薩我及諸眷屬皆得安樂於是以寶座獻觀自在菩薩恭敬合掌白言我等眷屬從昔已來好樂邪婬常懷瞋怒愛殺生

命造是罪業我心憂愁恐怖老死輪迴受諸苦惱無主無依垂愍救度爲說開解禁縛之道觀自在言善男子如來應正等覺常行乞食若能施食所獲福德說無有盡善男子非唯我身在阿蘇囉窟說不能盡乃至如十二殑伽河沙數如來應正等覺俱在一處而亦不能說盡如是福德數量善男子所有微塵我能數其如是數量善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如大海我能數其一一滴數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如四大洲所有男子女人童子童女悉皆田種滿四大洲不植餘物唯種芥子龍順時序降澍雨澤芥子成熟於一洲內以爲其場治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數盡一一粒數

善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子又如妙高山王入水八萬四千踰繕那出水八萬四千踰繕那善男子如是山王以爲帋積以大海水充滿其中皆爲墨汁以四大洲所有一切男子女人童子童女悉皆書寫妙高山量所積紙聚書盡無餘如是我能數其一一字數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量善男子如是一切書寫之人皆得十地菩薩之位如是菩薩所有福德與施如來一食福德其量無異善男子又如殑伽河沙數大海之中所有沙數我能數其一一沙數善男子施如來食所獲福德而我不能說盡數量是時大力阿蘇囉王聞說是事涕淚悲泣盈流面目心懷懊惱哽噎吁嗟白觀自在菩薩摩訶薩言我於往

昔而行布施所施之境垢果非法由斯施故我今并諸眷屬反受禁縛在於惡趣受斯業報於今何故持少分食奉施如來變成甘露我從昔來愚癡無智習行外道婆羅門法時有一人身形矬陋來於我所求匃所須我當具辦種種寶冠金銀耳鐶上妙衣服寶莊嚴具闕伽器等復有百千象馬寶車眞珠瓔珞寶網莊嚴懸衆妙瓔而鉸飾之種種寶蓋寶網繞羅張施其上繫諸寶鈴震響丁丁復有一千黃牛毛色姝好白銀嚴蹄黃金飾角又以眞珠雜寶而爲莊鉸復有一千童女形體姝妙容貌端嚴狀如天女首飾天冠金寶珥璫種種妙衣間廁寶帶指鐶寶釧瓔珞玲瓏微妙華鬘如是種種嚴飾其身復有無數百千雜寶之座復有金銀雜寶積聚無數又有群牛數百千萬及牧放人又有無數如天上味香美飲食又有無數寶鈴無數金銀師子之座無數金柄妙拂無數七寶莊嚴繖蓋辦具如是種種作大施時而有百千小王皆來集會百千婆羅門亦皆來集無數百千萬刹帝利衆亦來集會時我見已心懷疑怪當於是時唯我最尊具大勢力統領大地我依婆羅門法專爲懺悔宿世惡業而欲殺諸刹帝利等及諸妻子眷屬取其心肝割剖祀天覬其罪滅是時百千萬刹帝利小王我以枷鎖禁在銅窟及無數百千邊地之人悉皆禁是窟中而以鐵橛上安鐵索繫縛諸刹帝利手足時我於窟造立其門以之常木爲第一重門以佉你囉木爲第二重門復用其鐵爲第三重門又以熟銅爲第四重門又以生銅爲

第五重門又以白銀爲第六重門又以黃金爲第七重門如是七重門上各以五百關鎖而牢固之又於一一門上各置一山是時有那羅延天忽於一日現身爲蠅而來探視又於一日而現蜂形又於一日而現豬身又於一日現非人相如是日日身相變異而相探覷我時心中思惟作是婆羅門法那羅延天見作斯法來於銅窟而相破壞去除門上七山一一棄擲異處高聲喚彼所禁人言無勝天子等汝身受大苦惱汝等身命爲存活耶爲當已死此諸人等聞其喚問隨聲應言我命今在那羅延天尊大力精進救我苦難其天便乃破壞銅窟七重之門時諸小王在於窟內得脫繫縛之難而見那羅延天是時各各心中思惟其大力阿蘇囉王爲已死耶爲復而今死時方至剎帝利等又作是言我寧與彼鬪敵相殺死而有地不應受此禁縛而今我死我今當依剎帝利法與彼戰鬪相殺設死其地而得生天時諸小王各於自舍排駕車乘鞁勒鞍馬執持器仗欲大戰鬪時那羅延天現婆羅門其身矬陋著以鹿皮而爲絡腋手中執持三岐拄杖所坐之物隨身持行來至我門時守門者告於彼言不應入此門內汝矬陋人止勿入中婆羅門言我今自遠而來到此守門者問婆羅門言汝從何來婆羅門曰我是月氏國王處大仙人也從彼而來時守門者往大力阿蘇囉王所白言今有婆羅門其身矬陋而來到此大力阿蘇囉王言是人今來何所須耶守門人言我今不知所須云何大力阿蘇囉王告言汝去喚是

婆羅門來守門之人既奉教勑遂喚婆羅門入於其中大力阿蘇囉王見已與寶座令坐大力阿蘇囉王師奉所事金星先已在中告大力阿蘇囉王言今此婆羅門是其惡人而來到此決定破壞於汝師今何故而能知耶告言我今知此所現之身知是云何此是那羅延天既聞此已心即思惟我行惠施而無反覆今來障難破壞於我大力阿蘇囉言我口辯才當須問是婆羅門言今來我所於意云何婆羅門曰我從於王乞地兩步阿蘇囉告婆羅門言卿所須地而言兩步我當與卿其地三步先以金瓶授與淨水告言須地卿當受取婆羅門受已而呪願曰安樂長壽時婆羅門矬陋之身隱而不現爾時金星告阿蘇囉王言汝今當受惡業果報時那羅延天忽然現身於兩肩上荷負日月手執利劒輪棒弓箭如是器仗時大力阿蘇囉王忽然見已慞惶戰慄其身躓仆迷悶躃地良久而起今當云何我寧服其毒藥而死耶是時那羅延天步量其地只及兩步更無有餘不迨三步違先所許我今云何那羅延言王今應當隨我所教時大力阿蘇囉王白言我如所教那羅延曰汝實爾耶大力阿蘇囉王言我實如是此言誠諦心無悔悋是時我依婆羅門教作法之處悉皆破壞所有金銀珍寶莊嚴童女衣服寶鈴繖蓋妙拂師子寶座寶嚴黃牛及諸寶莊嚴具時諸小王衆等悉皆受之便乃出是大力阿蘇囉王作法之地大力阿蘇囉王白觀自在菩薩摩訶薩言我今身心思惟爲於往昔依婆羅門法而設廣大布施

之會所施之境垢黑不淨我今并諸眷屬是
以禁縛在斯鐵窟受大苦惱觀自在我今歸
依願垂哀愍救脫我等如是苦難而讚歎曰

歸命大悲蓮華手　大蓮華王大吉祥
種種莊嚴妙色身　首髻天冠嚴衆寶
頂戴彌陀一切智　救度有情而無數
病苦之人求安樂　菩薩現身作醫王
大地爲眼明踰日　最上清淨微妙眼
照矚有情得解脫　得解脫已妙相應
猶如如意摩尼寶　能護真實妙法藏
而恒說六波羅蜜　稱揚斯法具大智
我今虔懇至歸依　讚歎大悲觀自在
有情憶念菩薩名　離苦解脫獲安隱
作惡業故墮黑繩　及大阿鼻地獄道
諸有餓鬼苦趣者　稱名恐怖皆解脫
如是惡道諸有情　悉皆離苦得安樂
若人恒念大士名　當得往生極樂界
面見如來無量壽　聽聞妙法證無生

是時觀自在菩薩摩訶薩與大力阿蘇囉王
授其記別汝於當來得成爲佛號曰吉祥如
來應供正徧知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊汝於是時當證六
字大明總持之門令此一切阿蘇囉王汝於
當來悉皆救度如是佛剎一切有情而不聞
有貪瞋癡聲時大力阿蘇囉王聞斯授記即
以價直百千真珠瓔珞復以種種妙寶莊嚴
百千萬數天冠珥璫持以奉上願垂納受爾
時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言
我今爲汝說法應當諦聽汝應思惟乃至於
人無常幻化命難久保汝等而常心中思惟

貪愛具大福德心常愛樂奴婢人民乃至穀麥倉庫及大伏藏心常愛樂父母妻子及諸眷屬如是等物雖恒愛樂如夢所見臨命終時無能相救得不命終此南贍部洲由是顛倒命終之後見大奈河膿血盈流又見大樹猛火熾然見斯事已心生驚怖是時閻魔獄卒以繩繫縛急急牽挽走履鋒刃大路舉足下足剗割傷截而有無數烏鷲矩囉囉鳥及猘狗等而啖食之於大地獄受其極苦所履鋒刃大路之中復有大莿長十六指隨一一步有五百莿刺入脚中悲啼號哭而言我等有情皆為愛造罪業今受大苦我今云何時閻魔獄卒告言汝從昔來未曾以食施諸沙門亦未曾聞法揵椎聲未曾旋遶塔像時諸罪人告閻魔獄卒言我為罪障於佛法僧不解信敬而恒遠離獄卒告言汝以自造種種惡業今受苦報獄卒於是將諸罪人往閻魔王所到已立在面前時閻魔王言汝去往於業報之處是時閻魔獄卒驅領罪人往黑繩大地獄所到已是諸罪人一一拋擲入地獄中既擲入已一一罪人各有百槍攢刺其身命皆不死次有二百大槍俱攢刺身其命亦活後有三百大槍一時攢刺其身命亦不死命既生活是時而又擲之入大火坑命亦不死而於是時以熱鐵丸入於口中令吞咽之脣齒斷咢及其咽喉悉燒爛壞心藏腸肚煎煑沸然徧身燋壞告大力阿蘇囉王言受斯苦時而無一人能相救者汝當知之我今為汝說如是法汝等應當躬自作福時觀自在菩薩摩訶薩告大力阿蘇囉王言我今欲往

祇樹林園彼於今日大衆集會是時觀自在菩薩放無數雜色光明所謂青色光明黃色光明紅色光明白色光明玻胝迦色光明金色光明等如是光明往尾舍浮如來前時有天龍藥叉囉刹娑緊那羅摩護囉誐并諸人等悉皆集會復有無數菩薩摩訶薩亦皆集會於是衆中有一菩薩名虛空藏從座而起整衣服偏袒右肩右膝著地恭敬合掌向佛而白佛言世尊今此光明爲從何來佛告善男子今此光明是觀自在菩薩在大力阿蘇囉王宮中放斯光明而來至此時虛空藏菩薩白世尊言我今以何方便而能見彼觀自在菩薩佛告善男子彼菩薩亦當來此觀自在菩薩出大力阿蘇囉王宮時祇陀林園忽然而有天妙華樹天劫波樹而有無數諸天鮮妙雜色莊嚴上懸百種眞珠瓔珞又懸憍尸迦衣及餘種種衣服樹身枝條其色深紅金銀爲葉復有無數微妙香樹殊妙華樹無數寶池有百千萬雜色妙華充滿其中出現如是時虛空藏菩薩白世尊言彼觀自在菩薩於今何故而未來耶佛告善男子彼觀自在菩薩從大力阿蘇囉王宮出已而有一處名曰黑暗無人能到善男子彼黑暗處日月光明之所不照有如意寶名曰隨願而於恒時發光明照彼有無數百千萬藥叉止住其中於時見觀自在菩薩入於其中心懷歡喜踴躍奔馳而來迎逆觀自在菩薩頭面禮足而問訊言菩薩于今無疲勞耶久不來此黑暗之地觀自在菩薩言我爲救度諸有情故時彼藥叉羅刹以天金寶師子之座而請就

坐於是菩薩爲彼藥叉羅剎說法汝當諦聽有大乘經名莊嚴寶王若有得聞一四句偈而能受持讀誦解說其義心常思惟所獲福德無有限量善男子所有微塵我能數其如是數量善男子若有於此大乘莊嚴寶王經而能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量若以大海所有之水我能數其一一滴數若於此經有能受持一四句偈所獲福德而我不能數其數量假使十二殑伽河沙數如來應正等覺經十二劫俱在一處恒以衣服飲食卧具湯藥及餘資具奉施供養如是諸佛而亦不能說盡如是福德數量非唯於我在黑暗處說不能盡善男子又如四大洲人各各以自所居舍宅造立精舍而於其中以天金寶造千窣堵波而於一日悉皆成就種種供養所獲福德不如於此經中而能受持一四句偈所獲福德善男子如五大河入於大海如是流行無有窮盡若有能持此大乘經四句偈者所獲福德流行亦復無盡時彼藥叉羅剎白觀自在菩薩言若有有情而能書寫此大乘經所獲福德其量云何善男子所獲福德無有邊際若人有能書寫此經則同書寫八萬四千法藏而無有異是人當得轉輪聖王統四大洲威德自在面貌端嚴千子圍遶一切他敵自然臣伏若有人能常時但念此經名號是人速得解脫輪迴之苦遠離老死憂悲苦惱是人於後所生之處能憶宿命其身常有牛頭栴檀之香口中常出青蓮華香身相圓滿具大勢力說是法時彼諸藥叉羅剎有得預流果者其中或有得

一來果者作如是言唯願菩薩且住於此勿往餘處我今於此黑暗之地以天金寶造窣堵波又以金寶造經行處是時觀自在菩薩摩訶薩告言我爲救度無數有情皆令當得菩提道故欲往餘處時諸藥叉羅刹各各低頭以手搘頤徘徊意緒而思惟之作如是言今觀自在菩薩摩訶薩捨此而去於後誰能爲於我等說微妙法觀自在菩薩摩訶薩於是而去彼諸藥叉羅刹悉皆隨侍而送觀自在菩薩摩訶薩告言汝等而來已遠應還所住時諸藥叉羅刹頭面著地禮觀自在菩薩摩訶薩足已還歸本處時觀自在菩薩摩訶薩猶如火焰上昇虛空而往天宮到彼天上現婆羅門身彼天衆中有一天子名妙嚴耳而常貧窮受斯苦報時觀自在菩薩所現婆羅門身詣彼天子所到已告言我患飢餒而復困渴時彼天子垂泣而告婆羅門言我今貧匱無物所奉婆羅門言我切所須必應相饋乃至少分時彼天子俛仰入宮搜求所有忽然見其諸大寶器復盛異寶盈滿其中復有寶器滿中而盛上味飲食又有嚴身上妙衣服盈滿宮中時彼天子心懷思惟今此門外婆羅門決定是其不可思議之人令我得是殊常之福於是請彼大婆羅門入其宮中持天妙寶及天上味飲食以奉供養受斯供已而呪願言安樂長壽時彼天子白婆羅門言賢者爲從何方而來到此婆羅門言我從祇陀樹林大精舍中於彼而來天子問言彼地云何婆羅門告言彼祇陀林精舍之中其地清淨出現大摩尼寶莊嚴劫樹又現種種

適意摩尼之寶又現種種寶池又有戒德威嚴具大智慧無數大衆出現其中彼有佛號尾舍浮如來於是聖天所住之地有如是變化出現之事時彼天子白言賢者云何大婆羅門宜誠諦說爲是天耶爲是人耶賢者于今云何出現斯瑞時婆羅門言我非是天亦非是人我是菩薩爲欲救度一切有情皆令得見大菩提道於是天子既聞斯已即以天妙寶冠莊嚴珥璫持奉供養而說偈言

我遇功德地　遠離諸罪垢　如今種勝田

現獲於果報

於是天子說斯偈時彼婆羅門化度事訖而出天宮即時而往師子國内到巳於諸羅刹女前當面而立其所現身相貌端嚴殊色希奇諸羅刹女見斯容質而起慾心既懷欣慕於是移步親近而告彼言可謂我夫我是童女未經適娉願爲我夫今既來此勿復餘去如人無主而能爲主又如闇室爲然明炬我今此有飲食衣服庫藏豐盈及有適意果園悦意水池告羅刹女言汝今應當聽我所說羅刹女言唯然願聞旨諭云何我今爲汝說八正道法又爲說四聖諦法時羅刹女得聞是法各獲果證有得預流果者或得一來果者無貪瞋癡苦不起惡心無煞命意其心樂法樂住於戒作如是言我從今巳去而不殺生如南贍部洲奉戒之人清淨飲食如是活命我自于今活命亦爾於是羅刹女不造惡業受持學處觀自在菩薩摩訶薩出師子國而往波羅奈大城穢惡之處彼有無數百千萬類蟲蛆之屬依止而住觀自在菩薩爲欲

救度彼有情故遂現蜂形而往於彼口中出聲作如是云　曩謨没馱野　彼諸蟲類隨其所聞而皆稱念亦復如是由斯力故彼類有情所執身見雖如山峯及諸隨惑金剛智杵一切破壞便得往生極樂世界皆爲菩薩同名妙香口於是救度彼有情已出波羅奈大城而往摩伽陀國時彼國中值天亢旱滿二十歲見彼衆人及諸有情饑饉苦惱之所逼切悉皆互相食噉身肉是時觀自在菩薩心懷思惟以何方便救此有情時觀自在菩薩種種降雨先降雨澤蘇息枯涸然後復雨種種之器各各滿中而盛味中上味飲食時彼衆人皆得如是飲食飽滿是時又雨資糧粟豆等物於是彼諸人等所須之物隨意滿足時摩伽陀國一切人民心懷驚愕怪未曾有時衆於是集在一處既俱集已各作是言于今云何天之威力致如是耶於彼衆中而有一人耆年老大其身傴僂而策其杖此人壽命無數百千告衆人言此非是天之威力今此所現定是觀自在菩薩威德神力之所變現衆人問言彼觀自在菩薩何故而能出現斯瑞耆舊於是即説彼聖觀自在功德神力爲盲冥者而爲明燈陽焰熾盛爲作蔭覆渴乏之者爲現河流於恐畏處施令無畏病苦所惱而爲醫藥受苦有情爲作父母阿鼻地獄其中有情令見涅槃之道能令世間一切有情得是功德利益安樂若復有人念是觀自在菩薩名者是人當來遠離一切輪迴之苦衆人聞已咸稱善哉若有人能於觀自在像前建立四方曼拏羅常以香華供養觀

自在菩薩者是人當來而得轉輪聖王七寶具足所謂金輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主兵寶得如是七寶若復有人能以一華供養觀自在菩薩者是人當得身出妙香隨所生處而得身相圓滿於是耆舊說觀自在菩薩功德神力已時諸人衆各各還歸所在耆舊之人既說法已迴還亦爾是時觀自在菩薩上昇虛空於是思惟我久不見尾舍浮如來而今應當往到祇陀樹林精舍之中見彼世尊是時觀自在菩薩即往到彼精舍見有無數百千萬天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人復有無數百千萬菩薩悉皆集會是時虛空藏菩薩白佛言世尊今此來者是何菩薩佛告善男子是觀自在菩薩摩訶薩時虛空藏菩薩默然而住於是觀自在菩薩遶佛三匝却坐左邊世尊於是而慰問言汝無疲勞耶善男子汝於餘處所爲化事而云何耶觀自在於是即說昔所化事我已救度如是如是有情時虛空藏菩薩聞已心中怪未曾有今我見此觀自在而爲菩薩乃能救度如是國土有情得見如來如是國土有情而爲菩薩是時虛空藏菩薩於觀自在前立而問訊於觀自在菩薩言如是化度得無疲勞耶觀自在言我無疲勞而問訊已默然而住爾時世尊告善男子言汝等諦聽我今爲汝說六波羅蜜多法善男子若爲菩薩應先修行布施波羅蜜多然後修行如是持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多如是而得圓滿具足說斯法已默然而住時彼衆會各各而退還歸本處彼菩薩

眾而亦退還本佛剎土

佛說大乘莊嚴寶王經卷第二

音釋

磽确 磽丘交切确轄覺切磽确石地也 嶔崟 嶔祛音切崟魚音切嶔崟山高險岑峻貌 恃怙 恃時止切怙後五切恃怙賴也 傴僂 傴委羽切僂也矬徂和切短也 閼 阿葛切 懊 於到切悔恨也 哽噎 哽古杏切噎一結切哽噎悲塞也 鉸 居効切裝鉸也 絻 亡運切 姝 春朱切美好也 珥璫 珥音耳璫都郎切珥璫克耳珠也 繖 先肝切蓋也 覬 居義切希望也 鐶釧 環胡關切指環也釧樞絹切臂鐶也 橛 其月切弋也 覷 千慮切伺覰也 蹎仆 蹎多年切仆敷救切蹎仆謂倒也 矚 朱欲切視也 剗 楚限切削也 猘 居例切狂犬也 剃 音頼萬也 犍椎 梵語也此云鐘亦云馨隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎犍巨言切椎音槌 齗咢 齗疑斤切咢逆各切齗咢齒內上下肉也 揞顋 揞音支拄也顋桑才切頷也 餧 努罪切飢也 饋 求位切餉也 僂 隴主切俯也

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩白世尊言觀自在菩薩摩訶薩往昔之事已聞佛說彼菩薩有何三摩地門唯願世尊爲我宣說佛告善男子其三摩地門所謂有相三摩地無相三摩地金剛生三摩地日光明三摩地廣博三摩地莊嚴三摩地旌旗三摩地作莊嚴三摩地莊嚴王三摩地照十方三摩地妙眼如意三摩地持法三摩地妙最勝三摩地施愛三摩地金剛幡三摩地觀察一切世界三摩地樂善逝三摩地神通業三摩地佛頂輪三摩地妙眼月三摩地了多眷屬三摩地天眼三摩地明照劫三摩地變現見三摩地蓮華上三摩地上王三摩地清淨阿鼻三摩地信相三摩地天輪三摩地灑甘露三摩地輪光明三摩地海深三摩地多宮三摩地迦陵頻伽聲三摩地青蓮華香三摩地運載三摩地金剛鎧三摩地除煩惱三摩地師子步三摩地無上三摩地降伏三摩地妙月三摩地光曜三摩地百光明三摩地光熾盛三摩地光明業三摩地妙相三摩地勸阿蘇囉三摩地宮殿三摩地現圓寂三摩地大燈明三摩地燈明王三摩地救輪迴三摩地文字用三摩地天現前三摩地相應業三摩地見真如三摩地電光三摩地龍嚴三摩地師子頻伸三摩地莎底面三摩地往復三摩地覺悟變三摩地念根增長三摩地無相解脫三摩地最勝三摩地開導三摩地善男子觀自在菩薩摩訶薩非唯有是三摩地而於一一毛孔具百千萬三摩

地善男子觀自在菩薩摩訶薩位居菩薩功德如是乃至諸佛如來歎未曾有如是功德善男子我於往昔爲菩薩時與五百商人欲往師子國中將諸車乘馲駝牛等求其財寶即發往彼道路經歷村營城邑聚落之處相次至於海濱欲乘大船於是俱昇船內我當問於船主言汝應看其風信從何而起往何國土爲往寶洲爲闍婆國羅刹國耶於是船主瞻其風信作如是言而今此風宜往師子國去是時承風駕放往師子國於彼國中有五百羅刹女忽然變發劇暴大風鼓浪漂激其船破壞時諸商人颰墮水中漂㶑其身浮及海濱至於岸上彼五百羅刹女見諸商人各各搖動其聲出於惡聲現童女相來商人所各以衣服與諸商人於是著彼衣服挨自濕衣曝之令乾而離彼處即往瞻波迦樹下憩歇歇已互相謂言我今云何作何方便無復方計說已默然是時彼羅刹女又來於商人前作如是言我無夫主可與於我而爲夫耶於此我有飲食衣服庫藏園林浴池時彼羅刹女各各將一商人歸自所居於是羅刹女中而有一女爲大主宰名囉底迦覽彼女與我相將歸彼所居彼女而以上味飲食供給於我豐足飽滿我當快樂無異人間於彼止宿經停二三七日忽然見彼囉底迦覽欣然而笑我時心生疑怪未曾見聞彼羅刹女作如是笑時我問言汝今何故作是笑耶羅刹女言此師子國羅刹女所住之地恐傷汝命於是我問汝何故知耶羅刹女言勿履南路而去何以故彼有鐵城上下周圍而無門

戶其中而有無數商人其中多已被彼食噉唯餘骸骨彼今見有活者死者恐不相信但依此路而去到彼自當信我是時我伺彼女惛沉睡眠於是菩薩向夜分時持月光劍往於南路而行到彼鐵城周匝而看一無門戶亦無窻牖彼鐵城邊有一贍波迦樹攀昇樹上我時高聲喚問時鐵城內商人告於我言賢大商主而還知不我等被羅剎女致在鐵城而於日日食噉百人彼等具說昔時事已於是我下贍波迦樹却依南路急速還彼羅剎女處是時彼女而問我言賢大商主所說鐵城還當見不今應實說我言已見於是又問彼女以何方便令我得出於此彼羅剎女而告我言而今有大方便可令於汝安隱善出此師子國却還於彼南贍部洲我見是說復問彼女令我於何道路出此國耶時囉底迦覽告於我言有聖馬王而能救度一切有情我當尋時往彼聖馬王所食白藥草食已於金砂地驟已而起振擺身毛作如是已而作是言何人而欲達於彼岸三復告言若欲去者當自言說於是我告聖馬王言我於今者欲往彼去如是說已而復到彼羅剎女處同共止宿彼羅剎女睡眠覺已心生追悔而問我言商主汝身何故冷耶於是我知彼意不令我去遂以方便告於彼女我於向者暫出城外便利而迴故我身冷彼女告於我言應却睡眠至於日出我時方起遂乃喚諸商人告言而今宜應出於此城時諸商人皆出城已俱在一處而歇共相謂言今此衆中何人之妻最相戀慕有何所見其事云何時衆

人中有言彼以上味飲食供給於我或有說言彼以種種衣服與我或有說言彼以天冠珥璫衣服與我或有說言我無所得唯不稱心或有說言彼以種種龍麝栴檀之香與我時諸商人作是說已我當告言汝難解脫何故貪愛此羅刹女耶衆商人聞心懷怖畏而問言大商主實如是耶我乃告言此師子國羅刹女所住非是人耳此實是羅刹女作是誓言佛法僧等可知此羅刹女也時諸商主聞已告於我言以何方便得免此難於是我告彼言此師子國有聖馬王能救一切有情彼食大白藥草於金砂驟而起振擺身已三復言云誰人欲往彼岸我已告彼馬王言我今欲往彼岸時諸商人復告我言何日去耶我告衆言却後三日決定而去衆人宜應備辦資糧作是語已衆還入城各各往本羅刹女舍其女見來相問訊言汝今疲勞耶我當問彼羅刹女我未曾見汝悅意園林浴池爲實有耶時彼羅刹女告我言大商主此師子國有種種適意園林浴池告彼女言與我如法辦具資糧我俟三日欲往遊觀種種園林池沼看彼名花我當將種種華而來歸家時羅刹女告我言大商主我爲辦具資糧是時恐彼羅刹女知我方計必當殺我如是思惟默然而住彼羅刹女以好飲食與我令喫食已吁歎彼女問言大商主何故如是而吁歎耶是時我告彼女我本南贍部洲人思自本地彼女告我言大商主勿思本地此師子國有種種飲食衣服庫藏種種適意園林浴池受種種快樂云何思彼南贍部洲我時默然

而住過是日已至第二日彼如與我辦具飲食資糧彼諸商人悉皆辦具資糧候第三日日初出時皆出彼城出已共相議言我等今者當宜速去不應迴顧師子國矣作是語已我與彼衆即時速疾而往於聖馬王所到已見彼馬王喫草驟已振擺身毛是時師子國地皆震動馬王三復言云今者何人欲往彼岸時諸商人作如是言我等今者欲往彼岸時聖馬王奮迅其身而作是言汝等宜應前進勿應返顧師子國也彼聖馬王如是說已是時我乃先乘馬王然後五百商人俱昇馬上時彼師子國中諸羅刹女忽聞諸商人去口出苦切之聲即駛奔馳趂逐悲啼號哭叫呼隨後時諸商人聞是聲已迴首顧眄不覺悶墜其身入於水中於是諸羅刹女取彼身肉而敢食之是時唯我一人往於南贍部洲彼聖馬王届海岸所我當下已而乃旋遶彼聖馬王三匝畢已即離彼處尋路而行往於本地歸自所居到其家已是時父母見我來歸抱捉其子欣喜復悲涕泣流淚父母先爲我故涕泣恒時其眼昏瞖因茲除愈明淨如故是時父母與子共在一處我乃具述前所經歷艱苦之事父母聞已告於我言汝於今日得全其命安隱而歸甚適我懷無復憂慮我不須汝所盈財寶今緣自知年耄衰朽須汝佐輔出入扶侍我當死至汝爲主者送葬我身昔時父母而作如是善言慰諭於我除蓋障我於是時身爲商主受如是危難苦惱之事

佛告除蓋障菩薩時聖馬王者即觀自在菩

薩摩訶薩是於是危難死怖畏中救濟於我除蓋障我今不能廣說是觀自在菩薩摩訶薩功德數量我今爲汝畧說是觀自在身毛孔中所有功德除蓋障觀自在菩薩身有金毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩彼等無輪迴苦而常受於最勝快樂天物受用無有窮盡無有惡心無憎嫉心無貪瞋癡常行八聖道恒受法樂除蓋障於是金毛孔中復有放光如意寶珠隨彼彥達嚩衆思念所須隨意滿足於是金毛孔中有斯出現復有黑毛孔而於其中有無數百千萬俱胝那庾多具通神仙之人其中有具一神通者或有具二三四五神通之者亦有具足六神通者於是毛孔之中復現銀地黃金爲山白銀爲峯三十七愛染蓮華寶莊嚴其山

於其山中而有八萬四千神仙之衆如是仙衆出現劫樹深紅爲身黃金白銀以爲枝葉放寶光明又於一一毛孔現四寶池八功德水充滿其中而有妙華盈滿池中於池岸側有天妙香樹栴檀香樹又有莊嚴劫樹上懸莊嚴天冠珥璫復有殊妙瓔珞而嚴飾之又於其上懸衆寶鈴又挂妙衣憍尸迦服於斯一一劫樹之下各有一百彥達嚩王而於恒時奏諸音樂復有群鹿羽族靈禽聞斯樂音悉皆思惟諸有情類多受輪迴之苦何故南贍部洲人見受生老病死愛別離等如是諸苦此諸禽鳥鹿等於是思惟此大乘莊嚴寶王經如是之名於是而有天妙上味飲食天諸妙香天妙衣服等物隨彼所思如意滿足是時除蓋障菩薩白世尊言我今聞是甚爲

希有世尊佛告善男子於意云何除蓋障菩薩白世尊言如是有情心唯思念此經名號尚獲如是利益安樂若復有人得聞此經而能書寫受持讀誦供養恭敬如是之人常得安樂或復有人於此經中書寫一字斯人當來不受輪迴之苦而永不於屠兒魁膾下賤之類如是家生所生之身而永不受背傴攣躄醜脣鈌漏疥癩等病不可喜相獲得身相圓滿諸根具足有大力勢何況具足受持讀誦書寫供養恭敬之人所獲功德爾時世尊讚言善哉善哉除蓋障汝今善說如是之法今此會中無數百千萬天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘖嚕拏緊那囉摩護囉誐人及非人鄔波索迦鄔波斯計如是等眾皆悉聞汝說如是法得聞斯之廣博法門由汝所問時除蓋障菩薩白世尊言世尊於今說斯妙法天人眾等生信堅固是時世尊讚言善哉善哉善男子汝能如是重復問是觀自在身毛孔中所現功德除蓋障彼復有寶莊嚴毛孔是中有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩女面貌端嚴形體姝妙種種莊嚴如是色相狀如天女彼眾貪瞋癡苦皆不能侵於彼身分而亦不受人間少分苦惱之事彼彥達嚩女而於三時念是觀自在菩薩摩訶薩名號而於是時彼等獲得一切所須之物是時除蓋障菩薩白佛言世尊我欲入彼毛孔之中看其所有佛告善男子彼之毛孔無有邊際如虛空界亦無障礙善男子如是毛孔無障無礙亦無觸惱彼毛孔中普賢菩薩摩訶薩入於其中行十二年不得邊際見諸毛孔一一之中

各有佛部於彼而住是故普賢不能見其邊際近遠餘諸菩薩云何而得見彼邊際耶時除蓋障菩薩白佛言世尊普賢菩薩摩訶薩於彼毛孔行十二年不能見其邊際而諸毛孔各有百佛在於其中普賢菩薩摩訶薩尚不能得見於邊際我今云何而得入於是中耶佛告善男子我亦不見如是微妙寂静彼無相故而現大身具十一面而百千眼圓滿廣大得相應地湛然寂静大智無得無有輪迴不見救度亦無種族無有智慧亦無有説如是諸法如影響故善男子觀自在菩薩無見無聞彼無自性乃至如來亦所不見於意云何善男子普賢等諸菩薩皆具不可思議不能了知彼觀自在之所變化善男子觀自在菩薩摩訶薩變現種種救度無數百千萬

俱胝那庾多有情令得往生極樂世界見無量壽如來得聞法要皆令當得成菩提道時除蓋障菩薩白世尊言不知以何方便令我得見是觀自在菩薩摩訶薩佛告善男子彼菩薩必當來此索訶世界而來見我禮拜供養時除蓋障菩薩白佛言世尊可知是觀自在菩薩摩訶薩而來於此爲於何時佛告善男子倏此有情根熟之時彼觀自在菩薩摩訶薩先來到此時除蓋障菩薩摩訶薩以手搘頣作是思惟我今云何有是罪障壽命雖長而無所益不得見彼觀自在菩薩恭敬禮拜猶如盲人在道而行時除蓋障菩薩復白佛言世尊彼觀自在菩薩摩訶薩爲實何時而來於此耶爾時世尊微笑告言善男子觀自在菩薩摩訶薩彼於無時而是來時善男

子彼菩薩身而有毛孔名灑甘露於是毛孔之中有無數百千萬俱胝那庾多天人止住其中有證初地二地乃至有證十地菩薩摩訶薩位者除蓋障彼灑甘露毛孔之中而有六十金銀寶山其一一山高六萬踰繕那有九萬九千峯以天妙金寶周徧莊嚴一生補處菩薩於彼而住復有無數百千萬俱胝那庾多彥達嚩衆於彼毛孔而於恒時奏諸音樂除蓋障彼灑甘露毛孔之中又有無數百千萬億俱胝那庾多宮殿以天摩尼妙寶周徧莊嚴見者其意適然復有種種眞珠瓔珞而校飾之於彼宮殿各有菩薩說微妙法出是宮殿各各經行於經行處而有七十七池八功德水盈滿其中有種種華所謂嗢鉢羅華鉢訥摩華矩母那華奔拏利迦華曼陀迦華曼那囉華摩賀曼那羅華充滿其中彼經行地復有適意劫樹以天金銀而爲其葉莊嚴於上懸諸天冠珥璫珍寶瓔珞種種莊嚴彼諸菩薩而經行已於夜分時憶念種種大乘之法思惟寂滅之地思惟地獄鬼趣傍生作如是思惟已而入慈心三摩地除蓋障於彼毛孔如是菩薩出現其中復有毛孔名金剛面而於其中有無數百千萬緊那囉衆種種華鬘瓔珞徧身莊嚴以妙塗香用塗其體見者歡喜而彼恒時念佛法僧得不壞信住法忍慈思惟寂滅遠離輪迴如是如是善男子彼緊那囉衆心生愛樂彼之毛孔有無數山而於其中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟玻胝迦寶窟蓮華色寶窟青色寶窟復有具足七寶窟如是善男子於彼毛孔有斯變現

而於是中又有無數劫樹無數栴檀大樹微妙香樹無數浴池百千萬天宮寶殿玻胝迦莊嚴巧妙清淨適意寶殿於彼出現如是宮殿緊那囉衆止息其中既止息已說微妙法所謂布施波羅蜜多法及持戒忍辱精進靜慮智慧波羅蜜多法說是六波羅蜜多已各各經行而於是處有黃金經行道白銀經行道於是周匝而有劫樹金銀爲葉上有種種天衣寶冠珥璫寶鈴瓔珞如是莊嚴彼經行處又有樓閣緊那囉於是經行思惟沉淪生苦老苦病苦死苦貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦或墮針刺地獄黒繩地獄唱嘔大地獄極熱大地獄火坑地獄或墮餓鬼趣如是有情受大苦惱彼緊那囉作是思惟如是善男子彼緊那羅樂甚深法思惟圓寂眞界復於恒時念觀自在菩薩摩訶薩名號由是稱念而於是時得諸資具悉皆豐足善男子觀自在菩薩摩訶薩乃至名號亦難得值何以故彼與一切有情如大父母一切恐怖有情施之無畏開導一切有情爲大善友如是善男子彼觀自在菩薩摩訶薩有六字大明陀羅尼難得值遇若有人能稱念其名當得生彼毛孔之中不受沉淪出一毛孔而復往詣入一毛孔於彼而住乃至當證圓寂之地時除蓋障菩薩白世尊言世尊今此六字大明陀羅尼爲從何處而得耶佛告善男子此六字大明陀羅尼難得值遇至於如來而亦不知所得之處因位菩薩云何而能知得處耶除蓋障菩薩白世尊言如是陀羅尼今佛如來應正等覺云何而不知耶佛告善

男子此六字大明陀羅尼是觀自在菩薩摩訶薩微妙本心若有知是微妙本心即知解脫時除蓋障菩薩白世尊言世尊諸有情中有能知是六字大明陀羅尼者不佛言無有知者善男子此六字大明陀羅尼無量相應如來而尚難知菩薩云何而得知此觀自在菩薩微妙本心處耶我往他方國土無有知是六字大明陀羅尼處者若有人能而常受持此六字大明陀羅尼者於是持誦之時有九十九殑伽河沙數如來集會復有如微塵數菩薩集會復有三十二天天子衆亦皆集會復有四大天王而於四方為其衛護復有娑誐囉龍王無熱惱龍王得叉迦龍王嚩蘇枳龍王如是無數百千萬俱胝那庾多龍王而來衛護是人復有地中藥叉虛空神等而亦衛護是人善男子觀自在菩薩身毛孔中俱胝數如來止息已讚歎是人言善哉善哉善男子汝能得是如意摩尼之寶汝七代種族皆當得其解脫善男子彼持明人於其腹中所有諸蟲當得不退轉菩薩之位若復有人以此六字大明陀羅尼身中項上戴持者善男子若有得見是戴持之人則同見於金剛之身又如見於舍利窣堵波又如見於如來又如見於具一俱胝智慧者若有善男子善女人而能依法念此六字大明陀羅尼是人而得無盡辯才得清淨智聚得大慈悲如是之人日日得具六波羅蜜多圓滿功德是人得天轉輪灌頂是人於其口中所出之氣觸他人身所觸之人發起慈心離諸瞋毒當得不退轉菩薩速疾證得阿耨多羅三藐三

菩提若此戴持之人以手觸於餘人之身蒙所觸者是人速得菩薩之位若是戴持之人見其男子女人童男童女乃至異類諸有情身如是得所見者悉皆速得菩薩之位如是之人而永不受生老病死苦愛別離苦而得不可思議相應念誦令此六字大明陀羅尼作如是說

佛說大乘莊嚴寶王經卷第三

音釋

鎧可亥切甲也 莎蘇禾切 賫乃羊切行貫也 颭職琰切風蕩瀲也

瀁餘亮切蕩瀁也 捩力結切紾也 驏擺驏竹扇切馬轉卧土中也擺補買切振之也

趂丑刃切逐也 瞖於計切目疾也 耄莫報切惛忘也 攣躄攣閭員切手拘攣也躄必益切足不能行也

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏沙門天息災奉　詔譯

爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊我今云何得是六字大明陀羅尼若得彼者不可思議無量禪定相應即同得阿耨多羅三藐三菩提入解脫門見涅槃地貪瞋永滅法藏圓滿破壞五趣輪迴淨諸地獄斷除煩惱救度傍生圓滿法味一切智智演說無盡世尊我須是六字大明陀羅尼我爲此故以四大洲滿中七寶布施以爲書寫世尊若乏帋筆我刺身血以爲墨剝皮爲帋析骨爲筆如是世尊我無悔悋尊重如我父母爾時佛告除蓋障菩薩言善男子我念過去世時爲此六字大明陀羅尼徧歷如微塵數世界我供養無數百千萬俱胝那庾多如來我當於彼諸如來處不得而亦不聞時世有佛名寶上如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼佛前涕淚悲泣時彼如來應正等覺言善男子汝去勿應悲泣善男子汝往到彼見蓮華上如來應正等覺在於彼處彼佛知是六字大明陀羅尼善男子我當辭離寶上如來所往詣蓮華上如來佛剎到已頂禮佛足合掌在前唯願世尊與我六字大明陀羅尼彼眞言王一切本母憶念其名罪垢消除疾證菩提爲於此故我今疲困我往無數世界而不能得今迴來於此處是時蓮華上如來即說此六字大明陀羅尼功德言善男子所有微塵我能數其數量善男子若有念此六字大明陀羅尼一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又

如大海所有沙數我能數其一一數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如天人造立倉廩周一千踰繕那高一百踰繕那貯積脂麻盈滿其中而無容針彼守護者不老不死過於百劫擲其一粒脂麻在外如是倉內擲盡無餘我能數其數量善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲種植種種穀麥等物龍王降澍雨澤以時所植之物悉皆成熟收刈俱畢以南贍部洲而爲其場以車乘等般運場所治踐俱畢都成大聚善男子如是我能數其一一粒數善男子若念此六字大明一徧所獲功德我則不能數其數量善男子此南贍部洲所有大河晝夜流注所謂枲多河殑誐河焰母那河嚩芻河設多噜捺囉(二合)河贊捺囉(二合)婆蘖河愛囉嚩底河蘇摩誐馱河呬摩河迦攞戍那哩河此一一河各有五千眷屬小河於其晝夜流入大海如是善男子彼等大河我能數其一一滴數善男子若念此六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如四大洲所有四足有情師子象馬野牛水牛虎狼猴鹿羖羊犲兎如是等四足之類我能數其一一毛數善男子若念六字大明一徧所獲功德而我不能數其數量善男子又如金剛鉤山王高九萬九千踰繕那下八萬四千踰繕那彼金剛鉤山王方面各八萬四千踰繕那彼山有人不老不死經於一劫旋遶彼山而得一帀如是山王我以憍尸迦衣我能拂盡無餘若有念此六字大明一徧所

獲功德而我不能說盡數量善男子又如大海深八萬四千踰繕那穴口廣闊無量我能以一毛端滴盡無餘善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如大尸利沙樹林我能數盡一一葉數善男子若有念此六字大明一徧所獲功德而我不能說盡數量善男子又如滿四大洲所住男子女人童子童女如是一切皆得七地菩薩之位彼菩薩衆所有功德與念六字大明一徧功德而無有異善男子又如除十二月年遇閏一十三月以餘閏月筭數爲年足滿天上一劫於其晝夜常降大雨善男子如是我能數其一一滴數若有念此六字大明陀羅尼一徧功德數量甚多於彼於意云何善男子又如一俱胝數如來在於一處經天一劫以衣服飲食座卧敷具及以湯藥受用資具種種供養彼諸如來而亦不能數盡六字大明功德數量非唯我今在此世界我起定中不可思議善男子此法微妙加行觀智一切相應汝於未來當得是微妙心法彼觀自在菩薩摩訶薩善住如是六字大明陀羅尼善男子我以加行福歷無數百千萬俱胝那庾多世界到彼無量壽如來所在前合掌爲於法故涕泣流淚時無量壽如來知我見在及以未來而告我言善男子汝須此六字大明王觀行瑜伽耶我時白言我須是法世尊我須是法善逝如渴乏者而須其水世尊我爲是六字大明陀羅尼故行無數世界承事供養無數百千萬俱胝那庾多如來未曾得是六字大明王陀羅尼唯願世尊救

我愚鈍如不具足者令得具足迷失路者引示道路陽焰炎熱爲作蔭覆於四衢道植娑羅樹我心渴仰是法唯願示導令得善住究竟之道摽金剛甲冑是時無量壽如來應正等覺以迦陵頻伽音聲告觀自在菩薩摩訶薩言善男子汝見是蓮華上如來應正等覺爲此六字大明陀羅尼故徧歷無數百千萬俱胝那庾多世界善男子汝應與是六字大明此如來爲是故來於此觀自在菩薩白世尊言不見曼拏攞者不能得此法云何知是蓮華印云何知是持摩尼印云何知是一切王印云何知是曼拏攞清淨體令此曼拏攞相周圍四方方各五肘量中心曼拏攞安立無量壽粉布應用因捺囉(二合)祢攞寶粖鉢訥麼(二合)囉(引)誐寶粖摩囉揭多寶粖玻胝迦寶粖蘇嚩囉拏(二合)嚕(引)播寶粖於無量壽如來右邊安持大摩尼寶菩薩於佛左邊安六字大明四臂肉色白如月色種種寶莊嚴左手持蓮華於蓮華上安摩尼寶右手持數珠下二手結一切王印於六字大明足下安天人種種莊嚴右手執香爐左手掌鉢滿盛諸寶於曼拏攞四角列四大天王執持種種器仗於曼拏攞外四角安四賢瓶滿盛種種摩尼之寶若有善男子善女人欲入是曼拏攞者所有眷屬不及入是曼拏攞中但書其名彼先入者擲彼眷屬名字入於曼拏攞中彼諸眷屬皆得菩薩之位於其人中離諸苦惱速疾證得阿耨多羅三藐三菩提彼阿闍梨不得妄傳若有方便善巧深信大乘加行志求解脫如是之人應與不應與外道異見是時

無量壽如來應正等覺告觀自在菩薩摩訶薩言善男子若有如是五種色寶粖當得建置是曼拏攞若善男子善女人貧匱不能辦是寶粖者云何觀自在白言世尊當以方便用種種顏色而作以種種香花等供養若善男子而亦不辦或寄旅停或在道行時阿闍梨運意想成曼拏攞結阿闍梨印相是時蓮華上如來應正等覺告觀自在菩薩言善男子與我說是六字大明王陀羅尼我爲無數百千萬俱胝那庾多有情令離輪迴苦惱速疾證得阿耨多羅三藐三菩提故是時觀自在菩薩摩訶薩與蓮華上如來應正等覺說是六字大明陀羅尼曰

唵引麼抳鉢訥銘二合吽引

當說此六字大明陀羅尼時此四大洲并諸天宮悉皆震摇如芭蕉葉四大海水波浪騰湧一切尾那野迦藥叉羅剎娑拱伴拏摩賀迦攞等并諸眷屬諸魔作障者悉皆怖散馳走爾時蓮華上如來應正等覺舒如象王鼻臂授與觀自在菩薩摩訶薩價直百千眞珠瓔珞以用供養觀自在菩薩既受得已持奉上彼無量壽如來應正等覺彼佛受已還持奉上蓮華上如來而於是時蓮華上佛既受得是六字大明陀羅尼已而還復彼蓮華上世界中如是善男子我於往昔之時於彼蓮華上如來應正等覺所得聞是陀羅尼爾時除蓋障菩薩而白佛言世尊令我云何得是六字大明陀羅尼世尊如是相應甘露德味充滿世尊我若得聞是陀羅尼而無懈倦心念思惟而能受持令諸有情而得聞是六字

大明陀羅尼獲大功德願爲宣說佛告善男子若有人書寫此六字大明陀羅尼者則同書寫八萬四千法藏而無有異若有人以天金寶造作如微塵數如來應正等覺形像如是作已而於一日慶讃供養所獲果報不如書寫此六字大明陀羅尼中一字所獲果報功德不可思議善住解脫若善男子善女人依法念此六字大明陀羅尼者是人當得三摩地所謂持摩尼寶三摩地廣博三摩地清淨地獄傍生三摩地金剛甲冑三摩地妙足平滿三摩地入諸方便三摩地入諸法三摩地觀莊嚴三摩地法車聲三摩地遠離貪瞋癡三摩地無邊際三摩地六波羅蜜多門三摩地持大妙高三摩地救諸怖畏三摩地現諸佛刹三摩地觀察諸佛三摩地得如是等一百八三摩地是時除蓋障菩薩白佛言世尊我今爲於何處令我得是六字大明陀羅尼願爲宣示佛告善男子於波羅奈大城有一法師而常作意受持課誦六字大明陀羅尼白世尊言我今欲往波羅奈大城見彼法師禮拜供養佛言善哉善哉善男子彼法師者難得值遇能受持是六字大明陀羅尼見彼法師同見如來無異如見功德聖地又如見福德之聚如見珍寶之積如見施願如意摩尼珠如見法藏如見救世者善男子汝若見彼法師不得生其輕慢疑慮之心善男子恐退失汝菩薩之地反受沉淪彼之法師戒行缺犯而有妻子大小便利觸汙袈裟無有威儀爾時除蓋障白世尊言如佛教勅於是除蓋障菩薩與無數菩薩出家之衆長者童

子童女擁從欲興供養持其天蓋及諸供具寶冠珥璫莊嚴瓔珞指鐶寶釧憍尸迦等衣服繒綵卧具復有種種妙華所謂優鉢羅華矩母那華奔拏哩引迦華曼那羅華摩訶曼那囉華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優曇鉢羅華復有種種樹華瞻波迦華迦囉尾囉華波吒攞華阿底目訖多二合迦華嚩嘌史二合迦引設華君去聲哆華蘇摩娜華麼理迦引華而有鴛鴦白鶴舍利飛騰而隨復有百種葉青黃赤白紅玻胝迦等色復有種種珍果持如是等供養之物往波羅奈大城詣法師所到已頭面禮足雖見彼法師戒行缺犯無有威儀以所持繖蓋供具香華衣服莊嚴物等大興供養畢已合掌住彼法師前言大法藏是甘露味藏是甚深法海由如虛空一切之人聽

汝說法天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉誐嚕拏摩護囉蘖人非人等於汝說法之時一切皆來聽汝說法如大金剛令諸有情解脫纏縛輪迴之報彼等有情獲斯福德此波羅奈大城所住之人常見汝故諸罪悉滅猶如於火焚燒林木如來應正等覺了知於汝今有無數百千萬俱胝那庾多菩薩來詣於汝興供養事大梵天王那羅延天大自在天日天月天風天水天火天閻魔法王并四大天王皆來供養是時法師白言善男子汝為戲耶為實有所求聖者為於世間斷除輪迴煩惱耶善男子若有得此六字大明王陀羅尼者是人貪瞋癡三毒不能染汙猶如紫磨金寶塵垢不可染著如是善男子此六字大明陀羅尼若有戴持在身中者是人亦不染著貪瞋癡

病爾時除蓋障菩薩執於彼足白言未具明眼迷失妙道誰爲引導我今渴法願濟法味今我未得無上正等菩提令善安住菩提法種色身清淨衆善不壞令諸有情皆得是法衆人說言勿懷悋惜唯願法師與我六字大明王法令於我等速得阿耨多羅三藐三菩提當轉十二法輪救度一切有情輪迴苦惱此大明王法昔所未聞今令我得六字大明王陀羅尼無救無依爲作恃怙闇夜之中爲然明炬時彼法師告言此六字大明王陀羅尼難得值遇如彼金剛不可破壞如見無上智如無盡智如如來清淨智如入無上解脫遠離貪瞋癡輪迴苦惱如禪解脫三摩地三摩鉢底如入一切法而於恒時聖衆愛樂若有善男子於種種處爲求解脫遵奉種種外道法所謂敬事帝釋或事白衣或事青衣或事日天或事大自在天那羅延天韈嚕拏中裸形外道中愛樂如是之處彼等不得解脫無明虛妄空得修行之名徒自疲勞一切天衆大梵天王帝釋天主那羅延天大自在天日天月天風天水天火天閻魔法王四大天王而於恒時云何求我六字大明王彼等得我六字大明王皆得解脫故除蓋障一切如來般若波羅蜜多毋宣說如是六字大明王一切如來應正等覺及菩薩衆而皆恭敬合掌作禮善男子此法於大乘中最上精純微妙何以故於諸大乘契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議中得善男子獲斯本毋寂靜解脫何假多耶猶如收精稻穀於巳舍宅器盛盈滿日曝令乾擣治扇颺棄彼糠

皮何以故爲收精米如是餘異瑜伽如彼糠皮於一切瑜伽中此六字大明王如精米見善男子菩薩爲斯法故行施波羅蜜多及持戒忍辱精進靜慮般若波羅蜜多善男子此六字大明王難得值遇但念一徧是人當得一切如來以衣服飲食湯藥及座卧等資具一切供養爾時除蓋障菩薩白法師言與我六字大明陀羅尼時彼法師正念思惟而於虛空忽有聲云聖者與是六字大明王時彼法師思惟是聲從何而出於虛空中復出聲云聖者今此菩薩加行志求宜應與是六字大明王矣時彼法師觀見虛空中蓮華手蓮華吉祥如秋月色髮髻寶冠頂戴一切智殊妙莊嚴見如是身相法師告除蓋障言善男子觀自在菩薩摩訶薩可令與汝六字大明王陀羅尼汝應諦聽時彼合掌虔恭聽是六字大明王陀羅尼曰

唵引麼抳鉢訥銘二合引吽引

於是與彼陀羅尼時其地悉皆六種震動除蓋障菩薩得此三摩地時復得微妙慧三摩地發起慈悲三摩地相應行三摩地得是三摩地已時除蓋障菩薩摩訶薩以四大洲滿中七寶奉獻供養法師於是法師告言今所供養未直一字云何供養六字大明不受汝供善男子汝是菩薩聖者非非聖者彼除蓋障復以價直百千眞珠瓔珞供養法師時彼法師言善男子當聽我言汝應持此供養釋迦牟尼如來應正等覺爾時除蓋障菩薩頭面禮法師足已既獲滿足其意辭彼而去而復往詣祇陀林園到已頂禮佛足爾時世尊

釋迦牟尼如來應正等覺告言善男子知汝已有所得如是世尊而於是時有七十七俱胝如來應正等覺皆來集會彼諸如來同說陀羅尼曰

曩莫(入聲)颯鉢哆(二合引)喃(引)三藐訖三(二合)沒馱(三)句(引)致喃(引四)怛你也(二合)他(去聲五)唵(引)左隸(引)祖隸(引)噂(上聲六)祢(引)娑嚩(二合引)賀(引七)

於是七十七俱胝如來應正等覺說此陀羅尼時彼觀自在菩薩身有一毛孔名日光明是中有無數百千萬俱胝那庾多菩薩於彼日光明毛孔中復有一萬二千金山其一一山各千二百峯其山周匝蓮華色寶以爲莊嚴而於周匝有天摩尼寶適意園林又有種種天池又有無數百千萬金寶莊嚴樓閣上懸百千衣服眞珠瓔珞彼樓閣中有微妙如意珠寶供給彼諸菩薩摩訶薩一切所須資具時諸菩薩入樓閣中而念六字大明是時見涅槃地到彼涅槃之地見於如來觀見觀自在菩薩摩訶薩心生歡喜於是菩薩出彼樓閣往經行處而於其中有諸寶園而復往詣浴池復往蓮華色寶山在於一面結跏趺坐而入三昧如是善男子菩薩住彼毛孔善男子復有毛孔名帝釋王其中有無數百千萬俱胝那庾多不退轉菩薩於是帝釋王毛孔中復有八萬天金寶山於其山中有如意摩尼寶名蓮華光隨彼菩薩心所思惟皆得成就時彼菩薩於彼山中若念飲食無不滿足而無輪迴煩惱之苦恒時思惟其身無異思惟善男子復有毛孔名曰大藥於中有無數百千萬俱胝那庾多初發心菩薩善男子

於彼毛孔有九萬九千山於此山中有金剛寶窟金寶窟銀寶窟帝青寶窟蓮華色寶窟緑色寶窟玻胝迦色寶窟如是山王有八萬峯種種適意摩尼及諸妙寶莊嚴其上於彼峯中有彥達嚩衆恒奏樂音彼初發心菩薩思惟空無相無我生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦墮阿鼻地獄苦墮黑繩地獄諸有情苦墮餓鬼趣諸有情苦作是思惟時結跏趺坐而入三昧於彼山中而住善男子有一毛孔名繢畫王是中有無數百千萬俱胝那庾多緣覺衆現火焰光於彼毛孔有百千萬山王彼諸山王七寶莊嚴復有種種劫樹金銀爲葉無數百寶種種莊嚴上懸寶冠珥璫衣服種種瓔珞懸諸寶鈴憍尸迦衣復有金銀寶鈴震響丁丁如是劫樹充滿山中無數緣覺於彼而住常說契經應頌授記諷誦譬喻本生方廣希法論議如是之法除蓋障時諸緣覺出彼毛孔最後有一毛孔名曰幡王廣八萬踰繕那於中有八萬山種種妙寶及適意摩尼以爲嚴飾彼山王中有無數劫樹無數百千萬栴檀香樹無數百千萬大樹復有金剛寶地復有九十九樓閣上懸百千萬金寶眞珠瓔珞衣服於彼毛孔如是出現爲除蓋障說已爾時佛告阿難陀若有不知業報於精舍内洟唾及大小便利等今爲汝說若於常住地洟唾者是人生於娑羅樹中爲針口蟲經十二年若於常住地大小便利者是人於波羅奈大城大小便利中生爲穢汙蟲若私用常住齒木者墮在龜魚及摩竭魚中生若盜用常住油麻米豆等者墮在

餓鬼趣中頭髮蓬亂身毛皆竪腹大如山其咽如針燒然枯燋唯殘骸骨是人受斯苦報若輕慢衆僧者是人當墮貧賤家生隨所生處根相不具背傴矬陋捨是身已而復生處多病瘠瘦手足攣躄而有膿血盈流其身零落身肉經百千萬歲受斯苦報若盜用常住地者墮大號叫地獄中口吞鐵丸脣齒齗齶及其咽喉悉燒爛壞心肝腸胃徧體燋然時有苾芻言業風吹彼死而復活於是閻魔獄卒驅領罪人彼自業感生於大舌有百千萬鐵犂耕彼舌上受是苦報經多千萬年於此地獄出已復入大火鐵地獄彼有閻魔獄卒驅領罪人以百千萬針刺其舌上業力故活驅至火坑而擲入中又驅至奈河而擲入中而亦不死如是展轉入餘地獄經歷三劫是人復於南贍部洲貧賤家生其身盲瞑受斯苦報慎勿盜用常住財物若苾芻持戒應受持三衣若入王宮應當披持第一大衣若常衆中應當披持第二衣若作務時或入村落或入城隍或道行時應當披持第三衣苾芻應如是受持三衣若得戒得功德得智慧我說苾芻應持是戒不得盜用常住財物猶如火坑常住如毒藥常住如重擔毒藥可能救療若盜用常住物者無能救濟爾時具壽阿難陀白世尊言如佛教勑當具行學若苾芻受持別解脫應善安住守護世尊學處時具壽阿難陀頂禮佛足遶已而退時諸大聲聞各各退還本處一切世間天龍藥叉彥達嚩阿蘇囉蘗嚕拏緊那囉摩護囉誐人非人等聞佛說已歡喜信受禮佛而退

佛說大乘莊嚴寶王經卷第四

音釋

貯(展呂切積也)澍(朱戍切霖霔也)刈(倪祭切割也)枲(想里切)弶(其亮切)呬(虛器切)羖(果五切牡羊也)曝(步木切日乾也)乾(居寒切燥也)颺(餘亮切風飛物也)丁丁(並當耕切)

分別善惡報應經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

分別善惡報應經上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛城次第乞食至兜你野子輸迦長者舍在門外立是時輸迦長者家有一犬名曰商佉常在門首於是長者常用銅器盛以美飯與商佉食犬見世尊瞋恚而吠爾時世尊謂商佉言汝由未悟見我乃吠作是語時商佉轉惡心生瞋恨即離本處往栴檀座下是時輸迦長者出舍門外見犬在於栴檀座下長者問言誰瞋於汝商佉默然是時輸迦長者又復問言賢子誰人瞋汝商佉對曰沙門瞿曇而來在此於門下立我見乃吠彼沙門瞿曇作如是言汝由未悟今乃更吠我聞此語心生瞋怒起

離本處來栴檀座下是時輸迦聞是語已發大瞋怒出舍衛城往彼祇樹給孤獨園爾時世尊與無量百千諸比丘衆前後圍遶在座說法於是世尊遥見輸迦長者遠路而來告諸比丘汝等見此輸迦長者遠來以不諸比丘言唯然已見世尊告言此長者子向於佛所而發瞋心命終之後如箭剎那墮大地獄何以故虚妄計執分別彼我起瞋煩惱毀謗於佛墮諸惡趣受苦無量又復於我心生輕謗一切衆生亦復如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

於佛起惡心　毀謗生輕慢　入大地獄中
受苦無窮盡　有諸數取趣　於師及比丘
暫時起惡心　命終墮地獄　若於如來處
起大瞋恨心　皆墮惡道中　輪迴恒受苦

是時兜你野子來詣佛所頂禮佛足於世尊前種種語言柔和善順稱歎如來說是語已在一面立而白佛言世尊以何因緣到於我舍佛告輸迦長者言食時已至吾乃著衣持鉢入舍衛城次第乞食遂至汝舍在門下立是時商佉處於門首銅器之內飲食之次商佉見吾在門下立纔見乃吠我言商佉汝由未悟何故見吠犬聞是語遂生瞋怒往詣別處是時長者白世尊言此犬商佉過去宿因不知云何願佛演說佛言且止勿問斯事汝若聞此倍生懊惱不可忍矣輸迦長者如是三請白佛言世尊唯願爲我演說斯事我等樂聞爾時世尊告長者言汝今諦聽善思念之吾今爲汝分別演說此犬汝父兜你野身於過去生妄計此身無我計我慳貪嫉妬不

行惠施貪惜財物不信三寶墮畜生中今犬商佉是長者父輸迦長者復白世尊我父兜你野在生之日常行布施祭祀火天及諸鬼神彼身決定得生梵天受大富樂何故復墮畜類之中此事難信佛告長者言汝父兜你野由是分別妄生計執不行惠捨不信三寶以此因緣墮此類中復告長者吾今所說恐汝難信當自還家問於商佉是時長者辭佛歸家到已告言商佉汝實我父是兜你野此犬却坐梅檀之座長者復言商佉實是我父兜你野不可就銅盤食此肉飯商佉即食食已又復告言若實我父是兜你野當何所表爲顯奇異於是商佉聞是語已從座而起詣本住處於梅檀座下以鼻齅地以足攫出四大鐵甕滿中盛金瓶盤雜器是時輸迦長者見此希奇金銀珍寶踊躍歡喜愛護覆藏於是長者出舍衛城往詣佛所一心歸依爾時世尊與無量百千比丘衆等在座說法於是世尊告諸比丘汝見兜你野子鸚鵡長者遠來以不諸比丘言唯然已見佛告比丘今此長者身謝命終如捨重擔往生天上因於我所歡喜踊躍發誠諦心獲報如是爾時世尊告諸比丘而說頌曰

此一數取趣　發心見我喜　命終往生天
如捨於重擔　若於說法師　如來及比丘
暫時心歡喜　獲果亦如是

爾時世尊說此偈已於是輸迦長者往詣佛所頭面禮足歡喜無量種種稱讚歎未曾有說是語已在一面立於是世尊告輸迦言此商佉犬實是汝父長者白言唯然世尊如佛

所說眞實不虛所有疑惑皆悉除斷爾時輸迦長者白世尊言一切有情夭壽長命有病無病端嚴醜陋貴賤種族聰明愚鈍柔和麤獷其事非一因果善惡報應云何佛告輸迦長者子言善哉善哉汝應諦聽善思念之今爲汝說一切有情作業修因善惡不等所獲報應貴賤上下種族高低差別亦殊我今畧說如斯之事若廣分別其義甚深是時長者重白佛言願佛演說爾時佛告長者言汝應善聽一切有情造種種業起種種惑衆生業有黑白果報乃分善惡黑業三塗受報白業定感人天又業有分限命乃短長復次補特伽羅有業多病少病端嚴醜陋或復有業補特伽羅富貴貧窮聰明智慧根鈍愚闇或復有業補特伽羅生三惡趣或復有業生欲界人天乃至有頂或復有業補特伽羅遠遊及近或復有業補特伽羅所求不遂或復有業不求自至或復有業補特伽羅成就難易有成不成或復有業補特伽羅地獄壽命圓滿中夭輕重不等或復有業補特伽羅富貴貧窮先後不定或復有業補特伽羅富貴貧窮布施愛樂慳悋不定或復有業補特伽羅壽命長短於中不定或復有業補特伽羅身心快樂苦惱不定或復有業補特伽羅形貌端嚴光潤愛樂或復醜陋麤澀嫌厭或復有業補特伽羅諸根具足不具足等爾時佛告長者子言有十善業應當修習若十惡業汝應除斷於是長者白佛言世尊有情短命何業所獲佛告長者子言殺生所獲復次殺業然有十種一自手殺二勸他殺三慶快殺四隨

喜殺五懷胎殺六勸墮胎殺七酬冤殺八斷男根殺九方便殺十役他殺如是十種獲短命報復云何業獲報長命有十種業何等爲十一離自手殺二勸他離殺三離慶快殺四離隨喜殺五救刑獄殺六放生命七施他無畏八慈恤病人九惠施飲食十旛燈供養如是十種獲長命報復云何業獲報多病有十種業何等爲十一自壞有情二勸他令壞三隨喜壞四讚歎壞五不孝父母六多結宿冤七毒心行藥八慳悋飲食九輕慢聖賢十毀謗師法如是十種獲報多病復云何業獲報少病有十種業何等爲十一不損有情二勸他不損三不隨喜損四不讚歎損五離慶快損六孝養父母七尊重師長八不結宿冤九施僧安樂十施藥飲食如是十種獲少病報復云何業獲報醜陋有十種業何等爲十一恒起瞋忿二恣縱慢心三不孝父母四恒恣貪癡五毀謗聖賢六侵奪凌逼七盜佛光明八戲弄他醜九壞佛光明十行非梵行如是十種獲報醜陋復云何業獲報端嚴有十種業云何十業一修慈忍二惠施佛塔三塗掃塔寺四修嚴精舍五莊嚴佛像六孝養父母七信重聖賢八謙卑離慢九梵行無缺十遠離損害如是十種獲報端嚴復云何業獲種族卑賤有十種業云何十種一貪愛名利不修施行二嫉妬他榮三輕毀父母四不遵師法五譏謗賢善六親近惡友七勸他作惡八破壞他善九貨易經像十不信三寶如是十種獲報卑賤復云何業得豪族富貴有十種業何等爲十一離嫉妬二慶他名利三尊重

父母信崇師法四發菩提心五施佛傘蓋六修嚴塔寺七懺悔惡業八廣修施行九勸修十善十信崇三寶如是十種獲報豪貴復云何業獲人間惡報有十種業云何十種一恣縱我慢二輕慢父母三輕慢沙門四輕慢婆羅門五輕毀賢善六輕慢親族七不信因果八輕厭自身九憎嫌他人十不信三寶如是十種獲人間惡報復云何業獲人中勝報有十種業云何十種一謙卑離慢二尊重父母三尊重沙門四信崇婆羅門五愛護親族六尊重賢聖七修行十善八不輕慢補特伽羅九尊重師法十諦信三寶如是十種獲人中勝報復云何業獲報孤貧有十種業云何十種一恒行劫盜二勸他劫盜三讚歎劫盜四隨喜劫盜五毀謗父母六謗讟聖賢七障礙他施八嫉他名利九慳悋財物十輕毀三寶願常饑饉如是十種獲報孤貧復云何業獲大福德有十種業云何十種一離劫盜二離勸他非三離隨喜盜四孝養父母五信崇聖賢六慶他名利七廣行惠施八不嫉名利九不慳財寶愛恤孤貧十供養三寶如是十種獲福廣大復云何業獲報愚鈍有十種業云何十業一謂此補特伽羅不信沙門亦不親近二不信婆羅門三不信師法亦非親近四隱法不傳五伺師法短六遠離正法七斷滅善法八謗毀賢智九習學非法十毀謗正見稱揚邪見如是十法獲報愚鈍復云何業獲大智慧有十種法云何十法一謂此補特伽羅親近沙門深信求法二信婆羅門三親近師法求解深義四尊重三寶五遠離愚癡六

不謗師法七求於深智八傳法利生令不斷滅九遠離非法十稱揚正見離諸邪見如是十法獲大智慧復云何業獲地獄報有十種法云何十種一不善身業二不善口業三不善意業四恒起身見五恒起邊見六邪見不息七作惡不懺八婬慾邪行九毀謗聖賢十壞滅正法如是十業獲地獄報復云何業獲畜生報有十種業云何爲十一中品惡身業二中品惡語業三中品惡意業四起種種貪五起種種瞋六起種種癡七布施非法八禁呪厭術九毀菩薩梵行十起常邊見人死爲人如是十業獲報畜生復云何業獲報餓鬼有十種業云何十業一耎惡身業二耎惡口業三耎惡意業四貪悋財物不行惠施五起大邪見謗佛因果六我慢自恃輕毀賢良七障礙他施八不恤飢渴九慳惜飲食不施佛僧十他獲名利方便離隔如是十業獲報餓鬼復云何業獲報人間有十種業何等十業一離殺生二離不與取三離非梵行四離虛誑語五離雜穢語六無離間語七離麤惡語八離飲酒食肉九離癡闇十離邪見諦信三寶修如是等十種耎業獲報人間復次修習何業得生欲天修十善業得生彼天復修何業得生色界修十定善得生彼天復修何業得生於彼四無色界修習三摩鉢底爲因得生彼天何等爲四遠離一切色作無邊空想復修彼定伏除彼障命終之後生彼空無邊處遠離麤識細識現前作無邊想伏除彼障復修彼定後生彼天遠離無所有處障染復修彼定後生彼天遠離彼障復修彼定命終

之後得生非想非非想處復次修習何業不生無間修諸善業迴向所求決定得生諸善趣中不入無間復次修習何業感得何果若修善業感可愛果若造惡業感非愛果若遠離此善不善業愛非愛果終不可得譬如慈女商主遠行久不歸家子無由得復云何業而不得果所修惡業迴心發露省悟前非思惟嫌厭心念口言作意專注重重懺悔此業雖作而不受果善業亦然復云何業得身心圓滿修習忍辱得身相圓滿修習聞思得心圓滿此業修習必定得果復云何業修作已後而非散失若有善業已作不悔亦不嫌厭而非擾惱又非撥無不說是非而不遠離亦非躁撓作如是行此業修習終非散失定受於果復云何業而不得果終無記業不得其果復云何業補特伽羅地獄壽命而無中夭此一補特伽羅作彼業已而不悔恨亦不嫌厭又不撥無心不擾惱不說是非又不躁撓行如此行夭受當知作彼彼業補特伽羅處地獄生圓滿壽命而非中夭復云何業有補特伽羅處地獄中壽量不滿此一補特伽羅作彼業已而乃嫌悔煩惱自毀省悟前非遠離彼業而不躁撓行如是行此補特伽羅作彼業已地獄中生不滿壽命復云何業有補特伽羅地獄中生即便命終此一補特伽羅作彼業已悔嫌躁擾說言撥無解除遠離煩惱鋒利不可愛樂我更不作如阿闍世王作殺父罪已悔過發露我作惡業應當自受對佛懺悔解說前非佛愍彼王令觀罪性從緣幻有了不可得故此補持伽羅處地獄中即

便命終復云何業有補特伽羅先受快樂後受苦惱此一補特伽羅初行布施愛樂歡喜施已心悔故此補特伽羅生在人中處上種族金銀珍寶象馬車乘悉皆具足父母妻子吏民知識圓滿無缺乃至庫藏亦復如是故得果時先受快樂後乃苦惱復云何業有補特伽羅先受貧苦後乃快樂此一補特伽羅由昔因時用下品心微分布施捨已不悔後乃歡喜故此補特伽羅生在人中種族卑下飲食珍寶悉皆乏少亦不自在後漸增長財物廣大乃至種種資具無有乏少故此補特伽羅後得果時先乃貧苦後受快樂復云何業有補特伽羅先受快樂後亦快樂此一補特伽羅未施歡喜正施施已歡喜三時無悔此一補特伽羅生在人中於富貴家上種族中父母妻子吏民親友圓滿具足庫藏珍寶象馬牛羊乃至園林田宅無不具足自在受用故此補特伽羅先受快樂後亦快樂復云何業有補特伽羅先無快樂後無快樂常受苦惱此一補特伽羅先無施心亦無良友勸令布施又無信心貪惜珍寶從始至終絕施纖毫故此補特伽羅若生人中處下種族貧窮困苦財寶飲食田宅資具乃至眷屬悉皆乏少先無快樂後無快樂故此補特伽羅先受苦惱後亦苦惱復云何業有補特伽羅得大富貴貪惜財物無纖毫施此一補特伽羅於過去世向三寶處曾行布施不曾發願於當來世更修施行故此補特伽羅命終已後若生人間得大富貴居上種族珍寶廣大象馬奴婢牛羊田宅亦皆廣大受用自在於其

財物慳惜愛護不行惠施故此補特伽羅富
貴多財愛護慳貪亦無信心復云何業有補
特伽羅一生貧苦愛樂布施此一補特伽羅
於過去世三寶勝處曾修布施又復發願而
於未來施心不斷命終之後生在人天受福
往來彼後福盡又生人間貧窮愛施故此補
特伽羅貧窮愛施信心不斷復云何業有補
特伽羅一生貧苦又復慳貪不行少施此一
補特伽羅於過去世不遇善友又復愚闇不
信因果於其施度微分不修故此補特伽羅
命終之後生在人間種族貧窮財物飲食田
業資具一切乏少故此補特伽羅貧窮困苦
不樂布施復云何業得身心快樂譬如輪王
又樂作福此一補特伽羅於過去世修不殺
戒施他無畏又復發願施心不昧故此有情
命終之後生在人間得身心快樂常愛惠施
復云何業有補特伽羅身心快樂如極老人
家務久棄不樂作福此一補特伽羅於過去
世施他無畏不損有情不發勝願故此補特
伽羅命終已後生在人間而得身心悉皆快
樂不愛修福

分別善惡報應經卷上

分別善惡報應經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

復云何業有補特伽羅若身及心俱不快樂又不修福此一有情於過去世損惱衆生令他怖畏又無信心不發善願故此補特伽羅命終之後生在人中身心不安又多愚闇而不修施云何補特伽羅人間命短三塗命長此一補特伽羅過去修因順生善少順後惡多故此補特伽羅人中命促後生地獄鬼畜及阿素囉壽命乃長云何補特伽羅三塗命短人中命長此一補特伽羅過去修因順生惡少順後善多故此補特伽羅三塗壽短後生人中壽命乃長云何補特伽羅生在人中及三塗內壽命皆短此一補特伽羅過去修因順生順後善惡俱少故此補特伽羅人及三塗壽命皆短云何補特伽羅命盡煩惱盡云何補特伽羅煩惱乃盡壽命不盡謂預流一來不還決定性者乃不決定阿羅漢人復云何業有補特伽羅惡趣而生形色身量端嚴殊妙見者歡喜人皆愛樂此一補特伽羅於過去世修習忍行破佛淨戒墮在惡趣受異類身形色端嚴柔潤具足見者歡喜復云何業有補特伽羅生惡趣中身體麤澀形色醜陋人見不悅謂此補特伽羅於過去世性多瞋怒不修忍度破佛淨戒又不發露命終已後處異類中形色醜陋身體麤澀諸根缺減臭氣充滿癡增闇昧見者不喜復次十不善業獲果云何殺命為因壽量色力而非滿足偷盜所得霜雹蟲蝗饑饉水旱邪欲所獲外多塵垢妻不貞良虛妄所獲臭氣惡名人

皆嫌厭離間所獲眷屬不和疾病縈纏麤惡所獲觸對硬澀果實非美雜穢所獲林木叢刺園苑荒殘貪愛所獲庫藏寡尠瞋恚所獲果味辛辣容貌醜惡愚癡所獲外色不潔果實虛耗十不善業因之所得修十善業獲果云何遠離殺害壽量所依皆悉滿足離於偷盜饑饉風雹蟲蝗等災悉皆遠離因無邪欲美聲流播遠離塵垢因無妄語口常香潔因無離間眷屬和順遠離高下霹靂霜雹因無麤惡果味甘美遠離硬澀因無雜穢林木園苑遠離叢刺皆悉滋潤因無貪愛倉庫果實充滿具足因無瞋恚身相圓滿諸根無缺因無邪見信心不斷最上果實香美具足修十善業感果如是復次十惡獲果有十何等為十殺生十者一冤家轉多二見者不喜三有情驚怖四恒受苦惱五常思殺業六夢見憂苦七臨終悔恨八壽命短促九心識愚昧十死墮地獄復次偷盜報有十種何等為十一結宿冤二恒疑慮三惡友隨逐四善友遠離五破佛淨戒六王法譴罰七恣縱豫逸八恒時憂惱九不自在十死入地獄復次邪欲報有十種何等為十一欲心熾盛二妻不貞良三不善增長四善法消滅五男女縱逸六資財密散七心多疑慮八遠離善友九親族不信十命終三塗復次妄語報有十種何等為十一口氣恒臭二正直遠離三諂曲日增四非人相近五忠言不信六智慧尠少七稱揚不實八誠語不發九愛論是非十身謝惡趣復次飲酒三十六過其過云何一資財散失二現多疾病三因興闘諍四增長殺害五增

長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉減十顯露祕密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父毋十五不敬沙門十六不信婆羅門十七不尊敬佛十八不敬僧法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三淫欲熾盛二十四衆人不悅二十五多增語笑二十六父毋不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮

爾時佛告輸迦長者若復有人於如來塔合掌恭敬有十功德何等爲十一貴族廣大二妙色廣大三形相廣大四四事廣大五珍財廣大六美名廣大七信根廣大八憶念廣大九智慧廣大十藝業廣大如是長者若復有人合掌恭敬如來之塔獲斯功德若復有人於如來塔合掌禮拜獲十功德何等爲十一言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福德廣大五賢善同居六尊貴自在七恒值諸佛八親近菩薩九命終生天十速證圓寂如是功德禮拜佛塔獲如斯報若復有人拂拭佛塔獲十功德何等爲十一色相圓滿二身體牗直三音聲微妙四遠離三毒五路無叢刺六種族最上七崇貴自在八命終生天九體離垢染十速證圓寂如是功德拂拭佛塔獲如斯報若復有人於如來塔布施傘蓋獲十種功德何等爲十一離熱惱二心不散亂三

作世間主四藝業廣大五福德無量六得轉輪王七身相圓滿八遠離三塗九命終生天十速證圓寂如是功德傘蓋施佛獲如斯報若復有人於如來塔以鐘鈴布施獲十種功德何等爲十一端嚴無比二妙音適悅三聲同迦陵四言辭柔軟五見皆歡喜六得阿難多聞七尊貴自在八美名流布九往來天宮十究竟圓寂如是功德布施鐘鈴所獲勝報若復有人於如來塔布施幢旛有十功德何等爲十一形容䐹直長壽圓滿二世間殷重三信根堅固四孝養父母五親友眷屬皆悉廣大六美名稱讚七色相端嚴八見者歡喜九富貴上族自在生天十速證圓寂如是功德施佛幢旛獲如斯報若復有人於如來塔以衣布施獲十二種殊妙功德何等十二一

身體䐹直二見者歡喜三福相光潤四色相微妙五色形無比六身無塵垢七衣服鮮潔八臥具細軟九得大自在十命終生天十一見皆愛敬十二速證圓寂如是功德施佛衣服獲如斯報若復有人於如來塔施花供養功德有十何等爲十一色相如花二世間無比三鼻根不壞四身離臭穢五妙香清淨六往生十方淨土見佛七戒香芬馥八世間殷重得大法樂九生天自在十速證圓寂如是功德以花供養佛舍利塔如斯獲果若復有人以鬘布施如來之塔獲十種功德云何十種一色妙如鬘二身離臭穢三形體清淨四生十方佛土五戒香芬馥六恒聞妙香七眷屬圓滿八諸根適悅九生天自在十速證涅槃如是功德於如來塔施鬘供養獲如斯報

若復有人施燈供養佛舍利塔獲十功德云何十種一肉眼清淨二獲淨天眼三離於三毒四得諸善法五聰明智慧六遠離愚癡七不墮黑闇三塗八尊貴自在九往生諸天十速證圓寂如是功德施燈供養佛舍利塔獲斯勝報若復有人施塗香供養如來之塔獲十功德云何十種一鼻根清淨二身離臭穢三身妙香潔四形相端嚴五世間恭敬六樂法多聞七尊貴自在八聲譽遐布九命終生天十速證圓寂如是十種功德布施塗香供養如來舍利之塔獲斯勝報若復有人以妙音樂供養佛塔獲於十種勝妙功德何等爲十一身相端嚴二見者歡喜三音聲微妙四言辭和順五肢體適悅六離瞋恚七慶喜多聞八崇貴自在九命終生天十速證圓寂如是功德以妙音樂供養佛塔獲如斯報若復有人於如來塔歡喜讚歎獲十八種勝妙功德云何十八一種族尊高二形相端嚴三圓滿牖直四見聞歡喜五資財無量六眷屬廣大七遠離散壞八尊貴自在九恒生佛土十聲譽遐布十一美德讚頌十二四事豐足十三天人供養十四得轉輪王十五壽命延長十六體堅金剛十七命終生天十八速證圓寂如是功德歡喜讚歎佛舍利塔獲斯勝報若復有人施佛牀座獲十種功德何等爲十一德業尊重二世間稱讚三肢節多力四名稱遠聞五德美歌頌六安和適悅七獲轉輪王座僕從衆多八見者歡喜九生天自在福相具足十速證圓寂如是功德施佛牀座獲斯勝報若復有人布施鞋履供養僧佛功德

有十云何十種一威儀師範二象馬無闕三
行道勇健四身無疲乏五足步無損六離荆
棘沙礫七獲神足通八僕從衆多九生天自
在十速證圓寂如是功德鞋履布施佛比丘
等獲如斯報若復有人以鉢器什物施佛及
僧功德有十云何十種一形色光潤二器物
具足隨意受用三離諸飢渴四珍寶豐足五
遠離惡趣六人天歡喜七福相圓滿八尊貴
自在九恒生諸天十速證圓寂如是功德布
施器物獲如斯報若復有人齋食供養佛及
衆僧功德有十云何爲十一壽命延長二形
色圓滿三肢節多力四記憶不忘五智慧辯
才六衆覩歡喜七豐足珍寶八人天自在九
命終生天十速證圓寂如是十種勝妙功德
施佛及僧齋食供養獲如斯報若復有人以
象馬車乘施佛及僧功德有十云何爲十一
足相柔軟二威儀無缺三身離疲乏四安樂
無病五寃家遠離六神足自在七僕從衆多
八人天福相見皆歡喜九命終生天十速證
圓寂如是功德以車乘象馬施佛及僧獲如
斯報若復有人修嚴房室屋宇殿堂施佛及
僧功德衆多行相云何恒離驚怖身心安樂
所得卧具細軟最妙衣服嚴身香潔清淨人
間天上五欲自在刹帝利婆羅門大姓種族
及長者居士宰官商主聚落城邑國王大臣
隨願滿足皆悉成就若於轉輪聖王隨其福
力一洲二洲乃至四洲王化自在若於六欲
諸天四王忉利乃至他化自在願皆成就隨
意生彼若復有人由前福力於色界諸天梵
衆梵輔乃至色究竟天皆悉成就隨願生彼

若復有人於無色界空無邊處乃至非想非非想處皆悉成就若於預流一來不還阿羅漢果緣覺乃至無上菩提隨其所應皆得成就如是功德差別無量因修房屋殿堂樓閣施佛及僧獲如斯報若復有人以美飲湯藥施佛及僧獲十種功德云何十種一諸根圓滿二清淨鮮潔三額廣平正四容貌熙怡五形色光潤六福德圓滿七離飢渴八遠離三惡九生天自在十速證圓寂如是功德施佛及僧美飲湯藥獲如是報若復有人歸佛出家功德有十云何爲十一遠離妻室二染欲不貪三愛樂寂靜四諸佛歡喜五遠離邪魔六近佛聽法七遠離三惡八諸天愛敬九命終生天十速證圓寂如是十種功德歸佛出家獲如斯報若有比丘在林野中寂靜而居有十種功德云何爲十一遠離憒閙二清淨香潔三禪定成就四諸佛愛念五離中天六多聞總持七成就舍摩他尾鉢舍那八煩惱不起九命終生天十速證圓寂如是功德林野中住比丘修行獲如斯報若有比丘持鉢乞食有十種功德云何十種一威儀無缺二成熟有情三遠離慢心四不貪名利五福田周普六諸佛歡悅七紹隆三寶八梵行圓滿捨下劣意九命終生天十究竟圓寂如是功德若常持鉢乞食所獲若有比丘持鉢乞食遠離十種黒闇始獲如是十種功德云何十種一了知出入聚落有益無益二了知族姓行時有益無益三了知說法有益無益四了知親近阿闍梨和尚有益無益五了知慈心化利衆生有益無益六了知親近遠離有益

無益七了知習學戒定慧三有益無益八了知檀信施衣有益無益九了知持鉢里巷之中有益無益十了知受用卧具湯藥乃至命終已來有益無益如此了知獲如是等十種勝報爾時佛告輸迦長者子言業因業生業因業滅業有前後引滿差別報乃高低愚智懸隔說此法時於是輸迦長者白佛言世尊此舍衛國塢播塞迦族姓之中及餘一切剎帝利婆羅門等族姓之中聞皆歡喜憶念受持我等眷屬皆悉受樂長夜安樂利益自他無有窮盡佛言善哉善哉輸迦長者如汝所說爾時世尊說是語已兜你野子輸迦長者及諸苾芻無量百千人非人等歡喜踊躍禮佛而退

分別善惡報應經卷下

音釋

佉（丘加切）　獷（古猛切麤惡貌）　讟（徒谷切痛怨也）　耎（乳兗切）　躁撓（躁則到切不安靜也撓奴巧切擾也）　尟（蘇典切少也）　播（補過切布也）　讁（側革切罰也）　拭（設職切揩也）　馥（房六切香氣也）

佛說守護大千國土經

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說守護大千國土經卷上

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊住王舍城鷲峯山南面佛境界大樹林中與大苾芻衆千二百五十人俱其名曰尊者舍利弗尊者摩訶目乾連尊者摩訶迦葉尊者伽耶迦葉尊者那提迦葉尊者摩訶那提迦葉尊者阿若憍陳如尊者優樓頻螺迦葉尊者摩訶迦旃延尊者跋俱羅尊者婆藪槃豆尊者俱絺羅尊者嚩倪舍尊者阿濕嚩爾多尊者須菩提尊者蘇婆呼尊者阿寧嚕馱尊者難提枳曩尊者離跋多尊者准提曩如是等千二百五十大苾芻衆俱是時摩揭提國韋提希子阿闍世王供養恭敬尊重讚歎以衣服卧具飲食湯藥珍玩寶物而供養佛及比丘僧是時大地欻然

震動大雲普覆起大惡風雷聲震吼掣電霹靂降大雨雹周徧而霔十方黑暗星宿隱蔽日月不現不能照曜日無暖氣亦無光明人民惶怖是時世尊以淨天眼見毗耶離大城王及臣民有如是等災難競起復次毗耶離別有離車子等或有內宮嬪妃婇女爲彼鬼神之所惱害諸王王子及諸老幼奴婢僕從幷諸眷屬皆爲鬼神惱害惑亂彼毗耶離大城一切人民若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷皆悉怕怖悶絶慞惶身毛皆竪仰面號哭而作是言

曩謨沒馱野曩謨達摩野曩謨僧伽野一心歸依乞求加護或有婆羅門及諸長者不信三寶歸向梵天王者或歸向天帝釋者歸向護世四王者歸向摩醯首羅者或寶賢藥叉大將滿賢藥叉大將訶利帝母日月星辰山林藥草江河陂池園苑塔廟隨所樂著悉皆歸敬作如是言我此災禍怖畏患難誰爲救濟云何令我速得免離爾時世尊愍諸衆生別現瑞相起變化行以是行故令此三千大千世界天人阿脩羅聞其音聲生恭敬心皆來集會是時索訶世界主梵天王與梵天天子衆俱天帝釋與忉利天衆俱四大天王與四天王天衆俱二十八大藥叉將與三十二大力藥叉俱訶利帝母幷其子及眷屬俱於夜分時來詣佛所訶利帝母以自威光輝赫晃耀照鷲峯山皆爲一色到世尊所頂禮佛足却住一面異口同音讚歎如來說伽他曰

端嚴金色相　猶如淨滿月　富如毗沙門
吉祥之寶藏　遊行如師子　威德若大龍

巍巍真金聚　閻浮檀之色　暗夜清淨月
安住衆星中　於諸聲聞衆　顯煥莊嚴相
歸命薄伽梵　諸天人中尊　利益於人天
住世垂救護　守護大千經　過去佛已說
盡此輪圍山　而結金剛界　稽首人中尊
歸命無所畏　合掌恭敬禮　牟尼大法王

是時世尊於一念頃默然而住告四天大王言大王汝等現是色相形類差別云何惱亂我諸弟子大王若復有人聞佛法僧出現於世心生歡喜如是人等於佛法中植菩提種生值佛世遇辟支佛及阿羅漢諸聲聞衆於佛法中植衆德本十善具足命終之後當得往生三十二天一一天上爲天王身受天快樂復生人中作轉輪王統領四兵王四天下乃至大海皆爲一境得七寶具足得千子圍遶其王千子智慧明達勇猛精進無諸怖畏妙色端正有大神力迅疾如風威德自在能伏怨敵以是因緣獲得如是福德果報貪著愛欲娛樂自恣汝等今者於如來前起憍慢心現如是相作如是事於我弟子心生輕毀恐怖惱害是時北方藥叉主毗沙門天王即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊我今住處有一大城及以聚落園林華果宮殿樓閣周帀欄楯金銀階道種種寶物而嚴飾之安以表刹四面懸鈴妙真珠網羅覆其上燒衆名香晝夜氛馥散諸雜華徧布其地清淨皎潔甚可愛樂百千天女周帀圍遶我處於彼受五欲樂無有猒足如迷醉人不能惺悟犯所行行違本所願以是義故諸藥叉衆周徧世界十方馳走飲血啖肉

若男若女童男童女於如是人作諸執魅及諸惡食食血者食肉者食胎者食生者食命者或作畜生及諸異類或作師子常食有情彼恒殺生食啖其命大德世尊我今於佛及四衆前說彼藥叉所現色相種種形貌一一不同此藥叉衆皆有執魅是故我常手持寶塔內安聖像彼執魅者藥叉衆中我名大王是諸藥叉燒種種香燃種種燈散諸雜華供養塔像及供養我世尊若藥叉衆作執魅者令其衆生現如是相若常笑喜若常驚怖若常啼泣若多語言無有其度若常狂亂若不睡眠若身常疼痛若仰視虛空若樂觀星宿若常馳走若晝即不樂夜即歡喜若常健羨此諸藥叉有如是等執魅之事於諸世間無能制者我有神咒悉能調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

唵(引)阿哩(引)阿囉抳(引)昝(七感切)陛(引)惹胝嚟(引)阿佉顮(引)麼佉顮(引)佉佉顮(引)佉嘲(羅江切)疑(疑罽切)賀(引)哩并(井孕切)誐嚟(引)底銘(名孕切)擬囉你悉鈿覩滿怛囉(二合)跛那娑嚩(二合引)賀(引)娑嚩(二合)薩底也(二合)薩覩(二合)吠(無每切引)室囉(二合)摩拏寫麼賀(引)囉惹寫曩麼(引)麼(末音)嚟(引)顮(引)濕嚩(二合)哩也(二合引)地跛底曳(二合)曩娑嚩(二合引)賀(引)

是時東方彥達嚩主持國天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我彥達嚩衆執魅之者其人現如是等種種色相若常歌舞若愛莊嚴若無貪愛若語言誠信若乍瞋乍喜若復憔渴若眼赤如朱若復瘧病若如中毒若閉目不開常

在睡眠若常背視面不向人如是人等爲彥達嚩之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

唵(引)阿契(引)麼契(引)尾曩契(引)滿弟(引)嚩囒(引)禰(引)左跛嚟(引)嚩契(引)嚩佉你(引)阿契(上聲)嚟(引)嚩賀嚟(引)娑彥那黎嚩勢(引)嚩(無鉢切)哩底(二合)娑嚩(引二合)賀(引)毋煎覩彥達哩嚩(二合)仡囉呬(引)毗喻(引二合)地哩(二合)多囉(引)瑟吒囉(二合)寫麼賀(引)囉(引)惹寫曩(引)麼(引)嚩黎乃(引)濕嚩(二合)哩也(引二合)地跛底曳(引二合)曩娑嚩(引二合)賀

是時南方矩畔拏主增長天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊若我矩畔拏眾執魅之者現如是等種種色相若多語若燋渇若心迷亂目睛矒瞪若面赤色若常卧於地若身常拘急若容貌醜惡若身體羸瘦若長爪甲若長頭髮若身體腥臭若身坌垢穢若常妄語若語言狂亂如是人等爲矩畔拏之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏惟願世尊聽我說之即說呪曰

唵(引)佉佉佉銘(引)佉攞銘(引)佉攞(引)銘佉囉黎佉囉契迦囉黎(引)迦尸你(引)迦嚕銘(引)迦囉智(引)迦(引)黎迦(引)彌你尾馱黎(引)閉(上聲)至(引)曳細(引)野舍嚩底三母(引)三彌你舍緬覩銘(引)滿怛囉(二合)跛那(引)娑嚩(引二合)賀(引)薩嚩薩怛嚩(引二合)南(引)仡囉(二合)虎婆喻(引)波捺囉(二合)嚩(引)尾嚕荼迦寫麼賀(引)囉惹寫曩麼(引)嚩黎(引)乃(引)濕嚩(二合)哩也(引二合)地鉢底曳(二合)(引)娑嚩(引二合)賀

是時西方龍主廣目天王從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬作禮而白佛言世尊我諸龍等執魅之者現如是等種種色相若常餧噉若喘息長噓若身常冰冷若口吐涎沫若多睡眠若身體如蛇光滑堅硬若心勇猛不懼生死若能馳走無困乏時若爪甲長利若手爬其地令如窟穴如是人等爲諸龍等之所執魅於諸世間無能制者我有神呪悉令調伏唯願世尊聽我說之即說呪曰

唵引訖囉二合野細引訖囉二合迦囇引訖囉二合迦囇引加沙曳骨嚕二合計計骨㖥二合佉銘骨嚕二合嚕引阿佉黎引娑麼娑佉黎引迦護銘引阿魯計引迦魯計引伊哩引尸尾哩引伊哩彌哩引地引哩引虞嚕嚩底娑嚩二合悉底也二合窣覩二合尾嚕引膊引乞叉二合寫麼賀引囉惹寫曩引麼引嚩攞乃引濕嚩二合哩也二合引地鉢底曳二合引曩娑嚩二合引賀引

爾時世尊於一切諸天龍神藥叉衆中大師子吼而作是言我爲一切世間調御丈夫天人師具足十力四無所畏難調伏者使令調順我今轉大法輪我獨一身降伏汝等大藥叉將一切軍衆悉令降伏我今以大智力爲欲擁護利益安樂一切衆生如來於一切悉地皆得成就我有神呪名一切明汝應聽受即說呪曰

唵引阿僧擬引康誐嚩帝引末攞你哩驅二合引囇引戍引哩引戍引囉嚩哩引嚩日囉二合三銘引嚩日囉二合馱哩引薩擔二合鼻捺哩二合姹娑哩引尾惹曳引尾伽細引嚩囉引佗囉

鉢囉(二合引)鉢帝(二合引)阿囉抳(引)達麼欲訖帝(二合引)禰尸尾驅瑟致(二合引)娑嚩(二合引)薩底也(三合)薩覩(二合)阿呬半(引)薩嚩薩怛嚩(二合引)南(引)左怛他(引)誐多末黎(引)曩乃(引)濕嚩(二合)哩也(二合引)地鉢底曳(二合引)曩娑嚩(二合引)賀(引)

是時四方諸大藥叉矩畔拏等聞佛世尊說是神呪一時合掌恐懼失色怖畏戰慄身體四肢不能自勝出大怖聲其聲遠震十方聞知四大天王作是思惟如來三密守護大千大明王神呪威德之力廣大甚深不可思議彼諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等聞佛所說皆悉降伏猶如大風吹散火焰無有遺餘佛所說法亦如利刀諸毒害心悉令斷滅佛言如梵王呪破彼俱尾囉長子令彼長子不起異心若復有人爲彼天龍及諸藥叉矩畔拏衆諸鬼神等惱害惑亂執魅之者當用醍醐及以芥子以是神呪而加持之擲入火中令火出焰又擲四方及以上下或擲入水是諸人等速得安樂若有不順此呪者以酥芥子相和焼之皆令出焰亦得安樂彼等藥叉爲棒所打身體生瘡及有瘢痕彼藥叉等疼痛苦惱往阿拏迦嚩底王城到已其俱尾囉威德神力勑諸藥叉或不令入不得飲食及其本坐種種怖畏衆會一處出大音聲離藥叉國此守護大千甚深經典若有藥叉及矩畔拏諸鬼神等不隨順者彼諸藥叉及鬼神等爲大忿怒金剛明王手執金剛而破其頭復以利刀而截其舌復以利刀劓其耳鼻或復斬截令身粉碎或以刀輪而斷其首或以鐵棒恒常鞭撻或以鐵橛而釘其心或於口中常

出膿血毁謗斯經獲如是報常處輪迴出巳復入無有休息諸有吉祥國土城邑不復共會時四方天王東方持國南方增長西方廣目北方毗沙門天王被忍辱鎧各坐寶座住於佛會大梵天王以神通力化作寶殿種種妙寶以爲莊嚴其中復現金剛寶座佛坐其上彼大梵天王及諸梵王合掌作禮住立佛前讚歎世尊作如是言如眞金幢金色晃耀目若蓮華清淨無垢如娑羅王樹華開敷如淨滿月衆星圍遶相好巍巍功德莊嚴牟尼法王爲世間燈天人稱讚能令安樂一切衆生皆到究竟涅槃彼岸出生於佛及辟支佛諸聲聞衆天人神仙婆羅門等悉皆增長是時世尊告大梵天王及諸梵衆護世四王等而作是言如來爲欲利益安樂一切有情故

汝等聽受若復有人聞此經典輕毁之者譬如有人動須彌山及四大海乃至大地皆令翻覆其人又言日月星辰水火風等我能繫縛致於他方令彼處現如是人等爲自欺誑無有是處乃至起於種種異心輕毁之者如是人等皆爲嫉妬不爲利益一切人天即爲愛樂增長步多鬼神等衆彼諸鬼神周徧遊行伺求人便食啖其肉如是人等即爲一切魔王徒黨步多鬼神而爲眷屬如是人等於此神呪不生信敬以是神呪威德力故令彼人等知其過惡即於佛前至心受持此守護大千陀羅尼經懺悔之者是諸人等即得遠離種種謫罰時會大衆頂禮佛足各各瞻仰金色之身是時復有毗首劫摩天子爲四天王造四大寶車一一皆以七寶所成謂金銀

瑠璃眞珠碼碯及玻胝迦珊瑚等寶種種間錯而嚴飾之護世四王坐其寶車以天威力悉變金色乘空而行至步多國香華寶物徧覆其地而爲供養是時護世四天王勅六十大藥叉將言汝等今者持是神呪以呪威力往詣四方所有一切藥叉羅刹步多鬼神汝以羂索當繫其頸將來至此乃至十方一切國土有此最上甚深經典所在之處悉當守護時梵天衆及餘諸天皆悉以此甚深經典神呪威力降伏一切藥叉羅刹步多鬼神而爲守護大千國土是時毗沙門天王大藥叉即往四方巡遊世界勅諸大藥叉將所有藥叉羅刹步多鬼神或住十方國土城邑或居巖窟東方彥達嚩魅與二十八步多鬼神衆俱南方矩畔拏魅與二十八步多鬼神衆俱西方龍魅與二十八步多鬼神衆俱北方藥叉魅與二十八步多鬼神衆俱如是等種種執魅恒於世間惱害衆生作諸魅事汝等諸大藥叉將以此神呪威德力故而降伏之以五羂索繫縛其身牽來至此時矩尾囉說是語已復有矩尾囉長子名散惹野大藥叉常乘於人統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第二子名惹你迦大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第三子名曰大魅大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱其第四子名曰瓮腹大藥叉將統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱摩醯首羅其天四臂具大威力亦復統領六十俱胝藥叉及步多鬼神衆俱如是矩尾囉長子散惹野大藥叉將等及摩醯首羅彥達嚩衆皆

以此神呪悉令調伏十方所有藥叉羅刹步多鬼神亦令降伏以五羂索繫縛其身牽來至此我今破壞佛言若復有人於此神呪如法受持當想此大明王至心念誦如是神呪能攝一切諸大神呪等無有異作忿怒聲起勇猛意誦此神呪彼藥叉衆步多鬼神以是神呪威德力故皆爲毗沙門天王鐵棒之所鞭撻自縛而來歸命懺悔若諸魔王及諸魔衆藥叉羅刹步多鬼神於佛法中常作魔事起諸障難以是神呪威德力故於一念頃皆悉自來歸命懺悔彼諸藥叉及羅刹娑步多鬼神或居大海或住諸河或居舍宅或依門戶或處空室湫濼江湖川澤陂池園苑林樹或居曠野或住村坊國邑聚落村巷四衢或居天祀或住王宮或依乾枯娑羅之樹或居道路或住城隍或居道界或處一方或住四隅或不依方所有千萬億藥叉羅刹及諸步多鬼神等衆以是神呪威德力故皆悉調伏復有諸大彥達嚩衆或爲歌舞或作倡妓奏諸雅樂琴瑟鼓吹出妙音聲如是等大彥達嚩衆具大威德有大光明色相圓滿以是神呪威德力故皆悉調伏天帝釋日月天子地天水天火天風天頗羅墮天子護世四天摩多里天子眼赤天子雪山天子栴檀天子商主天子麼抳建姹天子世間敬天子麼怛隷唧怛囉(二合)梟曩天子彥達嚩王祢曩哩沙(二合)天子五髻天子覩毋嚕天子山王天子麼梟天子尾濕嚩(二合)彌怛嚕(二合)天子耶殊陀羅天子針耳天子大口天子妙口天子如是等一切大威德天大力軍衆及天龍彥達嚩阿蘇

囉藥叉羅刹娑或復瘧病一日二日三日四日若常熱病恒常惱害一切衆生起毒害心行不饒益者諸藥叉羅刹皆爲神呪羂索之所繫縛牽之而來一時合掌住立佛前讚歎世尊而作是言

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師

不可思議大法王　是故我今歸命禮

佛說守護大千國土經卷上

音釋

絺丑知切　抳魚豈切　[illegible]乃頂切　嚟郎奚切　瘧魚約切痁疾也　㘓落干切　瞢瞪瞢莫亘切瞪澄應切瞢瞪目不明也　緬彌兗切　捺奴曷切　餩噦餩乙黑切噦於月切餩噦氣噎逆也　喘昌兗切疾息也　姹陟駕切　仡其迄切　劓魚器切刑鼻也　橛其月切　瀫疋谷切吹澡也

佛說守護大千國土經卷中

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

是時復有諸大藥叉步多鬼神皆具威德有大神力以是因緣奔來集會所謂四臂藥叉大毒害藥叉多足藥叉四足藥叉二足藥叉一足藥叉一頭多足藥叉仰足藥叉懸頭藥叉四頭多眼藥叉半身一目藥叉一十二腹藥叉驢脣藥叉象頭藥叉半手藥叉倒面藥叉鐵牙藥叉鐵臂藥叉鐵足藥叉復有諸羅刹娑衆所謂銅髮羅刹娑銅牙羅刹娑銅眼羅刹娑銅手羅刹娑身如銅棒羅刹娑銅鼻羅刹娑懸頭背面羅刹娑手足炎熾羅刹娑諸根不具羅刹娑傴僂羅刹娑金翅鳥形羅刹娑惡眼惡視羅刹娑惡面羅刹娑摩竭魚形羅刹娑獸形羅刹娑醜陋羅刹娑鏵觜羅刹娑長脣羅刹娑偏牙羅刹娑毒害羅刹娑常嚬眉面羅刹娑大腹羅刹娑象耳羅刹娑耽耳羅刹娑無耳羅刹娑長臂羅刹娑長鼻羅刹娑長手羅刹娑體乾枯羅刹娑身長羅刹娑髮長羅刹娑長莊嚴羅刹娑大足羅刹娑細頸羅刹娑晃氣羅刹娑瓮腹羅刹娑猴形羅刹娑鵝形羅刹娑持杵羅刹娑腹如棒羅刹娑豎眼羅刹娑大耳羅刹娑髮豎羅刹娑赤色羅刹娑大頭羅刹娑弓項羅刹娑腹曲羅刹娑肌瘦羅刹娑雨火羅刹娑須彌頂羅刹娑如是等大羅刹娑皆具威德有大神力以是因緣皆悉奔馳來集佛會復有諸大矩畔拏衆所謂樹形矩畔拏山石矩畔拏雲霧形矩畔拏梵螺聲矩畔拏鼓音矩畔拏天音聲矩畔拏惡聲震吼矩畔拏大項矩畔拏

驢聲矩畔拏黑色矩畔拏青色矩畔拏黃色矩畔拏緑色矩畔拏碧色矩畔拏針毛劒髮矩畔拏血汙身矩畔拏如是等諸矩畔拏以是因緣皆悉奔馳來集佛會是諸藥叉羅刹及矩畔拏等皆以血穢汙染其身齒如鋒芒手執死屍走而食之血汙脣口身手俱赤自擘其腹心腸皆出現是惡狀令人恐怖或摘人足渾吞食之手足黑色殺命無數有大筋力其身骨鎖猶如鐵索毒害熾盛常懷惡心甚可怖畏活剥人皮滿中盛血十方國土城邑聚落處處門戶而棄擲之毒氣流行作諸災禍種種疾疫傷害衆生毒風寒熱一切災變處處流行周徧四方是諸國土所有仁主見是災禍流行世間心生怖畏以是神呪大陀羅尼而加持之如是魔王及其眷屬藥叉羅刹步多鬼神皆悉降伏自縛而來即於佛前合掌讃歎作如是言

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

復有藥叉羅刹矩畔拏及彥達嚩步多鬼神遊行世間國土城邑王宮聚落村巷四衢飲啖血肉吸人精氣或有大身具大威德富貴自在十頭千眼四臂多臂猛惡毒害無能敵者甚可怖畏百千眷屬而爲侍從執蛇秉炬或弓箭劒戟諸闘戰具或執金剛現如是形令他恐怖周遊十方一切國土與諸藥叉及羅刹衆更相闘戰常隨衆生所在之處吞啖於人新熱血肉以充其食亦以神通作諸變現或作師子或現虎狼象馬駝驢牛羊猪犬或爲野干熊羆獐鹿或作異獸名囉驅迦閉

或變其形名鉢囉(合二)契佉陵誐(合二)或現水族黿鼉龜鼈鰕蜆螺蜯龍魚之類復現孔雀鸚鵡白鶴或復現爲俱枳羅鳥或復現爲靈鷲鳥或爲鳩鴿鵝鴨鴛鴦或爲雞鴈或現飛鳥身如金色是諸藥叉現種種形令人恐怖於其中間互相憎嫉互相食噉如是等衆其心差别恒常裸形黑瘦顰頷躭著欲樂殺諸衆生出彼腸胃纏縛其身或以鐵叉撞刺令彼苦惱出大惡聲以適其意隨諸衆生現種種相或自執持刀輪劒戟或有羅刹口牙鋒利或自出眼睛或無耳鼻或無手足口如牛口知諸衆生生處住處及所行處或變其身令極微細於口鼻中及毛孔肢節一切身分吸人精氣如是藥叉羅刹步多鬼神百千萬衆於諸世間無能制者以是神呪威德力故自縛而來即於佛前合掌恭敬以偈讚曰

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

復有妙高山王輪圍山王鷲峯山王伊沙馱囉山王雪山王香醉山王半拏囉山王尾唧怛囉(合二)山王寶峯山王曩囉那山王持雙山王吉祥山王高頂山王如是等諸大山王皆悉來集彼諸山處一切諸天而來遊戲五通神仙之所依止修行苦行復有百千萬億天子與百千萬億天女眷屬俱毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王鉢囉(合二)賀囉(合二)那阿脩羅王如是等百千萬億阿脩羅王與若干阿脩羅女眷屬俱復有諸大龍王摩那斯龍王無熱惱池龍王難陀跋難陀龍王善眼龍王金剛慧龍王殑伽龍王信度龍王娑竭羅

龍王如是等百千萬億諸大龍王與若干龍女眷屬俱復有百千萬億迦樓羅王亦與百千萬億迦樓羅女眷屬俱復有諸藥叉將名字所謂

金華藥叉神　住於巘馱國　鼻色迦藥叉
摩竭陀國住　迦卑梨藥叉　婆嚕迦砌神
此二大藥叉　俱舍羅國住　鉢囉奔拏迦
娑醯城中住　針毛藥叉神　住於末利國
耶輸陀藥叉　及以鼻沙拏　此二大藥叉
鉢左利國住　眼赤大藥叉　阿濕縛爾國
冰誐羅藥叉　住阿鉢底國　迦卑羅藥叉
吠彌勢國住　氣腹藥叉神　住在末蹉國
清淨大藥叉　在於瑜羅國　能破他藥叉
彥馱羅國住　素哩弭怛囉　住於劎毋國

復有一十六大藥叉將有大威德皆具光明所謂執金剛藥叉而為上首謂法護藥叉奔拏羅藥叉迦卑羅藥叉妙見藥叉尾瑟吰二合藥叉賓努藥叉迦羅輸那藥叉矩婆藥叉眞實藥叉半支喻藥叉摩醯首羅藥叉能破壞藥叉輸囉娑努藥叉焰魔藥叉及焰魔使者大藥叉等大威德大力軍衆與俱胝大藥叉俱共圍遶復有諸藥叉女及大羅刹女訶利帝毋而為上首彼訶利帝名稱遠聞具大威德現可畏形與五百子而自圍遶所謂阿俱吒羅刹女迦利迦羅羅刹女胝迦利羅刹女鉢捺麼二合羅刹女華主羅刹女華齒羅刹女廣目羅刹女驢耳羅刹女贊那努羅刹女尾瑟吰二合羅刹女訶利羅刹女迦閉羅羅刹女冰誐羅羅刹女象形色羅刹女龍齒羅刹女峯牙羅刹女惡牙羅刹女賀羅羅刹女阿賀

羅羅刹女賢牙羅刹女如是等諸羅刹女皆具威德有大光明現可畏形各持戰具十方馳走食噉於人及諸生命其所行處地皆搖動園林枯死草木乾燋一切山岳悉皆摧毀以是神呪威德力故自縛而來即於佛前以偈讚曰

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

是時毗沙門天王前白佛言世尊我於北方建立一城名阿拏迦嚩底彼阿拏迦嚩底城一切天衆於彼而住其城高廣面百由旬衆寶間錯以爲莊嚴有大藥叉手持金剛住於四方而爲守護我彼大城如是建立其城四門第一純以黃金所成其第二門衆寶合成其第三門純頗胝迦其第四門摩尼之寶復以衆寶而嚴飾之於其城中處處皆有園林華果種種宮殿種種妙寶以爲莊嚴復有種種寶樹行列亦有種種雜色之鳥飛翔其上或坐寶樹以爲莊嚴有種種香種種塗香諸藥叉女周帀圍遶作倡妓樂我彼國界莊嚴如是富貴自在彼步多衆受勝妙樂我及使者奉持正法信受愛樂不殺生命以不殺故藥叉羅刹諸步多衆不得飲食無飲食故心生熱惱以熱惱故捨離正法殺諸生命惱亂衆生以是因緣我於十方周徧巡行所到國城四方門戶觀彼住處或住園林或居道路一切住處藥叉羅刹步多鬼神百千萬億悉以神呪威德力故令彼自縛皆來至此我於彼城有栴檀林及清涼池我及眷屬於彼遊戲我處其中名爲法王以法治世於其中間

復有種種衆寶樓閣第一黃金第二白銀第三吠瑠璃第四頗胝迦第五妙眞珠寶第六白玉第七碼碯第八七寶合成一一樓閣有百千萬寶女而住其中彼諸寶女妙色端正工巧技藝歌唱鼓吹無能及者有如是等種種功德復以天諸妙寶及無價衣莊嚴其身作衆妓樂是故我常躭著慾樂及以飲食如彼醉人不能惺悟是故諸藥叉及羅刹衆步多鬼神走趣十方作諸怖畏若男若女在母胎中令胎傷損并及畜生亦復如是爲求飲食殺諸生命乃至苗稼及以華果一切種子諸藥草木爲彼藥叉奪其滋味令其減少復有執曜及諸星宿起毒害心照臨一切使諸衆生不恒禍福爲煩惱因更相鬬諍更相欺誷更相殺害水火盜賊枷鎖繫閉作諸執魅惱亂衆生如是種種諸惡不祥皆爲執曜及諸星宿之所變怪或復令人多諸疾病羸瘦纏痾呻吟終日身體乾枯喘息微細或復令人受諸驚怖或作惡夢夢中恐懼或於夢中造衆惡業或在夢中受諸苦惱逼迫之事或居門戶作彈指聲如是等比皆爲一切步多鬼神所作之事爲欲吞啖諸衆生故或爲朋友骨肉親戚或現居家僕從士女工巧技藝端正殊妙欲使其人心生愛樂或復現作彗孛祆星或爲旋風夜變鬼火或作虎狼或爲犲狗常懷毒害恐怖於人或依樹林或居塔廟或在平地或處高原或爲天童以魅於人或於暑月化清涼車出種種聲或爲畫像或現舍宅或在道路現作城邑令人愛樂皆爲執曜藥叉羅刹步多鬼神作諸魅事執人身

命常令驚怖種種色相種種音聲種種病苦種種痛惱乃至夢想種種顛倒如是等比隨意自在能變世間一切色相彼諸藥叉羅刹步多鬼神及諸執曜皆以神呪威德力故自縛而來是時毗沙門天王起立合掌即於佛前以偈讃曰

如來輪跏坐　猶如真金柱　光明照世間
福智大牟尼

說是偈已北方有六萬四千藥叉衆皆爲毗沙門天王之所謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢没馱南引唵引佉契引誐哩陛引尾作訖灑合二抳引作訖囉合二囉引惹你引賛捺哩引二合播引多引禮引鼻引麼跛哩嚩二合帝引佉囉仡哩引二合俱胝迦囉引仡哩合二引曀迦引乞叉合二末陵誐合二嚩底娑引嘲噇江切誐嚩帝引唧怛囉合二建底娑嚩合二薩怛野合三窣覩合二麼麼阿醯謗引薩波哩嚩引囕薩嚩薩怛嚩引一合難引左薩嚩婆喻引波捺囉合二吠引毗藥合二娑縛合二賀引没囉合二憾麼合二引左引比野合二他爍訖囉合一室左合二路引迦播引擺引麼醯引囉引藥乞叉合二梟曩引鉢多野薩嚩合二賀引利引帝引左娑補怛哩合二迦引伊鈐引補瑟謗引二合室左合二獻鄧引鉢囉合二底仡哩合二恨難合二多麼麼引昏頂尾引哩曳引二合拏帝引惹娑引帝引灑引每引濕嚩合二哩曳合二拏末禮引曩左你賀多引薩嚩嚕引誐引室左合二娑嚩合二悉底野合三窣覩合二麼麼阿醯謗引颰波哩嚩引囕薩嚩薩怛嚩引二合難引左薩嚩婆喻引跛捺囉合二吠引毗

藥(二合)娑嚩(引)(二合)賀(引)

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

時持國天王起立合掌面貌熙怡如華開敷恭敬尊重出妙音聲如孔雀音迦陵頻伽俱枳羅等妙雲天鼓微妙之聲白佛言世尊我於東方有六萬四千彥達嚩羅剎娑衆惱亂世間一切衆生我今謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿路沒馱南(引)馱囉抳馱(引)囉抳尾持網(二合)蹉你畔惹你鉢囉(二合)畔惹你尾馱麼你經(經卑切)布嚕孋(引)爍迦禮舍(引)囉底戍攞馱哩(引)秫馱左囉抳(引)軀(引)沙嚩帝(引)娑(引)囉(引)仡哩(引)(二合)蒻(引)底娑嚩(二合)悉底野(三合)窣覩(二合)布哩囹(引)(二合)禰尸娑嚩(引)(二合)賀(引)沒囉(二合)憾麼(引)(二合)左(引)比野(二合)他爍訖囉(二合)室左(二合)路(引)迦播(引)攞(引)麼醯濕嚩(二合)囉(引)藥乞叉(二合)梟曩鉢多野薩吠(引)賀(引)哩(引)帝(引)左三補怛哩(二合)迦(引)伊貉(引)補瑟波(二合)室左(二合)巘鄧(引)室左(二合)鉢囉(二合)底仡哩(二合)恨拏(二合)底麼麼(引)昏帝尾(引)哩曳(二合)拏帝惹娑(引)帝(引)沙(引)毎(引)濕嚩(引)(二合)哩曳(二合)拏末禮(引)曩左你賀多(引)薩嚩嚕(引)誐(引)室左(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)窣覩(二合)麼麼阿醯謗(引)颰跛哩嚩(引)覽薩嚩薩怛嚩(引)(二合)難左薩嚩婆喻(引)跛捺囉(二合)吠(引)毗藥(二合)娑嚩(引)(二合)賀(引)

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

時增長天王即從座起合掌恭敬白佛言世尊我今爲欲利益一切有情故破一切見一

切異論斷一切疑一切世間作障難者尾那夜迦及我南方六萬四千矩畔拏衆及鉢哩(二合)多布單那等常於世間起毒害心惱亂衆生我今謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)娑(引)囉底劒(引)底迦(引)囉枳劒迦枲枳囉抳末抳馱囉抳末哩馱(二合)你普(引)彌馱囉你醯麼嚩底祖(仁祖切)(引)底左囉抳誐攞(引)仡哩(二合)娑嚩(二合)悉底也(三合)窣覩(二合)麼麼阿醯謗(引)颰跛哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(引二合)難(引)左諾乞史(二合)赦(引)演左娑嚩(引一合)賀(引)沒囉(二合)憾麼(引二合)左(引)比野(二合)陀爍訖囉(二合)室左(二合)路(引)迦播攞麼醯濕嚩(二合)囉(引)藥乞叉(引二合)地鉢多野薩吠(引)賀(引)哩(引)帝左娑補怛哩(二合)迦(引)伊舲(引)補瑟謗(引二合)室左(二合)巘馱(引)室左(二合)鉢囉(二合)底

仡哩(二合)恨赦(二合)覩麼麼(引)昏頂尾(引)哩曳(二合)(引)拏帝(引)惹娑(引)帝(引)奕(引)毎(引)濕嚩(二合)哩曳(引二合)拏末禮(引)曩左你賀多(引)薩嚩嚕(引)誐窣覩(二合)麼麼阿醯謗(引)颰跛哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(合一)難(引)左薩嚩婆喻(引)跛捺囉(二合)吠毗藥(二合)娑嚩(引二合)賀(引)

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

時廣目天王從座而起合掌恭敬白佛言世尊我於西方有六萬四千大龍王衆常起大雲與大海衆持於大水現大勇猛作大闘戰常於世間惱亂衆生我今謫罰令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)達哩銘(二合)左囉(引)仡哩(引二合)末攞嚩底末禮你禰商倪(引)

尾嚩尸娑哩(引)佉哩劫閉禮(引)賛拏(引)隸底哩抳你囉(引)惹你(引)尾馱囉抳嚩攞拏(二合)嚩底阿左梨娑嚩(二合)悉底野(三合)窣覩(二合)麼麼阿醯謗(引)颰波哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(二合引)難左鉢室止(二合)麼(引)焰(引)禰尸娑嚩(二合引)賀(引)沒馱(引)左(引)比也(二合)他爍訖囉(二合)室左(二合)路(引)迦播攞麼呬濕嚩(二合)囉藥乞叉(二合)地鉢多野薩嚩賀(引)哩(引)帝(引)左娑補怛哩(二合)迦(引)伊拾(引)補瑟謗(二合引)室左(二合)[口*獻]馱(引)濕嚩(二合)鉢囉(二合)恨赦(二合)覩麼麼(引)昏頂犀(引)哩曳(二合引)拏帝惹娑(引)帝(引)沙(引)毎(引)濕嚩(二合)哩曳(二合引)拏末禮(引)曩左你賀多(引)薩嚩嚕誐(引)室左(二合)裟嚩(二合)悉底野(二合)窣覩麼麼阿醯謗(引)颰波哩嚩(引)囉寫薩嚩薩怛嚩(二合引)難左薩嚩婆喻(引)跛捺囉(二合)吠毗藥(二合)娑嚩(二合)(引)賀(引)

稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

時大梵天王諸梵天王等即從座起合掌恭敬白佛言世尊我諸梵種淨行婆羅門等能知清淨婆羅門種種法要工巧呪術醫方世論占相吉凶善閑世間一切行法灰身寂默修諸苦行常於人世利益衆生爲諸藥叉及羅剎衆住於世間空行地居及住地下惱亂衆生作諸執魅我有神呪而謫罰之令於佛前受持神呪即說呪曰

曩莫三滿跢沒馱(引)南(引)唵(引)沒囉(二合)憾銘(二合引)沒囉(二合)憾麼(二合)軀矖(引)沒囉(二合)憾麼(二合)娑嚩(二合)哩(引)嚩日哩(二合引)嚩日囉(二合引)軀矖(引)嚩日囉(二合)馱哩(引)悉體(二合)哩(引)娑哩(引)阿

左禮引阿囉抳引伊舍抳引囉拏禰引戍引
哩引嚩囉引仡囉合二鉢囉合二鉢帝引二合娑引
囉嚩帝娑嚩合二悉底野合三窣覩合二麼麼阿醯
謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難
左薩嚩婆揄引跛捺囉合二吠毗藥合二娑嚩合二
引賀引嚩引多惹閉多惹嚕引誐引室禮合二
引瑟麼合二惹散儞播多惹儞賀多薩嚩嚕引
誐引室左合一娑嚩合二悉底野合二窣覩合二麼麼
薩嚩薩怛嚩引二合難左薩嚩婆揄引跛捺囉
合二吠引毗藥合二娑嚩引二合賀引
是時世尊告諸大衆而作是言如來爲欲利
益安樂無量無數無邊衆生故出現於世及
爲救護一切國土城邑聚落無量衆生故出
現於世亦爲愍念一切諸天魔梵沙門婆羅
門及天人阿脩羅等是故如來出現於世譬

如世間良醫善治衆生種種病惱亦如世間
有阿闍梨智慧方便無不具足悉能化導利
益安樂王及人民如來今者出現於世亦復
如是我住世間云何爲彼藥叉羅刹步多鬼
神惱害惑亂一切衆生故我今往詣毗耶離
大城爲欲利益救護此毗耶離大城一切衆
生故而作佛事說是語已是時世尊食時著
衣持鉢與大苾芻衆千二百五十人俱下鷲
峯山時索訶世界主大梵天王衆以五百寶
蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛而行
天帝釋衆亦以五百寶蓋及以寶拂執持圍
遶侍奉供養隨佛而行護世四王衆各以五
百寶蓋及以寶拂執持圍遶侍奉供養隨佛
而行摩醯首羅天子與二十八大藥叉將幷
三十二大力藥叉衆訶利帝母幷其子及眷

屬如是等衆各各以百大妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行舍利弗等諸聲聞衆各各亦以天妙寶蓋執持圍遶侍奉供養隨佛而行于時世尊具足如是勝妙色相福德之利與諸苾芻從鷲峯山詣離車尾國毗耶離大城遥望彼城於其城中王及人民同見世尊威德巍巍端嚴殊特最勝平等具足根力調伏諸根猶如大龍其心清淨湛然不動以三十二大丈夫相八十種好莊嚴其身如娑羅王譬如杲日放光明網亦如夜暗於大高峯現大明炬如大火聚如鑄金像如來威德亦復如是彼諸人等遥見世尊心皆歡喜憶念思惟即共發心出毗耶離大城奉迎世尊入彼城中時毗耶離大城道路平正掃除清淨出種種華徧布其地建立種種諸妙寶幢懸衆旛蓋塗香粖香而爲供養世尊到巳王及人民頂禮佛足世尊爲欲利益一切衆生故即現足下勝妙柔軟千輻輪相及蓮華文而復現於毗首劫摩藏文以如是等過去積集無量無邊諸善功德殊妙色相莊嚴其身放大光明其光晃曜逾百千日周徧普照以清淨臂與彼離車尾國毗耶離大城王而摩其頂安慰其心是時世尊於毗耶離大城之中如帝釋幢安詳而立觀察四方偏袒右肩舒金色臂而作是言未來世中若復有人供養如來分身舍利如芥子許所獲功德無量無邊不可思議不可窮盡未來世中若復有人供養如是守護大千國土大明王甚深經典者即同供養一切如來全身舍利等無有異是諸人等即能遠離一切執魅此守護大

千國土大明王神呪經典即是恒河沙等如來應正等覺佛之密印若苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷受持讀誦恭敬供養爲人解說彼諸怖畏一切災難鬬戰諍訟更相誹謗杻械枷鎖種種惡法不善之業諸惡不祥永不復受亦不値遇是時世尊說是語已索訶世界主大梵天王白佛言世尊此守護大千國土大明王神呪經典爲恒河沙數如來應正等覺佛之密印能令解脫一切衆生諸惡不祥惟願世尊爲我說之是時世尊語索訶世界主大梵天王言梵王汝今諦聽善思念之即說大明王陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱(引)喃(引)唵(引)阿左禮(引)麼左禮(引)娑(引)囉麼左禮(引)鉢囉(二合)訖哩(二合)底你哩軀(引二合)使三滿目契(引)悉弟(二合)哩(引)娑他(引二合)嚩哩(引)你軀瑟致(引二合)攝勿禰(引二合)鉢囉(二合)誐攞你(引)播(引)喇誐彌娑喇嚩抳末禮(引)摩賀(引)末禮(引)摩賀(引)你哩婆(引二合)細(引)娑嚩(引二合)賀(引)

是時世尊即現其身作大明王說此大明王陀羅尼已而作是言大梵此大明王身者從如來方便功德智慧生從奢摩他微鉢舍那三三摩地四禪四聖諦及四念處四正勤四神足五根五力七等覺支八聖道支及九次第定如來十力十一解脫處十二因緣十二行輪六念處十六念佛三昧觀行十八佛不共法四十二字門生佛告大梵如是法門者皆爲如來功德守護大千國土大明王解脫法門也如是法門者即爲恒河沙等諸佛如來佛之密印能出生一切諸佛一切法藏出

生眞實道出生十二緣生出生梵天王天帝釋護世四天王出生摩醯首羅出生日月天子九執十二宮辰一切星宿是時世尊復說大明王心陀羅尼曰

曩莫三滿路没馱(引)南(引)唵(引)娑(引)麗(引)迦梟你尾嚩囉抳嚩囉(引)仡囉(二合)娑(引)哩(引)阿目(引)乞叉(二合)抳(引)阿目(引)洗嚩顊(引)迦(引)禮曩迦(引)麗(引)劒(引)尸嚩你(引)娑(引)囉抳(引)婆囉迦娑契(引)鉢囉(二合)散曩鉢囉(二合引)鉢帝(二合)(引)娑(引)誐囉鉢囉(二合引)鉢帝(二合引)娑擔(二合)婆你(引)娑多(二合)曩鉢囉(二合引)鉢帝(二合引)嚩曰囉(二合)馱哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)

是時世尊爲梵天王及諸大衆說此大明王心陀羅尼已于時復說此伽他曰

我今爲此天人衆　演說如是深妙法
猶如帝釋髻中寶　於一切處當得勝
十方如來悉證知　超過一切天中天
是故法寶無有上　斯眞實故得安樂
忍辱消除諸煩惱　如人飲服甘露味
能仁演斯微妙法　利益一切諸衆生
此法甚深無與等　行甘露行殄災厄
如是法寶最殊勝　是眞實故得安樂
利益一切諸衆生　爲說種種甘露法
如彼三世薄伽梵　最勝平等三摩地
常行無上瑜伽行　現於金剛等二道
如是法寶最第一　斯眞實故得安樂
補特伽羅相應行　八大丈夫常修行
或時演說四意趣　及諸如來解脫門
我說法施大果報　如彼好地植種子
是故僧田最無上　斯眞實故得安樂

為求無上菩提故　其心堅固不退轉
出家奉持沙門行　闡揚如來微妙法
令衆獲得甘露味　自他速登涅槃道
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
貪瞋癡等皆已盡　猶如劫燒無有餘
身見邊見及邪見　見取戒取悉消亡
或以種種諸方便　彼同凡類化衆生
僧寶最上最第一　是眞實故得安樂
貪欲瞋恚不復生　乃至癡慢皆同等
身語意業悉清淨　能除群生諸有苦
了彼罪性如虛空　湛然清淨非取捨
是故僧寶最第一　斯眞實故得安樂
其心堅固無動轉　如彼因陀羅寶幢
四方種種大風吹　終不能令彼搖動
補特伽羅亦如是　現諸神通化群品
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
或有能於四聖諦　觀察甚深微妙理
開諸衆生智慧門　及以檀戒利群品
堅持諸法無散亂　滅除衆生八難苦
僧寶最上最第一　斯眞實故得安樂
煩惱及漏皆已盡　如彼風燭無有異
滅已畢竟不復生　如是無生亦無滅
亦不可見及聞知　我今語汝諸佛子
僧寶最上第一最　斯眞實故得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　禮事諸佛得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　奉持法藏得安樂
利益一切諸衆生　乃至人與非人等
供養十方一切佛　恭敬僧伽得安樂

十方所有來集會　或在地上或居空
常於人世起慈心　日夜奉持微妙法
如來實語度衆生　彼誠實言離怨結
能令衆生皆解脫　是故眞實得安樂
我等弁眷屬　及餘諸有情　遠離生死怖
速獲勝悉地

陀羅尼曰

曩莫三滿路没馱(引)南(引)唵(引)地(引)哩(引)地哩(引)末禮(引)你哩軀(二合)使(引)末攞娑(引)哩(引)娑(引)囉末(引)窣覩(二合)底鉢囉(二合)步多鉢囉(二合)鉢帝(二合)阿(引)囉末(引)阿囉軀(引)使(引)娑(引)囉嚩抳(引)阿左俞(二合)帝(引)末攞嚩帝(引)戍囉鉢囉(二合引)鉢帝(二合引)娑(引)囉誐銘(引)素哩也(二合)你哩軀(二合)使(史曳切)娑嚩(二合引)賀(引)

佛告大梵天王此守護大千國土大明王解脫法門者爲恒河沙等諸佛如來應正等覺佛之密印於其中間出生無量差別句義所謂佛句法句僧句大梵天王句天帝釋句護世四天王句摩醯首羅句根本句意句性句因句住處句寂靜句一切如來觸緣覺觀聲聞觀如是等種種法句常爲一切大梵天王弁諸梵衆及天帝釋護世四天王恭敬供養尊重讃歎摩醯首羅及餘諸天恭敬供養尊重讃歎瑜伽阿闍梨及餘法師恒常稱讃由是密印即爲增益梵天王等諸天諸仙神通變現種種智慧乃至一切世間外道梵志發歡喜心棄捨邪業此即諸佛智慧根本諸辟支佛涅槃之道一切聲聞相應之行爲諸衆生示菩提相演一乘法指入聖路開解脫門斷諸見網摧我慢山清淨業道息輪迴苦竭

愛欲海破壞衆生生死骨山斷截魔王魔羅
羂索怖彼魔王及魔眷屬破壞魔王入魔境
界破煩惱賊拔出衆生令歸聖道於諸惡道
救度有情出煩惱室安住衆生至涅槃城即
說陀羅尼曰
曩莫三滿跢沒馱南引唵引康擬引康擬引
齲數引奧數引馱頟引娑引囉地鉢囉合二鼻
引尾布攞鉢囉合二鼻引禰引僧揭哩灑合二抳
尾揭哩灑合二抳尾舍引仡囉合二嚩底戍馱娑
引馱頟引嚩嚕拏嚩帝引嚩引娑你引尾步
沙抳尾奭誐銘引尾戍麼底補瑟波合二誐哩
鼻引二合娑嚩合二悉底也合三野窣覩合二娑嚩合二
賀引
佛告大梵天王此經名守護大千國土大明
王解脫法門爲恒河沙等諸佛如來應正等
覺佛之密印此印印之一切諸天人阿脩羅
所歸依處亦爲恒河沙等諸佛如來及辟支
佛諸聲聞衆涅槃之城乃至過去諸佛及辟
支佛諸聲聞衆以是經典而爲父母旋遶禮
拜恭敬供養大梵天王我於往昔以此大明
王解脫法門布施持戒忍辱精進乃至圓滿
諸波羅蜜今得菩提降伏魔軍

佛說守護大千國土經卷中

音釋

翅式利切　鏵觜鏵胡瓜切刃重也觜即委切喙也　熊羆熊胡弓切羆波爲切
俱枳羅梵語也此云好聲鳥枳諸市切　裸郎果切赤體也　巘語偃切
痾烏何切病也　噎於計切　憾胡紺切　枲胥里切　鞈亡感切
囕盧敢切　齲驅雨切　禰奴禮切

佛說守護大千國土經卷下

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師施護奉　詔譯

是時索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四大天王即起禮佛同聲白言世尊唯願以此守護大千國土大明王威神之力護持我等各并眷屬及餘一切諸衆生類令得安樂以是密印印於四方及以密印印彼一切藥叉羅刹步多鬼神令彼調順其中若有起毒害心行不饒益者以是大明王陀羅尼而爲謫罰使令調順此大明王甚深經典佛之密印我今頂受不敢違越是時世尊以是密印而印持之即說大明王陀羅尼曰

曩莫三滿跢没馱(引)南(引)唵(引)迦陵擬(引)婆囉禰(引)惹那仡哩(合二)惹麼帝(引)星賀麼禰(引)娑誐嚕(引)仡囉(合二)鉢囉(合二)鉢帝(引一)(合)罕娑誐(引)彌𩕳(引)麼梨𩕳虎嚕冰誐梨銘賀恒賀恒賀恒賀恒賀恒素那𩕳嚩囉(引)仡囉(合二)嚩底賀悉底(合二)𩕳(引)嚩囉嚩底贊拏(引)梨嚩囉顊(思孕切引)你曳(合二)左左囉(引)左哩(引)娑嚩(引二合)賀(引)

是時世尊復說此守護大千國土大明王陀羅尼時三千大千世界六種震動四方四隅所有一切藥叉羅刹步多鬼神出大音聲其聲可怖而作是言苦哉苦哉云何今日有是災難如我等衆今見破壞皆悉殞滅作是語已心懷愁惱是時世尊變化大地爲金剛寶彼諸藥叉羅刹步多鬼神即坐於彼金剛之地以佛神通威德力故皆悉倒地諸藥叉羅刹步多鬼神恐怖轉增四散馳走時護世四大天王即變四方周帀火焰炎熱熾盛無有

去路彼諸藥叉羅刹步多鬼神見是事已展轉惶怖走向虛空是時索訶世界主大梵天王承佛威神於虛空中現大鐵蓋高七多羅樹周徧普覆彼諸藥叉羅刹步多鬼神徘徊空中終不能脫是時帝釋天主於虛空中即現山石劒戟弓箭槍矟及以樹木如雨而下即於是時此索訶世界中復有五千大藥叉以是大明王陀羅尼威神之力自縛而來皆集佛會心懷恐怖身體戰慄猶如瘧病頂禮佛足在一面住合掌向佛而作是言大沙門憍答摩常以大悲拯接群品利樂救護一切衆生大沙門憍答摩我今怖懼無能救濟惟願大悲救護我等令免斯苦爾時世尊語諸大藥叉羅刹步多鬼神等言汝等當知從今已去奉持我法受持戒行不得違越汝等若有不順我語者如殺父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血亦復如是若諸藥叉等違我法印不順我呪者爲大明王棄擲於地頭破七分身體骨肉悉皆碎壞若復藥叉得種種病身生斑黑不能飛空常墮於地汝今當知若有此守護大千國土大明王經所在之處不得違越自恣其意當順佛語令汝安樂時彼諸藥叉羅刹步多鬼神人及非人奉佛教勑各還本處毗耶離大城王及人民悉得免離一切災難彼毗耶離大城一切飛鳥鸚鵡舍利及俱枳羅鴛鴦孔雀有如是等衆鳥和鳴出妙音聲皆作是言如來大悲演斯妙法利益安樂一切衆生我等今者不爲藥叉及羅刹娑步多鬼神之所殺害免是災難我今自命無所怖懼于時復有無數諸天女諸緊那

羅女各各執持自然珍寶衆妙樂器而供養佛於虛空中復有種種天諸樂器簫笛箜篌琴瑟鼓吹如是天樂不鼓自鳴而供養佛復有諸樹所謂吉祥果樹阿摩羅果樹尼俱律陀樹波羅利樹如是等種種諸樹皆悉自然出衆妙香復有百千天衆於虛空中恭敬禮拜同聲讚言善哉善哉我等今者獲大勝利散種種華燒種種香而供養佛人及非人亦以華香而供養佛是時四大天王同時合掌而白佛言世尊云何以此大明王經典佛之密印守護一切國土城邑聚落令得遠離諸不吉祥執魅之事佛告四大天王若諸比丘清淨嚴潔依法受持讀誦書寫供養如是人等所有一切怖畏一切怨家一切鬪戰枷鎖禁繫更相殺害更相是非種種災難不善之業永不復受若國土城邑聚落爲彼藥叉羅刹步多鬼神所惱亂者或於王宮或僧伽藍或居聚落或居莊園建曼拏羅結其地界清淨嚴潔當淨沐浴身著白衣食三白食令諸人民不食五辛受持禁戒於諸衆生起平等心憐愍心燒種種香塗香末香散諸雜華而爲供養令諸童女清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾手執四鈴持四寶椀椀中滿盛供養飲食取平旦時誦此大明王陀羅尼加持白線滿六十兩即以神線掛在塔頂或安表刹或掛大樹從月一日至十五日讀誦此守護大千國土大明王陀羅尼經種種華香而爲供養如是國土王宮乃至娑羅林中青牛欄中及餘畜類所居之處掃除清淨嚴飾門戶周徧皆以香水散灑復以種種燒香熏之掘地

作爐安佉禰囉木燒爲護摩散諸雜華一切種子及白芥子擲散四方及擲火中以種種色自染其線繫門戸上令線下垂出入往還悉令安樂乃至畜生亦復如是又以此經書寫受持讀誦供養於高顯處而安置之使其國土一切人民皆獲安樂若有病者當以此經置其人前種種供養皆得安樂佛告四大天王若爲國土建曼拏羅當安佛像結跏趺坐以是密印安置其中及梵天王天帝釋護世四王如是等像各以密印安置其中及安摩醯首羅大藥叉將訶利帝母香華飲食種種供養即作是言我等今者敬奉三寶惟願大梵天王天帝釋護世四大天王及摩醯首羅大力大藥叉將并一切大威德藥叉等訶利帝母并其子及眷屬以如是等大威德大力諸天大誓願力故護持國界使我國土王及人民各并眷屬皆得解脫一切災難令得安樂一切病者諸病痛惱令其飲食悉變妙藥彼若餐服病得除愈發是願已即於佛像前梵王帝釋一一像前以四淨器上妙飲食自手捧持承事供養讀誦如是守護大千國土大明王經及念此大明王陀羅尼以是經典威神力故令其飲食悉如妙藥令其諸藥以眞實故成甘露味即作是言訶利帝母大天身受我供養守護我等令得安樂如來大悲施我法藥甘露妙味令諸衆生病得除愈無飢渴想微鉢尸如來威神力除毒尸棄如來神通力除毒毗舍浮如來實語力除毒羯句村那如來禪定力除毒羯諾迦牟尼如來智慧力除毒迦葉波如來變化力除毒我釋

迦牟尼如來精進力除毒如是等諸佛如來實語力能變一切諸毒令如甘露能除衆生種種疾病令諸衆生獲得上味永離飢渴即使病人面東而坐其持明者授與彼藥在於掌中念此陀羅尼而加持之是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢没馱(引)南(引)唵(引)佉吒尾佉吒佉胝尾左麗(引)尾覽銘(引)尨麗(引)左羅嚩帝(引)賛捺哩(引二合)尨囉抳(引)阿没哩(二合)多顊哩齲(引二合)灑嫈嚩(引二合)賀(引)

佛告四大天王以此陀羅尼威神功德加持力故寒熱風等一切疾疫悉皆除愈令我某甲并諸眷屬一切衆生皆得安樂若復有人以惡業故爲鬼所持作諸鬼病乃至一切惡瘡膿血者當爲彼人建立道場置護摩爐種種嚴飾燒衆名香散諸雜華令其病人若男若女清淨沐浴著新潔衣日夜不眠對持明者爐兩邊立以佉禰木及以棗木以爲護摩及諸種子散擲四方及擲火中復以種種雜色神線繫於槍劍弓箭之上以此大明王陀羅尼而加持之安於壇内亦以種種苗稼華果之根擲彼火中亦以香水散灑火中想彼惡鬼以神線縛以劍截線想爲惡鬼令線極碎擲入火中當欲擲時而作是言我今以此讀誦受持是守護大千國土大明王經佛之密印威神之力諸佛威力菩薩摩訶薩力辟支佛力阿羅漢力大梵天王及天帝釋護世四大天王摩醯首羅大力藥叉將及餘一切大力藥叉訶利帝母并其子及眷屬如是不可思議威神之力以我釋迦牟尼無量精進

大誓願力截斷於彼宿世怨結鬼神之業令汝解脫得安隱樂作是語已即以利劒碎截其線擲於火中所有鬼病悉皆除愈譬如金剛寶破惡堅貞如火燒薪如日乾木如風吹雲如來實語能滅世間種種惡業使諸鬼病速得除滅即以種種塗香粖香種種旛蓋而為供養是時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱(引)南(引)唵(引)迦佉黎佉囉黎祖(仁祖切)賀尾(二合)顰惹嚩麗(引)誐囉誐賀哩抳設(引)嚩哩扇(引)底鉢囉(二合)扇(引)底娑嚩(二合)(引)賀(引)馱(引)嚩底娑嚩(引二合)賀(引)那誐(引)左哩際(引二合)娑嚩(引二合)賀(引)頗楞誐帝(引)娑嚩(引二合)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)妻(引)那顰娑嚩(引二合)賀(引)薩嚩迦(引)齲(引)哩那(二合)地多(引)闍(引)沙地滿怛囉(二合)尾灑喻誐薩嚩禰(引)嚩帶砌(引)禰多(引)末哩禰(二合)多(引)吽(仁際切)多(引)阿波囉(引)吩多(引)娑嚩(引二合)賀(引)

復次四大天王若復有人為毒所中及以一切痔漏癰疽諸惡重病我有陀羅尼能令諸毒悉皆除滅種種惡瘡及諸重病皆得除愈令其病人清淨沐浴著新潔衣嚴飾其身令念誦者處於高座誦此陀羅尼而加持之令得安樂以諸如來無量無邊大慈大悲力除毒菩薩摩訶薩威德力除毒辟支佛神通力除毒聲聞受持一切神呪精進力除毒舍利弗智慧力除毒目乾連神通力除毒阿那律天眼力除毒大迦葉頭陀行力除毒憍陳如最初得道力除毒阿難多聞慈力除毒大梵天王及天帝釋富樂自在力除毒四大天王守護國界力除毒摩醯首羅大藥叉將威猛

力除毒訶利帝母并其子及眷屬精進威德力除毒以如是等諸佛如來及諸聖衆不可思議大威神力攝伏彼毒令如甘露諸毒害心行不饒益者不敢違越皆起慈心護持國界令得安樂是時世尊即説陀羅尼曰

曩莫三滿路引沒馱引南引唵引賀哩計引尸頞枳禮噎醯哩引阿哩引半拏哩引揭吒計計引瑜哩引賀細賀細賀細佉囕細麼嚕誐賀頞引娑嚩引二合賀引娑目契引娑嚩二合引賀引醯禮引娑嚩引二合賀引弭禮娑嚩二合引賀引

佛告四大天王以是陀羅尼加持力故一切諸毒悉皆除滅及諸毒種丁瘡漏瘡水腫疥癩及有惡瘡硬如鐵石如是七種極毒惡瘡受持此呪亦得除愈

貪欲瞋恚癡　是世間三毒　諸佛皆遠離
實語毒消除　貪欲瞋恚癡　是世間三毒
達摩皆遠離　實語毒消除　貪欲瞋恚癡
是世間三毒　僧伽皆遠離　實語毒消除
地爲諸毒父　地爲諸毒母　是以誠實言
令毒悉消滅　所有種種毒　咸令却歸地
我等并眷屬　日夜常安樂

是時世尊即説陀羅尼曰

曩莫三滿路沒馱引南引唵引布攞拏二合播怛哩引二合尾灑餤爍訖囉合二魔覩娑嚩引二合賀引

佛告四大天王有陀羅尼能伏一切怨敵若復有人於古塔像處聖人得道處諸天諸仙住處念此陀羅尼及讀誦受持守護大千國土大明王經典則能遠離一切怨家諍訟更

相殺害能刦他敵種種災禍危難之事

諸佛威神力　降伏諸魔怨　正法威神力
破滅於非法　僧伽威神力　降伏諸外道
亦如天帝釋　破壞阿脩羅　如彼阿脩羅
能障於滿月　亦如杲日輪　能竭於海水
如火燒衆木　如水滅諸火　如風除雲曀
譬如金剛寶　能破惡堅貞　諸天住誠實
地居亦如是　佛法并僧伽　以是眞實住

即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱引南引唵引阿沒哩合二帝引阿佗囉合二補瑟閉合二麼虎頗禮引顊嚩引囉抳薩嚩合二囉他合二娑引馱顊阿跛囉引儞帝引馱囉馱囉抳玉呬也合二哩帝合二憍多銘虞麼麼昝婆顊娑嚩引一合賀引惹曳引娑嚩二合賀引惹曳尾惹曳娑嚩引二合賀引

佛告四大天王此陀羅尼能降伏一切魔怨能除一切業障是時世尊說伽他曰

毗盧遮那大日主　阿閦如來及寶生
無量壽佛勝成就　皆號金剛持明王
觀自在等八菩薩　恒爲衆生作依護
彼恭敬者離執魅　解脫水火及刀杖
若有忽遭王難苦　是人臨欲損其形
憶念觀音自在名　彼刀杖尋段段壞
若逢怨賊執刀杖　刀杖段壞墮於地
是人究竟無所傷　一切宿業皆消滅

是時世尊說此伽他已諸天天衆即於佛前說伽他曰

我等一心歸命禮　三世一切諸如來
歸命牟尼眞實言　歸命不退菩薩衆
恒以智慧方便力　安住衆生實際中

我等一切諸有情　所作事業悉成就

是時大梵天王及諸梵王起立合掌讚言世尊善說如是守護大千國土大明王陀羅尼甚深經典佛之密印佛爲法王與諸衆生施無畏者爲欲利益一切世間童男童女得安樂故令諸世間童男童女不爲羅刹而損壞故使我世間人種不斷故此南閻浮提一切衆生最初聞佛說是法要最爲殊勝此閻浮提一切諸佛諸大菩薩聲聞緣覺五通神仙護世四天王一切諸天恒常集會世尊有諸羅刹常食人胎彼諸羅刹無人能知無能制伏一切衆生無有子息及不受胎此諸羅刹常求其便候彼男女和合之時吸其精氣使不受胎斷滅人種及羯邏藍次秦部談令彼女人其胎傷損我今說此諸羅刹衆各各名字惟願世尊聽我所說一名曼祖二名鹿王三名塞健(二合)那四名阿鉢娑麽(二合)囉五名母瑟致(二合)迦六名麽怛哩(二合)迦七名惹弭迦八名迦弭顊九名黎嚩帝十名布單那十一名麽怛哩(二合)難那十二名爍俱顊十三名建姹播底顊十四名目佉滿抳十五名阿監麽如是等諸羅刹晝夜巡行於一切處現可畏形作諸執魅持彼童男童女種種疾病使其男女現種種相若曼祖計及鹿王魅者令惡吐逆塞健(二合)那魅者小兒搖頭阿鉢娑麽(二合)囉魅者口吐涎沫母瑟致(二合)迦魅者手指拳縮麽底哩(二合)迦魅者長喘而哭惹弭迦魅者不飲其乳迦弭顊魅者睡即驚怖㝠即啼哭黎嚩底魅者常咬其舌布單那魅者噎氣咳嗽麽底哩(二合)難那魅者作種種色爍俱顊魅者

鶪諸臭穢建姹播抳魅者咽喉閉塞目怯滿抳魅者口頻蹙縮阿監麼魅者小兒餧嘁如是等諸大羅剎復現種種可畏之狀令諸童男童女恒常驚怖曼祖計現形如牛鹿王其形如鹿塞健(合二)那狀如童子阿鉢娑麼(合二)羅形如豺狗母瑟致(合二)迦其形如烏麼底哩(合二)迦其形如羖羊葛弭迦現形如馬迦弭覩者其狀如驢黎嚩底者現形如狗布單那者形如鸚鵡麼底哩(合二)攤那形如猫兒爍俱覩者形如飛鳥建姹播抳其形如鷄目怯滿抳形如獯狐阿監麼者其形如雉如是等諸大羅剎起毒害心常於人間現如是相驚怖小兒盜而食之破壞其胎令胎傷損此羅剎衆若有聞此守護大千國土大明王經佛之密印而不隨順違越之者我有彥達縛大藥叉將名栴檀香彼栴檀香即遣使者速疾往彼如彈指頃即以羂索五處繫縛將來至此以是大明王而謫罰之是時大梵天王合掌恭敬而作是言世尊彼等是步多眷屬常於世間破壞人種我今佛前設大誓願若有女人求於子息受持戒法歸依三寶清淨沐浴著新潔衣於月八日或十四日於塔像前以香塗地建曼拏羅於中夜分入於道場香華燈塗種種供養其所供養悉使充滿無令乏少呪五色線一呪一結如是加持滿一百結及白芥子令彼女人受持頂戴即得子息若有人能建此道場十二年中我自守護令諸世間童男童女離諸災難不祥之事若諸羅剎違越此經我自謫罰諸羅剎衆頭破七分其身碎壞猶如微塵即說呪曰

曩謨引沒馱野曩謨引達磨野曩謨引僧伽
野怛你也合二他唵引阿擬引曩擬娑嚩頞引
伊難禰尾難禰戍攞頞擬哩誐嚩哩誐嚩哩
誐嚕抳誐嚕抳誐哩引路引左頞引毋攞醯
引阿虎哩引鉢囉合二揭哩沙合二抳娑嚩引二合
賀引

是時大梵天王說是呪已作如是言由此神呪威神力故令其胎藏速得成就處胎安樂增長諸根悉令圓滿産生安樂其子生已燒安息香及白芥子以此神呪呪雜色線繫兒身上令彼男女壽命長遠是時世尊正徧知者爲欲擁護一切世間童男童女處胎安樂離諸患難即說陀羅尼曰

曩莫三滿跢沒馱南引唵引冒引地冒引馱
引努麼帝引頗攞禮嚩虎頗賴引識乞叉合二
引識乞叉合二娑引囉嚩帝引娑引誐禮引努
囉娑禰引娑引囉鉢囉引二合鉢帝合二素囉麼
帝引娑擬娑誐引娑擬引娑擬頞引頞嚩引
囉抳引娑嚩引二合賀引

世尊說此陀羅尼已彼等諸魅一十五種大羅剎衆合掌向佛而作是言我等羅剎常啖皿肉惱觸於人我今聞佛說此陀羅尼若諸世間一切舍宅及以村落有是經典所在之處我當守護不敢違越若諸男女處胎安樂使無災難奉佛教勑如佛無異時彼羅剎即說呪曰

曩謨引娑誐嚩帝沒馱引野曩謨引沒囉合二
憾麼合二抳引悉鈿覩滿怛囉合二野那引娑多
二合囉曳凍尾你演引二合鐙沒囉合二憾麼合二
引曩麼寫覩娑嚩引二合賀引

是時毗沙門天王即從座起偏袒右肩頂禮佛足合掌恭敬而白佛言世尊若有一切聲聞弟子能於此經典受持讀誦以諸多聞智慧方便爲人解說亦以此經起塔供養而爲利益一切衆生於月八日及十四日十五日應當依法建曼拏羅作大供養受持讀誦如是經典我等四王常於此日令彼藥叉羅刹步多鬼神立於我前點其名字無令惱亂受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經者世尊彼諸聲聞若常受持如是經典乃至爲人解說此聲聞衆我等兄弟四大天王現其人前常爲給使衣服卧具飲食湯藥一切所須無令乏少如是人等爲諸衆生恭敬供養尊重讚歎亦爲一切國王王子沙門婆羅門在家出家及諸外道恭敬供養尊重讚歎諸善男子善女人及諸親友發歡喜心恭敬供養隨所樂欲衣服卧具種種勝妙莊嚴之具悉得充足彼諸聲聞常與一切善友同和不隨惡友不生邊地不住邊地不去邊地亦復不作邊地之業世尊若復有人爲彼藥叉羅刹步多鬼神所魅之者當於彼前讀誦如是守護大千國土大明王經及謂彼人分別解說我時四大天王廣大兄弟自隱其身守護彼人使得安樂悉令解脫一切執魅不吉祥事世尊若復有人於已舍宅一日一夜讀誦如是守護大千國土大明王經是人舍宅一歲之中無諸衰患不吉祥事世尊若復有人常能受持此守護大千國土大明王經者我等四王常現其前恭敬供養云何爲彼藥叉羅刹步多鬼神而得其便世尊如是眞言句

義甚深廣博無有窮盡亦難值遇於此大明
王平等法印受持之者如是人等於諸世間
甚爲難得最上最勝最爲第一
是時千眼帝釋天主頂禮合掌白佛言世尊
善說如是守護大千國土大明王甚深經典
我爲安樂一切世間諸衆生故今於佛前說
此眞言明藥等分和合所謂
尸利沙華一麼耶麼(引)哩誐(二合)二怛誐覽(壘江
切)三揭諾迦四優曇鉢攞五勢(引)隸野六弭那
給七吟瑟姹(二合)素迦利八末哩迦(二合)蘇(引)九惹
野波哩閉攞網十囉僧尾囉(引)十一三麼哩迦
(二合)哆十二誐囉贈娑(引)十三賛那曩十四嚩哩多(二合)
鍚十五俱瑟姹(二合)曩欠十六跛怛覽(二合)十七揭鴿(吒江
切)十八娑囉(引)鉢哩(二合)焰十九虞嚕(引)左曩二十颰
鉢力(三合)迦(引)二十一娑哩沙(二合)播(引)二十二滿曩妻攞
(引)二十三怛嚩(二合)沓嚩沓二十四供俱恭二十五醯(呬孕
切)誐二十六
如是諸藥及其諸色調和一處念陀羅尼而
加持之若以此藥著燈燭中燈所照處一切
藥叉羅剎步多鬼神皆悉遠離若以此藥點
其眼中眼所見處諸步多衆皆悉馳走捨離
其處若復有人爲彼一切藥叉羅剎步多鬼
神之所魅者亦以此藥塗彼身上諸步多衆
不敢違越放彼精神即得痊愈若以此藥塗
於樹上及佛塔上彼步多衆見虛空中雨大
火燄猶如金剛心生怕怖捨離本處或於樂
器簫笛箜篌及以角貝鈴鐸鍾鼓世間所有
出聲之物若以此藥塗之於上聲所震處藥
叉羅剎步多鬼神皆悉怕怖馳散而走若塗
飛鳥羽翼之上國土城邑所到之處藥叉羅

剎步多鬼神皆悉怕怖馳散而走乃至窮極無有方所是諸飛鳥捨其身已更不復受傍生之身若置山岳江河陂池一切方所隨處置藥一切藥叉羅剎步多鬼神皆悉遠離百由旬內無諸災難人民安樂若復有人入於戰陣塗於身上無所傷損常得其勝必獲安樂若復有人蛇蝎蜇螫即令彼人速疾服食其毒消散若復有人痔漏癰疽種種惡瘡塗之得愈若復有人常塗其身是人遠離一切災難增益國界王及人民若見有人諍訟之處以藥威力兩得和解非成就事亦得成就令貧匱者悉得富饒無子息者悉得如意無辯慧者亦得辯慧若復有人恒常誦持此陀羅尼現身成就飛仙之位此陀羅尼亦名果樹成就人天種種功德智慧之果能令衆生離諸災難得安隱樂吉祥之果此陀羅尼甚深句義於諸世間無與等者千眼帝釋即於佛前說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野曩謨引達麼野曩謨引僧伽野怛你也二合他唵引阿引骨嚕二合彌引尾骨嚕二合彌引步多鰯引曬引步燈誐弭引禰引呬引你嚩馱哩馱哩那地你曩弭引驅佉佉佉娑引見誐弭贊捺哩引二合拶波麗引迦禮你迦禮賀引哩抳娑嚩引二合薩嚩播引閉引毗踰引二合麼麼阿醯謗引颰波哩嚩引囉寫薩嚩薩怛嚩引二合難引左薩嚩禰擬毗藥二合娑嚩引二合賀引你賀多引你薩嚩播波你娑嚩引二合賀引

時千眼帝釋說此陀羅尼已彼大梵天王天帝釋護世四王摩醯首羅大藥叉將訶利帝

母幷其子及眷屬俱即於佛前起立合掌異口同音而說偈言

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
諸天及人阿脩羅　如是世間無與等
不可思議最勝智　藥叉羅刹悉調伏
名爲解脫持明王　守護大千諸國土
無量無邊功德海　流出清淨總持門
利樂一切諸衆生　令得最上勝悉地
稽首丈夫無所畏　稽首調御天人師
不可思議大法王　是故我今歸命禮

是時世尊於正午時從彼而起告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽此守護大千國土大明王陀羅尼經若復有人受持讀誦爲人解說如是人等捨此身已得生諸天受勝妙樂共在人間長夜安隱所生之處爲諸衆生之所愛敬若有比丘以此守護大千國土大明王陀羅尼經加持枯樹以是經典威神力故彼諸枯樹火不能燒復得生長枝葉華果如是等比以是經典威神力故尚獲種種勝妙果報若諸衆生過去所作身語意等諸惡業因以是經典威神之力云何不滅佛告諸比丘我此經典總有五種眷屬部類如是次第所謂守護大千國土大明王陀羅尼經佛母大孔雀明王經尸多林經大隨求陀羅尼經大威德神呪經如是等皆爲一切如來降伏諸魔調難調者息諸衆生種種災變護持佛法及諸國界速疾法門如來往昔以如是等諸陀羅尼門甚深經典恒常乞食遠離五辛修瑜伽行降伏魔軍成等正覺於是毗沙門天王作是言世尊未來世中諸比丘衆不食五

辛恒常乞食於此經典有受持者不佛言云何毗沙門言如是之人甚爲難得佛言未來世中諸出家者不食五辛恒常乞食依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者其數無量毗沙門天王言世尊若未來世有諸比丘不食五辛恒常乞食依法受持此守護大千國土大明王陀羅尼經者我等四王常當擁護承事供養是時世尊告諸比丘作如是言汝等及未來世諸比丘衆不食五辛不貪美味恒常乞食於此經典受持讀誦爲人解説如是人等於一切處常得其勝是人速疾得大總持自護其身及護他人若諸比丘不食五辛恒常乞食應當一心如是觀察應觀無常苦空無我以無常故云何五辛以無我故誰爲受者若諸比丘爲欲守護國土城

邑及爲利益諸衆生者於月八日或十四日或白月十五日建曼拏羅於豪貴家取一童女其心清淨信樂大乘人相具足智慧明了者清淨沐浴著新潔衣種種嚴飾受持五戒一日一夜清齋不食以七色縷作四合線以此陀羅尼而加持之即結其線成一百結復以利刀碎截其線擲入寶椀椀中致水以華覆之塗香燒香種種供養讀誦是經及念此陀羅尼而加持之擲線椀中當結線時以梵音聲作如是言我依釋迦牟尼佛受持如是守護大千國土大明王陀羅尼經令一切世間種種諸毒入山石間微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼以如是等諸佛如來正徧知者威神力故能除毒令毒入地令此國土王及人

民離諸怖畏獲得安樂索訶世界主大梵天王及天帝釋護世四王摩抳跋捺囉(二合)大藥叉將摩醯首羅黒贊拏利大羅刹女願以如是等大威德大力諸天受此香華飲食周徧供養使一切毒悉皆消滅令此國土王及人民離諸怖畏獲得安樂於時世尊即說陀羅尼曰

曩莫三滿路沒䭾(引)南(引)唵(引)佉佉銘(引)尸銘(引)尸尾(引)尸虎顊(引)尸摩尸銘(引)娑嚩(二合)悉底(二合)娑嚩(二合)悉底(二合)扇(引)底扇(引)底娑囉(引)佗哩(二合)半尼(引)弭沙僧悉瑟吒(二合)野他(引)賀(引)嚩顊囉(引)弭衫曳曩那誐囹(二合)野他(引)素怛嚩(二合)薩底𩞉(二合)俱哩晚(二合)覩多(引)禰哩(二合)啇怛你也(二合)他迦黎(引)迦攞黎(引)舍路銘(引)阿擬你(二合)僧訖囉(引二合)麼抳娑嚩(引二合)賀(引)曩謨微鉢尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛我釋迦牟尼佛憍答摩七佛正徧知者我悉歸命彼諸如來香華飲食運心供養以如是等諸佛如來廣大威德神通之力滿我所願令得安樂佛說此經已諸比丘衆大梵天王及天帝釋護世四王諸天人民聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說守護大千國土經卷下

音釋

殞(于敏切殁也) 稍(所角切矛屬) 慄(郎質切竦縮貌) 羯邏籃(梵語也此云凝滑羯俱謁切) 噎(於結切氣窒也) 咳嗽(咳苦盖切嗽蘇奏切) 獯狐(獯許云切正作訓狐鵂鶹也) 齺(卓皆切) 蜇蠚(蜇陟列切蠚施隻切蜇蠚蟲行毒也) 弭(綿婢切) 拶(子葛切) 餩(愛墨乙得二切音憶噎也)

大方廣總持寶光明經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

大方廣總持寶光明經卷第一

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆百千人俱圓滿一切白法大師子吼智慧無量得大善利并諸菩薩摩訶薩衆其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩常現菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音菩薩摩訶薩大慧菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩金剛光菩薩摩訶薩金剛器仗菩薩摩訶薩妙金剛菩薩摩訶薩持地菩薩摩訶薩現一切法菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢至菩薩摩訶薩堅牢慧菩薩摩訶薩金剛吉祥菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩滅惡趣菩薩摩訶

薩除一切煩惱慧菩薩摩訶薩安詳步菩薩摩訶薩離取捨菩薩摩訶薩栴檀香菩薩摩訶薩海慧菩薩摩訶薩難勝菩薩摩訶薩寶勝菩薩摩訶薩慧行菩薩摩訶薩辯積菩薩摩訶薩妙香菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等無量菩薩摩訶薩皆住不可思議解脫勇猛三摩地門亦得不空無量音聲故觀一切音聲諸佛刹土寂然憺怕壽命無量得大名稱三界無著亦無破壞一切智者而爲眷屬出生無量諸三摩地三摩鉢底能滿衆願皆悉到於般若波羅蜜多故獲得不空身語意業得住一切智智無量行願了達空無相無願解脫法門如是等諸大菩薩衆皆來會坐爾時普賢菩薩摩訶薩於衆會中從座而起頂禮佛足而白佛言世尊法界應云何知佛言善男子此法界無性無能知者何以故善男子由如虛空離諸戲論非離戲論非取非捨非性非無性亦無處所善男子是故法界應如是知爾時普賢菩薩復白佛言世尊法界應云何住佛言善男子處所尚無況復有住善男子此法界不可思不可議無自性無能了知善男子彼法界性不可知不可見普賢菩薩復白佛言世尊菩提者爲有幾何佛言善男子菩提有無量相不可測量普賢菩薩言世尊法界復云何分別佛言善男子法界本無分別普賢菩薩言世尊若法界不可分別者云何凡夫衆生而能解了佛言善男子有分別者即是一切愚迷衆生於無分別而生分別普賢菩薩白佛言世尊如來菩提如是甚深微妙難解佛言善男子如是

如是如汝所說佛復告言善男子菩提者即一切法也離諸戲論是故無有分別時彼衆中妙吉祥童子亦在會坐從座而起頂禮佛足白佛言世尊願爲我等說此寶光明總持法門佛言善男子汝今問彼一切法海辯才菩薩摩訶薩彼爲汝說於是妙吉祥童子在如來前合十指爪掌白佛言世尊如來是一切智者一切見者云何不說佛言善男子爲有如是大菩薩摩訶薩以是義故如來不說妙吉祥言唯然世尊如來何故不自說耶棄捨我等佛言善男子吾非棄捨有情界故善男子爲欲顯示彼菩薩摩訶薩所說校量不可思議故時妙吉祥童子復白佛言世尊唯願如來大慈無量爲我說是寶光明總持法門佛言善男子汝今問此普賢菩薩摩訶薩必當爲汝說此法門善男子當知此菩薩摩訶薩智慧無量妙吉祥言如來若令我問彼普賢菩薩摩訶薩我今當問佛言妙吉祥汝自巳得微塵等三摩地門何故問於如來妙吉祥言世尊我非但一佛所說之法乃至一切如來所說眞如實性我能憶持不忘由如今日佛言善哉善哉善男子汝今善說佛言妙吉祥汝當問此普賢菩薩摩訶薩總持法門時妙吉祥童子白佛言世尊此普賢菩薩摩訶薩深達實相大乘法行佛言善男子汝等皆是自在法王之子豈得異乎善男子汝福德無量了達空法得不可思議解脫三摩地門于時妙吉祥童子承佛聖旨在普賢菩薩摩訶薩前合十指爪掌一心恭敬白普賢菩薩摩訶薩言佛子願爲我說二字法門時

普賢菩薩言善男子汝今所問二字者何是時妙吉祥童子白普賢菩薩言佛子覺與覺者二字爲何等相普賢菩薩言佛子覺本無相無性不可思議無有等等離諸戲論非離戲論非言議之所能及善男子是故諸佛覺性如是妙吉祥言佛子若佛法非戲論者云何佛法作如是說普賢菩薩告妙吉祥言佛子離言說故作如是說妙吉祥言佛子云何離言說普賢菩薩言妙吉祥智離言說妙吉祥言佛子智云何知普賢菩薩言妙吉祥謂智無性智非無性妙吉祥言佛子云何智無性智非無性應云何說三乘法普賢菩薩言妙吉祥法界離染云何有說妙吉祥言云何一切法此亦無性云何說如來性無漏五蘊性不可得故妙吉祥言云何菩提有戲論耶

普賢菩薩言佛子菩提無有戲論非離戲論此菩提有戲論非戲論者非言非說也是時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子如汝所說是不可思議法門幽邃深遠是眞實言天上人間無能解了時妙吉祥童子白佛言世尊一切法不可知不可見無法可說佛言善男子如是如是時普賢菩薩摩訶薩復白佛言世尊今此清淨法門難解難知佛言善男子如是如是是時海慧菩薩白佛言世尊此普賢菩薩善說如是清淨法門佛言善男子如是如是復次善男子一切諸法清淨若此澍大法雨是時平等寂靜婆羅大娑羅子白佛言世尊此不可思議平等菩提離文字相不可見離諸色相佛言善男子如是如是法界性離泯絶諸相是時妙吉祥童

子白佛言世尊空云何相爲聲爲色爲是相好佛言妙吉祥空離聲色離諸言說非離言說善男子法性如是空離文字故說空又離言故說空善男子空者一切法法之自性故是時長老舍利弗白佛言世尊如來觀此得大變現不可思議解脫菩薩耶佛告長老舍利弗言此阿羅漢智慧與初發心菩薩智慧甚遠何況此菩薩故所以者何初發心菩薩當得成佛阿羅漢終不能得是時一切法自在王菩薩白佛言世尊如佛所說我悉了知此聲聞應不得聲聞法佛言善男子此聲聞非不得聲聞法復次善男子若聲聞與菩薩對論智慧有殊是故所不能及是時妙吉祥白佛言世尊如來云何說此舍利弗得智慧第一佛告妙吉祥如我所說實無所得是時妙吉祥童子語長老舍利弗言長老汝云何得聲聞法舍利弗言我所不任妙吉祥言汝豈非凡夫不不也善男子妙吉祥言舍利弗汝應云何學舍利弗言我無所學妙吉祥言云何得智慧第一舍利弗言我亦不任妙吉祥復語長老舍利弗言汝既非凡夫又非智慧第一爲是何人舍利弗言善男子我亦不知汝智慧無量由如巨海是故我今非汝對論妙吉祥言長老舍利弗莫作是說汝自耆年宿德何故謙讓舍利弗言善男子我雖耆年無德無證復次善男子譬如一切差別萬法由如巨嶽金剛一擊殞碎如塵善男子汝亦如是於一毛孔所有智慧量等微塵數一切衆生皆悉如我亦所不及善男子況我一人乎是故我今亦所不任善男子如大惡象

其身偉大氣力便多人用其鉤而能制伏我亦如是善男子所以者何汝有大智力我力怯弱善男子汝等同於大龍云何我力與仁者敵長老舍利弗白佛言世尊如生盲人欲往他州在道路中決定不能見彼城邑云何而能周遍遊歷善男子此亦如是我對仁者如彼盲人我今亦爾佛道懸曠由來甚遠當云何知佛告舍利弗勿作是說如來威德能令一切衆生暫歷耳根尚得此法舍利弗況汝已得此不可思議三摩地故是時世尊說是法時天上人間有九萬二千衆生皆得是法是時法慧菩薩承佛威神即入三昧名菩薩無邊相應寶光明三摩地于時法慧菩薩即便入於十方十千佛刹微塵等世界於一一方各各有十千佛刹微塵等諸佛世尊皆現在前時彼諸佛世尊語法慧菩薩言一方如是十方亦然彼佛世尊讚言善哉善哉法慧汝能入此菩薩無邊相應三摩地故復次善男子是時於一一方有此一切十方十千佛刹微塵等如來位彼如是等一切如來皆同一號皆是世尊毗盧遮那如來最初威德本願力故得大善利乃至轉大法輪彼如是等諸佛同說偈言

佛智本清淨　普周於法界　及觀衆生界
徧入無礙智　無等相應門　善一切言語
速得一切智　圓滿於諸法　二世智皆圓
善說如是法

善男子汝今以佛威神力故說此菩薩十住法門是時彼佛世尊各以無礙智往照法慧菩薩復得如是三摩地門所謂無礙無斷不

空法不空智無漏無際無盡無來無去無邊本性無著得如是等三摩地門是時彼佛世尊各伸右手摩法慧菩薩頂彼佛世尊摩菩薩頂已即時法慧菩薩從三摩地起告諸菩薩言佛子菩薩族類廣大無量周徧法界虛空界佛子菩薩摩訶薩於過去如來族中已生現在如來族中今生未來如來族中當生是時彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛子如汝所說彼菩薩摩訶薩云何得過去現在未來諸如來族中生復云何說彼菩薩得菩薩住故彼諸菩薩摩訶薩告法慧菩薩言佛子善哉願為我等說此菩薩十住法門彼過去佛已說現在佛今說未來佛當說佛子云何說菩薩十住法行所謂一發心住二治地住三相應住四生貴住五方便具足住六正心住七不退住八童真住九王子住十灌頂住佛子是為菩薩十住法行此過去未來現在三世諸佛世尊已說今說當說佛子云何彼菩薩發心住謂此菩薩得覩諸佛世尊色相巍巍殊特妙好廣大無比說法廣大化衆生廣大見如是等廣大變現又聞廣大法故得未曾有復見如是苦惱衆生是故菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心為求如來一切智一切相智是故名為初發心住又學如是十力何等為十謂一處非處智力二過現未來福業報智力三禪定解脫三昧智力四至一切處道智力五無數種種界智力六無數種種勝解智力七根勝劣智力八宿住憶念智力九天眼智力十無漏智力佛子此初發心菩薩應學此十住力故彼初發心菩薩於一

切時恭敬供養諸如來故彼菩薩安住稱讚故爲世間最上第一世主故求佛無量最上智慧故爲求寂靜相應三摩地故遠離輪迴故轉正法輪故救度一切苦惱衆生故何以故爲眞實法發心故聽受親近離諸散亂相續不斷故佛子是故名爲菩薩初發心住佛子復云何名菩薩治地住佛子此治地住菩薩爲諸衆生先發十種心何等爲十謂信心念心精進心慧心願心戒心護法心捨心定心迴向心佛子此治地住菩薩復發如是十種心故佛子此治地住菩薩常念多聞相續不斷常樂奉事善知識故供承親近於一切時能覺察故發言謙敬故求堅固無畏智故發趣菩提智故志求寂靜勇猛智故志求妙法離諸虛假故心不迷惑何以故謂發如是誠實心求一切佛法故乃至隨方有聖法處躬自往彼聽受親近離諸散亂相續不斷未曾暫捨佛子是故名菩薩治地住佛子復云何名菩薩相應住佛子此相應住菩薩有十所觀求一切法何等爲十謂求一切無上法故遠離一切憂苦故觀法無自性故空無體相故一切法無有常故一切法不可度量故離諸疑惑故不可改變故非有非無故非取非捨故佛子相應住菩薩復觀一切衆生界平等法界平等世界平等地界平等水界火界風界虛空界欲界色界無色界如是諸界悉皆平等何以故謂如是一切法自性平等故爲求勝法往詣十方於諸佛前親近聽受離諸散亂念念相續無有間斷佛子是故名菩薩相應住佛子復云何名菩薩生貴住得

生十種圓滿淨業解聖言說故何等爲十謂此菩薩有所說法衆必崇受漸漸增長堅固不退了達諸法觀諸世間無壞滅故觀一切業性離妄想故觀諸果報無取捨故觀於輪迴無去來相故觀於涅槃湛然寂靜故佛子此生貴住菩薩得是十種圓滿淨業解聖言說故復言佛子生貴住菩薩觀過去佛法平等恒時憶念相續不斷故觀未來佛法平等願當學故觀現在佛法平等勤修習故觀諸佛法如是平等是故得過去際未來際現在際於此三際皆得值遇如是修習憶持不忘一切佛法慇懃恭敬復觀過去佛法學平等增長故未來佛法亦如是學平等增長故觀現佛法亦如是學平等增長故佛子此生貴住菩薩如是觀察趣向一切佛法普皆平等增長修習故何以故謂三世平等最勝眞實住無虛假故乃至聞彼他方有如是法親自往詣勤求精進心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩生貴住佛子復云何名菩薩方便具足住佛子此方便具足住菩薩觀於無量無邊無數阿僧祇不可思議無等等衆生界由如虛空不生不滅自性清淨同眞際等法性如是觀察一切衆生是名菩薩方便具足住佛子此方便具足住菩薩有十種事所修善業皆爲方便利樂一切衆生故謂令一切衆生於無上道心不退轉故愛樂一切衆生不捨離故饒益安樂一切衆生故悲愍一切衆生故欲令一切衆生皆得不可思議解脫道故洗滌一切衆生業垢故攝伏一切衆生故欲令一切衆生歡喜無厭故

以諸方便引導一切衆生故欲令一切衆生究竟涅槃寂滅樂故佛子此方便具足住菩薩如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩方便具足住佛子復云何名菩薩正心住佛子此正心住菩薩有十種法應當樂聞勤求志意於佛法中得正心住佛子何等爲十謂說佛有色無色於佛法中得正心住說法有色無色於佛法中得正心住說菩薩所行之行有色無色於佛法中得正心住如是乃至說此衆生界大生衆生界有煩惱衆生界無煩惱衆生界易化衆生界難化衆生界乃至大法界出生法界有色世界無色世界有法世界無法世界佛子此正心住菩薩如是乃至於佛法中聞此法是爲菩薩得正心住佛子此正心住菩薩復聞此十種法故入理勤求乃至聞於一切無上法亦皆修學何等爲十謂無相無性無實無染遠離無著無自性如幻如夢離諸疑惑聞如是一切法故應勤修習何以故爲此正心住菩薩入於眞實法門故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩正心住佛子復云何名菩薩不退住佛子此不退住菩薩聞十無著法於佛法中心不退轉故何等爲十謂聞非有佛非無佛此菩薩於佛法中心不退轉故非有法非無法於佛法中心不退轉故非有菩薩非無菩薩於佛法中心不退轉故非取菩薩非不取菩薩非離菩薩行非不離菩薩行菩薩非出生非不出生於佛法中

心不退轉故過去諸佛非去非不去未來諸佛非來非不來現在諸佛非住非不住如是三世諸佛智慧平等一相無相非盡非不盡離諸罣礙此菩薩聞如是法故非佛法中心不退轉故佛子如是名菩薩不退住佛子此不退住菩薩復聞十種法而能修習何等爲十謂聞一多衆生於一切法精勤修習故此勝義諦爲一多緣起爲勝義諦故即性即無性即相即無相即有色即無色離諸相好心得決定慇懃修習何以故謂聞如是一切諸法因果該徹通達無礙眞實法故成熟解了如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勸求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩不退住佛子復云何名菩薩童眞住佛子此童眞住菩薩得十種法何等爲十謂得身業清淨口業清淨意業清淨得察一切衆生起心動念彼諸衆生凡所施爲悉能了知能知衆生如是解脫能知種種衆生界種種法界種種世界及地界水界火界風界虛空界欲界色界無色界如是諸界悉能了知神通奮迅隨念而至佛子如是名菩薩童眞住佛子此童眞住菩薩復聞十種法而能修習何等爲十謂聞一佛刹智震動一切佛刹觀一切佛刹訪尋一切佛刹遊行一切佛刹往詣阿僧祇世界問阿僧祇義趣遠離種種自性差別發一念心而能周徧阿僧祇佛刹聽聞修習故何以故謂聞如是眞實法故成熟解了第一義故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勸求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是故此名菩薩童

眞住佛子復云何名菩薩法王子住佛子此法王子住菩薩有十種法皆能了知何等爲十謂能知一切衆生所生之處能知一切衆生煩惱能知一切衆生戀著能知一切衆生方所能知諸佛深妙法故能知諸佛方便眞實性故能知世界種種差別法故能知過去未來現在三世諸佛智慧故能知一切世間廣大不堅牢法故能知眞性如如湛然寂靜故佛子是故此名菩薩法王子住佛子此法王子住菩薩復有十種法應勤修習何等爲十謂善學一切王城種種作用故善一切王城禮樂故善一切王城安住故善入一切王城故善能自在遍遊歷一切王城故住法王灌頂故住法王觀察故得法王自在力故繼紹法王位故得住法王辯說故何以故謂修習一切無礙眞實法故如是乃至聞彼他方說如是法親自往詣勤求修習心不散亂念念相續無有間斷佛子是名菩薩法王子住

佛子復云何名菩薩灌頂住此菩薩得十種神通何等爲十謂能令阿僧祇世界種種動搖故能照曜種種阿僧祇世界故能觀察種種阿僧祇世界故能於種種阿僧祇世界同時一心修習故能於阿僧祇世界成就種種善業故能於阿僧祇世界種種衆生差別心同時能知故能於阿僧祇世界一一衆生種種心行能一時行故能於阿僧祇世界一一衆生有種種根器同時能解了故能教化阿僧祇世界種種衆生故能徧知阿僧祇一切衆生心所作用故復次善男子此灌頂住菩薩潛行密用施爲佛事無人能知所以者何

謂身業不能知口業不能知意業不能知變現不能知觀察種種變化不能知觀過去所行之行不能知於剎那頃所行之行皆不能知觀智慧不能知心意不能知一切智用不能知佛子此灌頂住地菩薩乃至法王子位菩薩終不能知故佛子灌頂位菩薩復聞佛世尊十住何等爲十謂聞三世智佛智法智法界分別智法界中邊智一切世界量等法界智照察一切世界智圓滿一切衆生智一切法智無邊佛智此菩薩住一切諸佛智故何以故謂聞如是一切實際理智故佛子是故此名菩薩灌頂住

大方廣總持寶光明經卷第一

歸依佛五字依梵文譯爲五頌

曩

不生亦不滅　無相復無爲　衆聖所歸依

是故名曩字

謨

大總持應現　微妙最自在　彌滿於世間

是故名謨字

没

隨意之所欲　利他最第一　安樂諸衆生

是故名没字

馱

無上福田因　能淨諸業障　衆生實際地

是故名馱字

野

眞如智大智　字中無所依　諸聖究竟理

是故名野字

音釋

憺怕（憺徒濫切怕白各切憺怕安靜也）邃（雖遂切深遠也）偉（羽鬼切傀偉也）奮迅（奮方問切迅思晉切）戀（龍眷切慕也）

大方廣總持寶光明經卷第二

宋西天中印度摩伽陁國三藏傳教大師法天奉　詔譯

爾時法慧菩薩摩訶薩為諸菩薩說是菩薩十住法已于時十方以佛神力於一一方各有十千佛刹微塵等世界一一佛刹微塵等世界地皆六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊涌徧涌等徧涌吼徧吼等徧吼起徧起等徧起是時以佛神力復雨種種天華雲種種天香雲種種天塗香雲種種天鬘雲種種天粖香雲種種天衣雲種種天傘蓋雲種種天寶雲種種天妙蓮華雲種種天諸瓔珞雲種種天莊嚴雲如是等種種供養雲周帀徧雨復有種種天妙音樂於虛空中不鼓自鳴出大音聲光明晃曜徧四大洲妙高鐵圍周徧十方普皆供養是時法慧菩薩說是法時一切十方世界同時亦說此十住法故乃至文字句義不增不減皆悉同等復以佛威神力故於一一十千佛刹微塵等世界各各有十千佛刹微塵等菩薩從於十方雲集而來告法慧菩薩言佛子善哉善哉佛子如汝所說菩薩十住法佛子與我名同說法亦同如是等一切同名法慧菩薩從彼十方一切如來所而來至此彼法雲世界以佛威德於一切處同時轉此法輪如是種種性相文字句義不增不減佛子于時衆會以佛威德皆見彼衆而來詣此如我到此世界亦復如是於一切十方世界一切四大洲妙高山頂帝釋宮中十千佛刹微塵等菩薩亦同來集是時法慧菩薩承佛威力觀察十方法界衆會欲重宣此義而說偈言

見諸如來清淨智　巍巍變化力如是
十力功德衆莊嚴　是故發此菩提心
見此種種神通力　說法利益諸群生
復見輪迴諸苦惱　是故發此菩提心
於此普賢如來前　得聞一切功德海
由如虛空無有相　是故發此菩提心
一切住處及所生　一一性行皆明了
各各差別性智求　是故發此菩提心
是時過去及現在　乃至未來衆善惡
爲求此智善修習　是故發此菩提心
禪定解脫及三昧　等持清淨悉皆然
爲求此智恭敬彼　是故發此菩提心
能徧世間諸根力　如如湛淨皆同等
爲求此智彼義學　是故發此菩提心
菩提解脫徧世間　其中各有種種意
爲求此智無數論　是故發此菩提心
種種無數三界中　於中復有種種界
界之自性智應求　是故發此菩提心
徧詣一切求此法　如是依止得安樂
自性眞實解了知　是故發此菩提心
一切刹中而出生　由如衆生依地有
無數智眼同此求　是故發此菩提心
過去現在及未來　若干衆生何性相
如是過去事皆知　是故發此菩提心
積聚衆生滿世間　乃至一一徧親近
如是煩惱盡能知　是故發此菩提心
三界智慧彼皆知　無盡法門能解了
爲求如是眞實智　是故發此菩提心
一切諸法無依倚　本性如空亦無著
爲求勝義眞實知　是故發此菩提心

能動佛剎微塵數　亦令江海涌沸騰
爲求如來如是智　是故發此菩提心
普放光明照十方　一一光明從口出
爲求彼智一光明　是故發此菩提心
不可思議種種剎　飲食供給珍玩具
我願亦具如彼智　是故發此菩提心
一切衆生及佛剎　能令遠離傷殺生
爲求此法壽延長　是故發此菩提心
假使大海所有水　一毛滴數盡能知
如是此智願當求　是故發此菩提心
十方所有一切剎　一一剎中微塵數
如是此智要盡知　是故發此菩提心
過去及與未來劫　現在一切諸世間
如是劫數要盡知　是故發此菩提心
三世一切諸如來　及以聲聞辟支佛
法之自性悉皆知　是故發此菩提心
無量無數諸世界　一毛端中盡稱量
性之自性悉能知　是故發此菩提心
不可思議輪圍界　一毛端量盡能秤
爲此廣大微妙知　是故發此菩提心
無量無數諸世間　一剎那間聲周徧
爲求此智清淨聲　是故發此菩提心
一切世間諸語言　一字演說盡無餘
爲此自性眞實知　是故發此菩提心
無數化導三界中　一切衆生悉皆衞
爲求辯說廣大舌　是故發此菩提心
如說一切諸佛剎　一剎那中悉能見
爲求說法無礙智　是故發此菩提心
如來所有一切剎　一剎那中皆周徧
如此佛法眞實知　是故發此菩提心

無數微塵等世界　皆從自性而出生
爲求如是種種智　是故發此菩提心
過去及與未來佛　乃至現在諸世間
一刹那中心盡知　是故發此菩提心
一句所説不思議　如是劫盡彼無盡
爲求如是語言知　是故發此菩提心
八方一切諸世間　如是相續不斷絶
爲此自性心了知　是故發此菩提心
所有身口意三業　作彼十方一切行
因此能解三世空　是故發此菩提心
菩提心發應如是　慇懃最上奉諸佛
十方無數劫盡行　是故尊重心不退
乃至世間一切尊　八方各各皆周徧
如是彼佛皆説法　一一尊重心不退
若一菩薩獲安樂　行彼行故免輪迴
能作世間圓滿相　是故此尊心不退
最上妙法最殊特　甚深難解離言説
彼諸菩薩妙數揚　爲敬彼尊心不退
世間不動及住處　如是難得甚希有
演説清淨妙法音　是故此尊心不退
得生一切如來中　無我無人離憍慢
爲求此法常在前　是故慇懃心不退
無數無等阿僧祇　得諸如來三摩地
行彼菩薩如是行　是故慇懃心不退
乃至究竟三摩地　超生彼岸解了知
如是説彼諸佛法　是故此尊心不退
遠離輪迴三界中　轉於如是妙法輪
於諸世間常無間　菩薩應當如是説
一切世間諸苦惱　如是濁惡災難中
憐愍一切諸有情　是故菩薩應當説

菩薩最初説此法　因茲發起菩提心
持戒説法無有時　是故名爲發心住
是時菩薩治地住　最初降伏如是心
安樂利益於世間　如佛遠離老病死
信心念心及精進　慧心願心并持戒
護法捨離無去來　決定迴向諸舍識
若以住彼如是心　讀誦受持大乘典
遠離喧囂居閑靜　訪尋一切親善友
善言親近善知識　勤求如是眞實智
了達一切諸語言　勝義諦理亦如是
曉了如來勝義巳　離諸顛倒無疑惑
如是平等湛然安　是名説法眞佛子
治地住中如是得　善能觀察諸菩薩
演説妙法奉諸佛　是故佛子應當學
復次菩薩第三住　法王教中求佛行
苦空無常悉了知　一切自性無來去
諸法本寂離自性　明了通達決定心
住此一切無有惑　佛子應當如是説
爲知一切衆生界　及闡一切諸法界
如是世界悉盡知　是故名爲相應行
地界水界及火界　如是風界虛空界
欲界色界無色界　是諸世界悉盡知
乃至差別諸世界　悉見法界自性體
如是廣大智慧尊　勇猛精進求佛智
是時菩薩生貴住　出家生諸如來中
有性無性心決定　所生之處常正見
此地菩薩無退轉　爲求佛道心無厭
於一切法恒修習　觀諸衆生如自性
世間衆罪如塵剎　遠離輪迴諸果報
佛子善能分別生　菩薩悉令離衰老

過去現在及未來　一切法智皆明了
宿殖善友悉同生　如佛出世亦復爾
一切如來殊妙好　入彼三世平等意
能作如是上妙生　超越三世種種行
此名第四菩薩住　彼能稱讃此妙色
是法悉能解了知　覺彼菩薩如是生
此後菩薩稱第五　說名方便具足住
種種方便化群生　樂求福業徧往詣
所作如是廣大福　令諸衆生皆解脫
盡心迴向悉獲安　憐愍有情令離繫
世間患難皆救濟　攝伏令彼生歡喜
各各引導諸衆生　得大涅槃心寂靜
無邊一切諸世間　如是無量無有數
過諸稱量無等倫　非性非相非究竟
此爲菩薩第五住　具足方便化群生

彼佛如是妙圓明　示現一切諸功德
無邊一切諸衆生　觀法自性無迷惑
疑網有無智了知　天上人間能堅固
於佛於法菩薩中　常行妙行離諸色
於是廣大諸衆生　聽聞演說方便法
煩惱衆生使清淨　易化難化悉調伏
法界或廣略敷揚　非來非去絶諸相
法界體性非有無　菩薩三世樂聽受
觀察一切心無動　如是專注於佛法
泯絶性相孰有無　本性離染我亦爾
曉了劫性如幻夢　爲聞如是上妙法
不退菩薩應如是　於佛於法菩薩中
幷觀行相爲有無　不退非有亦非無
如來非去非有住　亦無來與非不來
生與不生盡不盡　有相無相非一異

種種衆多彼如一　勝義諦理離有無
各各差別衆寶嚴　菩薩於彼心不退
眞如妙相非有無　以無相智能解了
如是差別徃集會　一一天上悉聽聞
復次菩薩童眞住　身口意業悉清淨
施作佛事無有著　是故隨意所生得
皆從衆生行法生　遊行見彼諸刹土
智慧速疾隨意得　十方慇懃恭敬禮
菩薩於此無異心　聞佛演暢微妙法
能知刹土悉動揺　如是盡知無有餘
演説遊行於佛刹　刹那徧詣阿僧祇
隨問演説無數義　自性差別性亦然
方便音聲能照察　無數佛刹一念中
復説菩薩王子住　密行衆生非測量
煩惱障閉妄想除　事理相應方便説

種種妙行悉能行　分別世間過未來
眞俗二諦能了知　諦求如是微妙法
若能方便入王城　如是徧遊悉周匝
於彼徃還能自在　所有王城能照察
由如灌頂王妙法　如是威德力亦然
入彼王城善演説　是故此爲王子住
此能隨順諸衆生　如佛所化亦如是
調御出興悉同然　得佛安隱住王子
佛子菩薩灌頂住　處長最上能利他
一毛滴水爲校量　思惟校計莫能測
如是行於諸佛法　由若一切微塵刹
衆生莫測塵可知　是故無數應是説
一切如來及菩薩　幷與過去未來佛
若以現在十方中　乃至聲聞辟支佛
從種發生菩提心　如是此數莫能測

功德數量莫能知　最初一念菩提心
如是世界化群生　無能超越過於彼

是時普賢菩薩摩訶薩告法慧菩薩言善男子善哉善哉汝今善說此寶光總持法門復次善男子彼諸衆生當得愛樂不可思議諸佛功德一切智慧善男子若有衆生但聞此寶光總持正法名號不須受持讀誦一心恭敬究竟決定得證佛果時法慧菩薩言佛子如是如是如汝所說普賢菩薩言佛子彼等已得如來灌頂甚深智慧若有善男子善女人至此會中得聞如是法者或有衆生手持是經者是諸衆生於佛法中皆得授記是時長老舍利弗從座而起頂禮佛足而白佛言世尊我等今者如生盲人從昔已來未曾見聞如是正法世尊非但我故若諸衆生不聞此法彼如是等一切衆生亦如生盲佛言長老如是如是如汝所說舍利弗即白佛言唯願說此不可思議甚深法故佛言舍利弗汝當往詣命彼梵王帝釋護世諸天同來此會如來勑語舍利弗此最勝法印寶光總持之法於彼道場衆會而說是時尊者舍利弗受佛教勑爲問此寶光總持法門承佛聖旨往彼梵王帝釋護世諸天到已作如是言寶光道場佛待汝來同時聽受此如是法今正是時如來將說此寶光總持不可思議法故汝等速集勿過此時甚難得值後必追悔如是最勝法寶世間難得甚爲希有時彼諸天聞是說已即運神通於剎那頃梵王帝釋護世諸天皆來集會到世尊所右遶三帀合掌恭敬即於佛前勸請世尊唯願如來哀愍我等

及末法衆生說此寶光總持法門于時世尊黙然不答時諸天衆梵王帝釋護世諸天如是三白慇懃勸請世尊黙然是時尊者舍利弗白世尊言唯願如來說此寶光明總持法故復言善逝唯願說之是時世尊即於舌根從口而出種種音聲徧於三千大千世界同時得聞若有善男子爲此寶光總持法故請於如來是諸衆生皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是時世尊復語尊者舍利弗言尊者舍利弗汝當往詣請妙吉祥童子說如是法時妙吉祥童子在於異處鉢攞(二合)叉婆羅樹下端身正念結跏趺坐過於百千萬俱胝那庾多日月光明住大寶莊嚴樓閣中梵王帝釋護世諸天圍遶恭敬身皆金色吉祥莊嚴光明照耀是時尊者舍利弗奉佛教命往詣妙吉祥童子所到已即白妙吉祥言善男子如來請汝爲於我等說此寶光總持法故于時妙吉祥童子語尊者舍利弗言此如來者爲何等義舍利弗言善男子汝智慧深遠我非汝曹是故不任與汝論議妙吉祥言止舍利弗汝甚愚癡汝若樂聞我當爲說舍利弗言善男子我今樂聞惟願仁者廣爲我說是時妙吉祥童子說是語時即時三千大千世界乃至清淨天宮及諸天衆上至阿迦膩吒天衆下至四大天王幷諸眷屬無數俱胝大藥叉將諸梵天王及天帝釋護世諸天幷諸天女各各樂聞如是大法皆來集會及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷幷餘三十三天夜摩天覩史陀天化樂天他化自在天大梵天王阿迦膩吒天如是諸天衆等皆來集

會復有諸大聲聞衆其名曰尊者須菩提尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者摩訶迦旃延尊者阿顇嚕馱尊者誐耶迦葉尊者摩賀俱絺羅尊者祖拏判姹迦尊者梨嚩多尊者曩禰迦葉尊者烏嚕尾螺迦葉尊者布囉拏梅怛囉二合尼子尊者羅護羅尊者鉢捺囉二合波羅尊者麽濕波二合尊者阿難陀如是等諸大聲聞衆及耶輸陀羅五百比丘尼等皆悉來集復有轉輪王及諸小王刹帝利婆羅門長者居士皆來集會是時尊者舍利弗遶佛三匝而作是言世尊何因何緣即於今日如是大衆皆悉雲集云何當知佛言尊者舍利弗是寶光總持法威德力故舍利弗言世尊此寶光總持法門我今樂聞佛言尊者舍利弗汝當往詣請彼妙吉祥童子普賢菩薩此二大士必爲汝說是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子汝今當說此寶光二摩地微妙法寶妙吉祥言尊者舍利弗汝等今者爲欲聞此寶光總持法故舍利弗言今此四衆梵王帝釋護世諸天爲聽是法故來至此于時妙吉祥即告長老舍利弗作如是言舍利弗此法秘要不可視聽如幻如化云何當說說聽是誰舍利弗言善男子汝今當說我欲樂聞妙吉祥問尊者舍利弗此說當云何言答言妙吉祥空作是說妙吉祥又問舍利弗空云何說答言妙吉祥空離言說妙吉祥言尊者舍利弗此空若離言說我云何說尊者舍利弗既一切諸法皆離言說若作是說誰能聽受長老舍利弗言善男子彼一切法皆離文字語言故作如是說是

故說空無相無願非取非捨非異非不異非離戲論非不離戲論是時妙吉祥童子尊者舍利弗說是法時彼諸菩薩及於梵王帝釋護世諸天心大歡喜同聲讚言善哉善男子善說此寶光總持法故是時尊者須菩提白妙吉祥童子言善男子菩薩摩訶薩云何受持讀誦爲他解說此寶光總持法故妙吉祥言須菩提此總持法無生清淨如理受持離性離相非離言說非取非捨此法應如是受持爲他解說妙吉祥童子說是法時有九十二菩薩皆得勇猛三摩地復有人天六十二衆生得無生法忍爾時普賢菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊云何爲菩薩摩訶薩大悲佛言善男子此菩薩摩訶薩大悲者若菩薩摩訶薩不捨三界名爲大悲若令一切衆生得見諸佛淨妙刹土名爲大悲若諸破戒衆生悉能憐愍護持名爲大悲若能令一切衆生志求般若波羅蜜多親近修習名爲大悲若爲一切衆生不惜身命名爲大悲乃至頭目髓腦難捨能捨難行能行爲諸衆生名爲大悲復告善男子菩薩摩訶薩爲諸衆生無有異心等以安樂離諸邪見悉令解脫善男子是爲菩薩摩訶薩大悲應如是解爾時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如來大慈無量爲諸衆生安樂世間說此寶光總持法故并此大會諸天及人皆得安樂利益即時世尊愍諸衆生以梵音聲普告諸菩薩摩訶薩言汝等今者於未來世後五百歲法欲滅時誰能受持廣宣流布此寶光總持法故是時普賢菩薩離一切

憂暗菩薩藥王菩薩辯積菩薩出生一切法王菩薩無盡意菩薩海慧菩薩寶師子菩薩寶賢菩薩寶光菩薩寶髻菩薩觀自在菩薩等觀菩薩常觀菩薩寶手菩薩寶積菩薩寶莊嚴菩薩吉祥幢菩薩法吉祥菩薩財吉祥菩薩福德吉祥菩薩栴檀吉祥菩薩法慧菩薩甘露慧菩薩不思議菩薩福德莊嚴菩薩功德莊嚴菩薩相嚴菩薩常歡喜根菩薩衆智山峯王菩薩辯說菩薩常舉手菩薩持地菩薩辯意菩薩虛空藏菩薩月藏菩薩清淨月藏菩薩日藏菩薩出生王菩薩摩訶彌盧菩薩堅牢慧菩薩彌勒菩薩摩訶薩如是等六十二百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩以一音聲同時白言世尊我等今者能於未來世後五百歲法欲滅時常當受持廣宣流布爲諸衆生說此寶光總持法門佛言善哉善哉善男子希有希有善男子汝等爲諸衆生能發如是清淨大願爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言諦聽諦聽善男子此寶光總持微妙正法爲欲利益安樂一切衆生爾時世尊說是語已即昇大寶莊嚴師子之座結跏趺坐即說寶光明總持陀羅尼曰

曩莫引三滿多跋捺囉引二合野冒引

地薩怛嚩引二合野麼賀引薩怛嚩引二合

野麼賀引迦引嚕抳迦引野怛

你也二合他引唵引娑囉抵引娑囉

胝引娑囉娑冷帝薩嚩引一合賀引
是時世尊如是三說此寶光總持秘密微妙最上甚深廣大法寶是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊法與法者是義云何佛言善男子無法即法即一切義即無性義一切法義即等虛空義一切法即無數義無數義即一切義無數義即一切法義普賢菩薩白佛言世尊云何說此一切法佛言善男子吾說此一切法者謂眼耳鼻舌身意如是此六識及十二緣行善男子是故我今作此說故一切諸法亦復如是復次善男子一切諸法本無生滅是時妙吉祥童子白普賢菩薩摩訶薩作如是言佛子此寶光總持法門菩薩云何受持普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥如是說言善男子此寶光總持如法而說如理受持何故本性不生不滅故非相非空故無性即自性故自性即無性故善男子此寶光總持如是不應執著受持觀察故智慧決了應如是住分別解說善男子此寶光總持觀法自性義故

大方廣總持寶光明經卷第二

大方廣總持寶光明經卷第三

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

是時尊者舍利弗白妙吉祥童子言善男子如此妙法住世幾何妙吉祥言舍利弗如此三毒貪瞋癡故舍利弗言善男子此貪瞋癡住當幾何妙吉祥言舍利弗此三毒住由如地界故舍利弗言善男子此地界復住幾何妙吉祥言舍利弗此三毒地界如無明界故舍利弗言善男子此無明三毒住當幾何妙吉祥言舍利弗如虛空界故舍利弗言善男子此三毒虛空界住當幾何妙吉祥言舍利弗如無性自性法故是時尊者舍利弗白妙吉祥作如是言善男子汝等智辯若此云何我有如是智力與汝詶對復次善男子譬如一切猫狸踐須彌山終不能盡如是如是善男子我等亦復如是如彼猫狸何以故如一切聲聞與一菩薩共同論議畢竟不能屈彼菩薩況復此妙吉祥童子故是時普賢菩薩摩訶薩告妙吉祥童子言善男子汝於今者請問如來白言世尊於當來世後五百歲彼寶光總持法王云何護持持經法師云何憐愍令得堅固于時妙吉祥童子從自法座安詳而起即白佛言世尊若有法師受持讀誦爲他解說此正法者得何功德佛言妙吉祥若有比丘持此法王者當得生於清淨法身故當得究竟佛菩提故如是中間常得住於諸佛法中心不退轉一切天魔及諸眷屬不能嬈惱若有善男子於彼法師暫起慈心一彈指頃是人即得遠離輪迴究竟亦得佛菩提故復次妙吉祥持此寶光法王者若起輕

慢誣謗之心是人世世得牙齒踈鈌平鼻無舌手脚攣躄身常重病癡騃盲聾生於下賤懈怠懶惰佛告妙吉祥如是愚迷衆生我今略說善男子彼諸衆生命終之後受無數地獄如一一孔毛種種苦惱從地獄出若生人中常得生盲瘖瘂復次妙吉祥若有見此正法衆經之王輕毀之者是人當得身穿為竅醜脣褰縮身皆破裂躶形黑瘦皮膚麤澁由如餓鬼妙吉祥重白佛言我知如來智慧無量不可思議世尊彼如是等愚迷衆生得生何處妙吉祥言唯願說之唯願說之佛言妙吉祥止汝不應問我若說彼愚迷衆生謗法之者所生之處天上人問若聞是說皆悉恐怖皆悉悶絶宛轉躃地妙吉祥言唯願世尊大慈大悲廣演分別彼諸衆生若聞是說於此不生不滅微妙正法不起慢心佛告妙吉祥於此地下有諸地獄名號不同所謂炎熱地獄極炎熱地獄黑繩地獄熾然地獄極熾然地獄極惡地獄鉗口地獄鐵丸地獄鐵棒地獄崩埋地獄懸頭地獄倒懸地獄猴面地獄焰恒熾地獄膿血地獄常臭地獄拖撲地獄常殺地獄生極大疼痛地獄佛告妙吉祥彼如是等地獄即彼謗法衆生所生之處是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊彼持經法師命終之後生何國土復次普賢菩薩若有善男子善女人及諸法師持此經者於此命終即得往生寶莊嚴世界世尊彼世界中有佛剎不可思議樂大辯說如來復有無數諸菩薩衆身色巍巍殊特妙好善男子是諸衆生臨命終時彼世界中有六十二俱胝佛同

時現前善男子我今略說若廣說者功德無量無數經百千劫不能窮盡普賢菩薩重白佛言世尊云何於未來世時若諸衆生聞此正法不生誹謗佛告普賢菩薩若四輩弟子得聞是經言非正法作如是說是邪說非如來說應自說故非眞經典或言我先已聞此非正法作是輕慢誹謗之者永不聞法遠離三寶名字彼如是等愚癡衆生命終之後當墮黑暗地獄其獄之中有大鐵輪刃如鋒鋩常拂其頭拂已還生如是經無量百千劫從此獄出設得人身復經無量百千萬劫常無兩目是時復經過百千劫不復人身縱生人中於一切處亦復生盲又無舌根頭面顛倒腰脊傴僂脚瘸狗聲常困飢渴羸瘦憔悴面色乾枯口氣常臭人皆惡賤一切衆生見者生瞋人皆棄捨是時彼一切衆會異口同音作是唱言如來今者爲我等故已說是法如是正法我等已聞快說世尊快說善逝我等於未來世見有受持是經典者不生誹謗輕慢之心我等愚迷由如稚子不覺不知無有智慧世尊佛說是時彼大聲聞及天帝釋大梵天王護世諸天比丘比丘尼優婆塞優婆夷各作是言世尊我等聞說謗此法者有如是罪身皆悚慄恐怖無量佛言如是如是如汝所說非但汝等吾今已得一切聖智上由恐怖況復汝等我諸弟子時諸善男子於彼法師深生敬仰不能自勝若諸天龍藥叉乾達嚩等人及非人無能破壞善男子若沙門婆羅門見此法王如佛塔廟此經亦爾天上人間如敬寶篋是時妙吉祥童子重白佛言

世尊若諸四輩弟子於此經王深信受持者得幾所福佛告妙吉祥若人於此妙法及彼法師受持之者乃至名字或於一日一彈指頃發起慈心我悉知之或時發心飲食供給或施園林淨地用作僧房種種供養是時尊者舍利弗白世尊言如是等人於五無間罪爲滅爲不滅佛告長老舍利弗止勿作是說所以者何若諸衆生受持正法者即得消除五無間業佛言舍利弗五無間者爲聞此經威德力故此五無間業速疾消除還復人身數數得生佛法之中永不復墮於三惡趣故是時尊者舍利弗悲泣雨淚白佛言世尊如向所說謗此經者乃有如是廣大業報昔所未見如是罪報乃至夢中亦未曾見是時世尊告長老舍利弗言止舍利弗勿作是念復次舍利弗我說此無礙妙法數告汝等舍利弗彼諸衆生以自業力作種種罪自作自受非彼他人各各衆生自業力故受是痛苦非如來過舍利弗我常說言是諸衆生汝等訪諸善友樂求安樂離諸怖畏樂求涅槃樂甘露味我常開示菩提正路是時復說彼諸衆生恣縱貪瞋自作身業口業意業心生邪見不自正知造作衆罪各各邪視於身分別造衆惡業因墮地獄受種種苦衆生自過非如來咎復次舍利弗我常如是興於大悲爲諸衆生乃至一一衆生盡於一劫我皆代受地獄之苦終不棄捨一衆生故舍利弗如來大悲恒常如是譬如天上人間父母唯生一子端嚴殊特色妙無比福相圓滿彼於一日忽然命終時彼父母爲此子故心生懊惱情地

慞惶悲號痛切苦惱如是舍利弗如來應正等覺亦復如是悲愍衆生如見一子如來煩惱終不能著悉巳遠離何以故舍利弗譬如大海不宿死屍舍利弗如來亦爾煩惱不著又謂舍利弗身如幻夢亦如影響四大合成假名爲人中無有實見諸行相非行非住非處非無處無滯無礙自他不著舍利弗如來亦復如是觀諸行相化導群生不貪說行雖作一切種種行相不可指不可示等虛空界離諸疑惑無有戲論如來亦爾無有疑惑離於戲論是時衆生一向迷惑無有迴轉如來大悲而能隨順如有衆生欲來佛亦隨來去亦隨去何以故是諸如來本願力故復次舍利弗如來應正等覺無有錯謬如來無有無明如來智慧亦無迷惑舍利弗吾今於天上人間最尊最貴最上第一不可稱量無有等等舍利弗是不誑語者不異語者佛言若有衆生在家出家於此正法而生誹謗者如前所說一切惡相種種地獄衆苦所受是時尊者須菩提合掌恭敬白佛言世尊此法微妙甚難得聞世尊彼諸衆生於此正法而生誹謗者當得何報佛告須菩提謗斯法者得生大舌縱廣百千由旬上有五百俱胝鐵犂長時耕舌復從口出極熱猛火聳焰上騰炎熾輝赫合成一聚經百千劫受大極苦云何而得須菩提如是業報彼愚癡衆生皆因口業所作須菩提彼愚癡衆生謗此法者受如是報是時一切衆會以佛威力同作是言如來說此極大惡報甚爲希有是時帝釋天主白佛言世尊我當於彼比丘持經法師於未來

世常生尊重以諸華香飲食衣藥塗香末香種種供養晝夜三時恭敬禮拜尊重讚歎志心護持世尊是善男子巳生如來法身中與諸如來同一名號何以故如灌頂刹帝利王所生之子端嚴巍巍具足王相見者歡喜彼諸人民皆悉尊重拜跪問訊見彼法師亦應如是禮拜尊重爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言善男子此帝釋天主善能說之爲彼比丘持經法師憐愍饒益潛加護持普賢菩薩言世尊我亦如是於未來世彼善男子善女人亦復護持憐愍饒益息諸災患令得安樂周徧百由旬外不令嬈惱爾時世尊讚普賢菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今善說

爾時世尊以梵音聲重說偈言

令他安樂心悲愍　悉能隨順諸衆生
三業清淨善稱揚　無等功德眞實寶

是時普賢菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩摩訶薩云何當得此寶光總持法故佛言善男子菩薩摩訶薩於寶光總持當行一法云何爲一法謂於一切衆生不起煞意令得安樂普賢菩薩復有二法云何爲二謂離於瞋恚善言誘喻普賢菩薩此爲二法若能如是即得寶光總持法故復次普賢菩薩摩訶薩爲一切衆生意根不亂無時暫捨是時復告善男子菩薩摩訶薩爲諸衆生皆離一切憎愛故是時菩薩說此寶光總持功德時復以稱揚讚歎此最勝功德于時天上人間有無量無數衆生皆得此法復出寶光總持最勝功德稱讚法師爾時尊者阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前白佛言

世尊此寶光總持微妙正法如是深邃佛告阿難如是如是此色相甚深受想行識甚深如空甚深如虛空甚深阿難白言我於如來前得聞八萬四千法藏未曾得聞如是妙法佛告阿難此寶光正法難遇難聞阿難言佛說如是微妙正法於未來世後五百歲中法欲滅時有諸衆生欲作佛事當依何法佛告阿難依我釋迦牟尼如來說此正法及彼法師若有書寫受持供養恭敬此正法者眼常無病鼻亦無病舌亦無病齒亦無病手亦無病脚亦無病頭亦無病耳亦無病諸根具足身不臭穢亦無中夭壽命延長彼一切諸天人及非人常時衛護時彼法師於此命終復得生於善逝世界天中而生離諸喧雜一切戲論阿難白言世尊是何因緣說此正法魔王毒害不能障蔽佛告阿難一切魔王於此正法終不能作障難之者爾時世尊作是語已時彼魔王生毒害心作是念言若有說此寶光總持法時我當往彼作其障難是時魔王以自業力自見猛火來燒其身恐怖無量退散而走阿難此法如是深妙難測不可思議若此正法隨所住處如佛塔廟阿難白言若如來在彼正法住處我於是處得見如來往到佛所先禮如來後禮此法爲有何過佛告阿難汝有過失何以故汝既如是輕慢正法云何我得天上人間最尊最貴最上第一復次阿難我於過去先聞此法後證菩提阿難白言世尊於何如來恭敬供養復於何處聞彼如來說此寶光三摩地法佛告阿難我非於天上人間乾達嚩處恭敬供養求此法

故我於往昔爲菩薩時有佛世尊號不空積聚開妙衆寶光明藏如來前得聞此法佛告阿難彼如來即不與我授記我從是來過百千俱胝那庾多劫難行苦行爲聞此法阿難是故汝應先禮此法後禮如來是時一切梵王帝釋護世諸天以一音聲同作是言歎此法故是無上法是最勝法是無等等法神變如是若有聞此微妙正法乃至名字應隨向禮何以故若有受持讀誦爲他解說者如見如來等無有異爾時世尊讚彼梵王帝釋護世諸天言善哉善哉聖衆善說爾時世尊從口而出廣長舌相徧照三千大千世界已告普賢菩薩摩訶薩言善男子汝今諦聽我今請汝爲諸衆生說此法故云何衆生於此寶聚不自守護展轉息利如生盲人不見日光又如賞賈無有方便不自貿易亦如貧人不自精勤常奉他顏見諸衆生不聞此法亦復如是爲諸衆生譬喻言說於是普賢菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬住立佛前即時普賢菩薩摩訶薩從自法座安詳起已即時三千大千世界諸天宮殿六種震動所謂動徧動等徧動震徧震等徧震擊徧擊等徧擊吼徧吼等徧吼涌徧涌等徧涌起徧起等徧起大光晃耀一切世間於是普賢菩薩摩訶薩白言世尊云何問我世尊云何問我善逝世尊是具足一切智者何不爲諸衆生大悲憐愍我名如來之子云何我有如來智云何我有如來力我於是時常依佛言依如來言我常依止由如甘露不敢違背恒時隨順於時世尊讚普賢菩薩摩訶

薩言善哉善哉佛子汝即如來長子最勝最上我爲衆生説此正法善男子汝當依我如法護持恒常尊敬由如寶篋盛以珍玩勿生捨離未來世時有破戒比丘不生敬信善男子彼不依此普賢菩薩言世尊於意云何彼出家者有何行故佛言善男子止勿應問此普賢菩薩言世尊唯願説之唯願説之若不説者云何而能爲諸衆生佛言普賢菩薩汝今諦聽我説此法由如衆海文殊師利觀世音無量無數無有邊際菩薩摩訶薩等一心諦聽於未來世彼出家者修何行業爾時世尊告普賢菩薩摩訶薩言佛子彼出家者於此正法多生輕慢樂求舍宅貪著利養畜積財寶精舍房堂衣服卧具飲食醫藥造惡業因自破自壞爲是愚迷衆生我説是經廣令流布久住不滅度脱衆生是時十方一切天龍藥叉乾達嚩等來白佛言世尊我等天人八部并諸眷屬盡生恒時守護是經并彼法師一切比丘及諸法藏不令嬈惱我常隨侍尊重恭敬香華衣服種種珍寶一切所須我皆供給令法久住爾時世尊爲普賢等九十二俱胝菩薩而説偈言

諦聽一切妙語言　最勝功德超彼岸
欺誑凶險皆棄捨　一心專意樂諦聽
聞佛摩竭提國中　菩提大樹仁師子
住大解脱三摩地　當處如是大樹王
盡彼十方微塵刹　佛子周遊無所畏
此名如來三昧族　是諸三昧彼當得
恒時知彼仁王行　得見文殊眞境界
盡彼十方微塵刹　汝觀如來眞色相

十方無數此佛剎　佛子悉皆名吉祥
一切十方微塵剎　佛子善能徧遊歷
爲彼世間得值遇　文殊師利無邊智
問大衆生賢吉祥　佛子功德云何得
是時實際廣功德　無邊衆生能解了
問大衆生賢吉祥　文殊功德妙菩提
佛子若說此法已　得解清淨佛功德
復次佛子應云何　當得如是功德行
佛子諦聽賢吉祥　無邊最勝彼功德
我今略說於少分　如添大海一滴水
乃至得證佛菩提　若有衆生初發心
無邊功德莫能測　一一功德盡讚揚
波羅蜜多功德地　如有經行於多劫
不能說盡彼功德　如是十方一切佛
彼於是時說少分　出生無邊勝功德

如鳥飛空不可量　大地一塵無能比
非無因故從何生　菩提功德隨心意
發信一念生佛法　如是和合生心已
彼非愛樂王福樂　非自求安非名利
除滅世間諸苦惱　爲衆心故生世間
彼意恒爲諸衆生　清淨佛剎興供養
修習此法證菩提　從心發生清淨智
彼常恭敬求解脫　尊重一切生佛想
一切諸法功德同　生心如是恒恭敬
發心歸向於佛法　佛子興心行此行
無邊菩提發是時　生大丈夫猛利意
發心力如人中主　廣興供養不思議
衆法無壞莫能量　生心供養應如是
發心能免胞胎苦　養育劬勞一切行
隨樂快樂悉從心　是故見於安樂處

發起無邊恭敬心　我人憍慢皆棄捨
發心即妙珍伏藏　如手攝持獲安樂
發心能爲歡喜捨　發心踊躍作佛事
發心求勝功德林　得佛所説皆往詣
勇猛利根光明照　發心堅固無能壞
種種煩惱頓皆除　發心能説佛功德
發心和合不和合　一刹那中悉皆離
發心能越魔王界　見彼最勝妙解脱
功德種子不朽因　發心種大菩提樹
最上勝智皆增長　發心見諸一切佛
彼説過去行大行　解脱妙行發心求
此法世間甚難遇　由如大海衆寶王
若常發心恭敬佛　無我無行彼皆離
離諸過患衆愆尤　復能稱讚彼功德
持戒見獲菩提心　方便修學功德地

能依戒法善修習　彼常依佛所教勑
若常發心恭敬佛　彼佛廣大興供養
於佛廣大供養已　復能慇重不思議
若常發心供養法　聞彼佛法心無厭
若於佛法心無厭　不思議法妙解脱
若常發心恭敬僧　彼於僧中心不退
如是發心僧不退　當得發心不退力
若得發心不退力　彼以根利現光明
若得根利現光明　彼常遠離惡知識
若已遠離惡知識　應當求法訪善友
若法善友尋求已　彼獲廣大妙安樂
若獲廣大妙安樂　因力自大皆棄捨
若已棄捨我慢因　即得廣大勝解脱
如是廣大解脱已　即得諸佛常照察
若以諸佛常照察　彼即生大菩提心

若得生大菩提心　即獲解脫大功德
若得解脫大功德　即得生於如來家
既得生於如來家　即得解脫妙相應
若常解脫妙相應　彼發心意皆清淨

大方廣總持寶光明經卷第三

音釋

訓 市流切荅也 攣躄 攣閭員切手拘攣也躄彼戟切足不能行也 騃 五駭切愚癡也 懈怠 懈古隘切怠徒耐切 褰縮 褰去乾切舉動也縮所六切蹙短也 躶 郎果切赤體也 拖撲 拖託何切拽也撲蒲角切踣倒也 鋩 無方切刃端也 癵 呂圓切病也拘癵也 愆 去乾切過咎也

大方廣總持寶光明經卷第四

宋西天中印度摩伽陁國三藏傳教大師法天奉　詔譯

若得發心淨覺意　彼說最上最殊勝
若得最上殊勝已　常行波羅蜜多行
若得波羅蜜多行　則能隨順此大乘
若能隨順此大乘　則能隨順供養佛
若得隨順供養佛　則得智慧志堅固
若能智慧志堅固　常見彼佛不思議
若常見佛不思議　見佛無去無有住
若得見佛無去住　此法住世恒不滅
若見此法恒不滅　遠離積集諸煩惱
若得遠離煩惱因　則能說法無邊際
若得說法無邊際　彼爲與慈住世間
若爲慈心住世間　則是大悲堅牢本
若得大悲堅牢本　即是爲他法喜樂
若得喜樂法根本　彼捨造作種種罪
若捨造作衆罪已　無我無人離衆非
若得無我離衆非　彼常自利及利他
若常自利及利他　永免輪迴諸苦惱
若離輪迴諸苦惱　彼得大力最爲勝
若得大力最殊勝　則得出生清淨智
若生清淨智慧已　彼入世間修行網
若能入此修行網　成熟世間甚希有
若得成熟於世間　積集世間妙智慧
若得世間妙智慧　則能隨順於四攝
若能隨順於四攝　則於世間廣施設
若於世間廣施設　則住方便智慧力
若得方便智慧力　則住勇猛無上道
若住勇猛無上道　永不見彼魔軍衆
若得不見魔軍衆　則能遠離四魔道

若得遠離四魔道　則能到於不退地
若得到於不退地　即得名爲無生忍
若得如是無生忍　得佛授記號世燈
若得授記號世燈　則住一切如來前
若得住於如來前　得佛秘密變化智
若得如來變化智　一切如來皆授記
若得諸佛授記已　一切功德衆莊嚴
若得功德衆莊嚴　得妙福德清淨身
若得如是清淨身　由若金山光照耀
若得如是金山光　即得具相三十二
若得具相三十二　即得相好莊嚴身
若得相好莊嚴已　身放光明普皆照
若得光明普照已　不思議光衆嚴飾
若得如是衆嚴飾　光明足步蓮華生
若得光明蓮華行　得佛境界蓮華座
若得如來華座已　則能照見十方界
若得照見十方界　教化衆生不空行
若得教化不空行　即得智辯無邊際
若得智辯無邊際　說此不可思議法
若得說法不思議　令彼無量衆忻慶
若得無量衆忻慶　積行不可思議剎
若得如是廣大行　各各智力盡能知
若得如是智慧力　世間隨類化群生
若得隨化群生已　宿命住智彼皆得
若得如是宿命智　三業清淨恒無間
若得三業恒無間　以自願力隨念至
若得願力隨念至　隨諸衆生現衆類
若得隨現衆生類　得不思議妙音聲
若得如是妙音聲　能出種種衆語言
所出如是妙言辭　則能周徧諸世界

如是周徧諸世界　一剎那中盡能知
若得如是了衆心　不生不滅無退轉
若離生滅無退轉　一切障惱不復生
若得障惱不復生　法身功德智慧圓
若得法身智慧圓　法行光明照世間
若得法光照世間　則得十地十種身
若得十地十種身　則得般若解脱道
若得般若解脱道　灌頂莊嚴爲最上
若得如是灌頂已　三摩地道悉皆成
如是三摩地得已　各見十方一切佛
若見如是諸佛已　如是諸佛念灌頂
作是思惟是事已　十方諸佛同灌頂
諸佛同時灌頂已　各伸右手摩其頂
既得諸佛摩頂已　則能變現等虛空
如是變現等虛空　隨所住處能堅固
若得隨所能堅固　天上人間莫能測
既以人天無能測　如是所作離稱量
過諸稱量離語言　是爲一切不空力
以是一切不空力　聞名見身獲大辯
既以大辯力如是　能作世間大施主
復名不空大丈夫　以住本性丈夫故
不捨大慈演妙法　於諸惡道化群生
演說寶光最上乘　猶如金剛寶雲聚
彼之自性如海寶　不增不減無有損
無邊功德亦復然　有剎無佛不聞法
於彼現作佛菩提　見彼猶如大法藏
彼常說法離衆惑　十方世界無罣礙
亦如月光普照耀　教化衆生千方便
剎那剎那佛菩提　即見十方諸世界
常轉法輪安世間　勇猛徧轉十方界

彼諸聲聞辟支地　無邊變化佛莊嚴
復經不可思議劫　化諸衆生親往詣
若男若女童男女　天人修羅龍王類
藥叉乃至摩護羅　以解脱智皆悉見
若諸世間衆形類　隨衆語言悉皆同
一切勇猛皆盡見　如是勇猛盡觀察
海印三昧從口生　得是海印衆三昧
能嚴不可思議刹　嚴飾不思議刹已
供養十方諸如來　如是種種供養已
復得光明衆嚴飾　若得光嚴不思議
則得無邊解脱智　若得無邊解脱智
得不思議身變化　若得如是身變化
口辯智辯亦如是　若得口智無礙辯
布施變化不思議　若得布施不思議
持戒忍進亦復然　若得持戒忍進通

禪定神變莫能測　若得禪定神通變
出生方便神變智　得是方便神變智
出生無邊諸功德　從佛口生三摩地
三摩地入一微塵　一切微塵皆盡入
一微塵中難思刹　一一微塵皆悉見
如是佛刹微塵數　其中佛刹盡皆覩
種種微細清淨衆　無上貴重微妙刹
如實遠離出興世　其中秘密妙昇騰
有以除暗放光明　帝網重重復無盡
猶如見一大光明　如是一切微塵盡
此大仙行三摩地　即是無邊勝解脱
三摩地力供養佛　一切如來供養已
復於手中變千萬　作大丈夫與廣供
乃至十方妙華鬘　塗香發越珍奇寶
一一手中親施與　菩提大樹詣佛所

價直千萬妙香衣　種種幢旛及傘蓋
閻浮檀金莊嚴具　彼自手中親施與
無邊一切所受用　清淨供養於大仙
手中奉上皆捨施　住佛菩提大樹王
乃至一切衆妓樂　擊鼓出衆妙音聲
種種雅樂琴箜篌　一一手中親撫擊
種種讚唄妙伽陀　種種稱讚眞實德
無邊一切十方界　一一皆自手中作
或以光明與佛事　皆從右旋而動作
香水普灑諸佛刹　供養一切世間燈
光明嚴麗適意香　蓮華瓔珞不思議
蓮華妙色無央數　一一自作供諸佛
放大光明嚴飾華　種種微妙華雲海
如是妙華普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾香　種種微妙香雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明塗香獻　種種塗香妙雲海
如是塗香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明鬘嚴飾　種種微妙鬘雲海
如是妙鬘普周徧　廣大供養作佛事
放大光明粖香嚴　種種粖香妙雲海
如是妙香普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾衣　種種微妙衣雲海
如是妙衣普周徧　廣大供養作佛事
放大光明嚴飾蓋　種種微妙蓋雲海
如是妙蓋普周徧　廣大供養作佛事
放大光明寶嚴飾　種種微妙寶雲海
如是妙寶普周徧　廣大供養作佛事
放大光明蓮華嚴　種種蓮華妙雲海
如是妙華普周徧　廣大供養作佛事

放大光明瓔珞嚴　種種瓔珞妙雲海
如是瓔珞普周徧　廣大供養作佛事
放大光明幢莊嚴　彼幢青黃具赤白
無數妙寶衆莊嚴　衆幢嚴飾彼佛刹
種種嚴飾摩尼網　懸繒旛蓋妙華鬘
垂珠瓔珞演佛音　持蓋常在如來上
假使供養一如來　手自供給不可數
如是盡諸一切佛　此仙變化三摩地
攝諸世間神通智　是爲最上三摩地
善行一切衆方便　如是化導諸群生
或有供養諸如來　種種行施不思議
尸羅清淨頭陀行　無盡忍辱非動搖
或有勇猛勤精進　寂然禪定善修習
智慧了達諸義趣　能行一切善方便
或行慈悲喜捨願　同事愛語利他力
以智積集衆福業　解脱四諦十二緣
或有根力覺道行　聲聞乘中得解脱
觀緣清淨緣覺乘　神通變化最上乘
或見無常諸苦惱　非命非身卒暴衆
非橫煩惱障所纏　三摩地力能蠲除
於諸世間行精進　演暢妙法化群生
普願一切皆解脱　誘諸衆生隨世間
彼諸形類莫能測　神通密演三摩地
嚴持欲樂妙變化　隨意引導諸世間
悉令歡喜獲安樂　思念衆生無暫捨
若逢饑饉衆難中　種種安樂世所有
一切愛樂悉從心　爲諸世間廣施設
常以珍味之飲食　種種麗服及庫藏
王物我所愛樂捨　一切世間隨意施
殊特妙好相嚴身　巍巍上行無傾動

塗香華鬘悅衆心　現是色相化群有
見諸愛樂生歡喜　上妙智慧種種色
見諸最上微妙色　隨意化導於世間
迦陵頻伽出妙音　白鴿計羅俱拏聲
緊那羅鼓出梵音　恒演如來解脫法
八萬四千如來藏　一切勝義盡能行
差別萬法妙能宣　隨意化導諸衆生
衆生苦惱悉同行　非惡非善亦復爾
造作一切諸行業　隨意化導諸衆生
若逢災難苦惱中　見彼如是難堪忍
代諸衆生受衆苦　安樂一切諸世間
若法或有或不至　無智無福無解脫
與王於彼同敷暢　拔濟衆生超彼岸
能離貪愛衆結縛　名爲世間解脫主
一切欲樂盡能超　出離解脫光明照

彼放光明十種行　能行調御衆方便
一切仙行悉了知　觀見世間隨所作
衆生等同無量壽　坦然安隱而快樂
生老病苦不能侵　決定自見無常趣
如有衆生樂燈明　世間癡暗然大炬
老病死苦恒熾然　世間引導諸衆生
十力精進四無畏　如來十八不共法
我意思惟廣大功　於諸世間作佛事
譬如世間諸幻術　能現種種衆色相
見諸如來化亦然　如是神變導諸有
彼以種種方便行　善言誘喻諸衆生
譬如蓮華不著水　隨意造作差別行
華辭捷利衆語言　妓舞戲玩相扠撲
瓔珞莊嚴舞旋轉　如幻現相各不同
或作村營商主尊　長者賈客市中主

輔相大臣王給使　醫方大辯衆論師
或於曠野作大樹　珍寶妙藥無盡藏
如意摩尼給所須　失路迷人爲導引
盡知未來生世間　衆生不知自作業
經營農務衆方便　世間工巧種種行
或現怨親無憎愛　安樂一切諸衆生
洞明方論種種法　彼仙開決光明道
若諸最上大仙行　天上人間皆解脱
若諸出家苦行輩　開彼最上一切智
若諸外道出家衆　常持不語憍答摩
裸形不動沙門相　亦自依稟本師教
或有常持捨身法　或即執有執本無
長髮髻髻童子相　亦自依稟於本師
或有事日五炙身　狗戒牛戒鹿皮衣
巡訪三時行供養　亦自依稟於本師
或有常樂天中智　無善無惡撥無因
尋求根果水爲食　執爲上味難思法
或有蹲坐紅色衣　或有塗灰或卧草
持捧題名搭肩行　亦自依稟於本師
乃至一一諸外道　皆悉令彼離結縛
彼行利智惡苦行　如是外道皆接引
世間同類皆教化　邪見棲託本靈跡
於彼方便演妙法　説此正法令他作
或演大乘真言行　正法祕要妙言辭
或於正直演實言　其中或演天妙句
或以文字得解脱　法集妙義金剛句
智慧破壞外論句　論説種種解脱言
或於人中演神呪　宣揚一切妙章句
其中或有天語言　龍王語言藥叉句
或於羅刹步多言　藥叉畢舍乾達縛

緊那羅女誐嚕拏　演斯妙法解脫義
彼以智慧如法說　若佛若法如是盡
智道不可思議法　說此三摩地變化
解了世間三摩地　行於一切諸世間
或放光明難思議　光明引接諸衆生
或放光明名妙觀　乃至衆生因光信
彼得不空妙觀察　無上智及無上因
得見諸佛并聞法　及見僧徒諸功德
見塔讚佛甚希有　及見清淨光明照
或放光明名普照　徧照一切諸世間
一一微塵彼盡知　爲欲安樂世間說
彼光普照諸衆生　常持燈明供養佛
持燈供養諸佛已　世間所有衆燈明
或以酥燈及油燈　松脂草竹及葦燈
衆香美味珍寶燈　盡持光明施諸佛
又放光明名徧照　悉能觀察諸衆生
貪愛輪迴生死海　爲欲拔濟諸群生
光照輪迴貪愛海　悉令利樂諸有情
皆得遠離於四魔　苦惱逼迫令安樂
作諸橋梁無有數　或於河路作船筏
叱呵假僞讚息災　彼放光明皆盡照
光明警悟渴乏者　彼能覺悟諸衆生
遠離貪欲獲善利　得爲說法之導師
若離欲貪獲善利　說法化導亦復爾
得佛降霔甘露水　濟拔世間飢渴者
或作池河及井潭　穿鑿造作爲菩提
呵毀愛欲稱讚定　呵責貪愛彼悉除
憐愍衆生放光明　彼光徧警諸群有
樂他變化住菩提　念念生心我當得
莊嚴相好蓮華座　大悲憐愍諸衆生

恒時演說佛功德　放光令彼生忻慶
又放光明名適意　是光能覺諸有情
於佛於法生愛敬　及樂恒時事衆僧
既得佛法生忻慶　及以給侍於衆僧
即禮如來聖功德　是故得佛無上行
遇諸如來并妙法　得最無上忍辱行
覺此衆多諸有情　念佛念法聖功德
一一功德心覺悟　彼放光明令趣求
又放光明集福德　此光能覺諸有情
捨施無數種種行　勸請無上大菩提
所求如意皆滿足　如是種種物能施
一切隨意施設已　積集福德放光明
如是智者放光明　彼光照察諸衆生
一法口宣無有盡　刹那宣暢能觀察
法慧攝諸衆生義　智智悉能盡了知

妙法勝義已宣揚　即智放彼大光明
若以智燈放光明　彼光照察諸衆生
衆生不空無生滅　諸法自性即無性
如幻如霧水月等　如夢亦如鏡中像
法無主宰依於空　善說出生智慧燈
法力變化放光明　彼光警悟諸衆生
無盡總持誰易得　持諸如來妙法藏
總持妙法修習已　大仙之法常護持
宣暢是法爲世間　是爲法化放光明
或以好捨放光明　彼光能覺諸衆生
無常不久知快樂　如是捨離彼皆得
若諸衆生我難伏　了知自性如浮雲
知已好慧善安和　是爲好施放光明
又放光明名懺悔　照察毀禁諸衆生
戒法清淨懺悔已　心生遠望當得佛

若諸衆生因持戒　現業毀禁獲清淨
彼同發此菩提心　放此光明彼盡懺
忍辱放光衆嚴飾　彼光照察諸衆生
瞋心極惡意難調　先以忍辱彼即除
自業難行忍辱行　於心不動菩提道
恒時稱讚忍辱行　是爲忍辱衆嚴飾
又放光明光熠爓　照察懈怠諸衆生
三寶上妙諸方便　相續長時而供養
三寶種種諸方便　相續方便供養已
即能遠離於四魔　疾得無上大菩提
化諸衆生行精進　如是供養三寶已
恒持妙法無盡時　熠爓光明彼即得
又放光明作忍辱　普周覺察諸衆生
菩提遠離貪瞋癡　得心恒時無間斷
所有業行悉皆除　遠離一切諸不善
稱揚息災讚禪定　忍辱清淨放光明
智慧嚴飾放光明　能覺癡暗諸衆生
若說正法得解脫　徧能證入諸智根
若聞正法得解脫　徧能往詣根源已
即得日燈三摩地　得佛智慧妙光明
王之所有我能施　爲求妙法住菩提
即得常時演是法　智慧光明莊嚴得
若佛放此大光明　彼光照察諸衆生
無數難思千如來　現座妙好蓮華上
大覺如來解脫我　無邊變化演佛音
作佛如來照察力　即得放此佛光明
又放光明施無畏　部多恐怖諸衆生
救諸患難羈鎖縛　如是恐怖災難者
令諸衆生得安隱　悉能遠離於殺生
救諸業道患難者　得大無畏放光明

又放光明名安樂　安諸得病纏綿者
一切疾疫盡療治　安樂禪定三摩地
種種醫藥華果實　塗香末香珍寶味
香水乳蜜及酥油　飲食供養皆充足
見諸如來放光明　照察衆生命終時
教令念佛即見佛　命終決定生佛剎
臨命終時若念佛　見於佛像生愛敬
佛爲往彼而救度　得見諸佛爲說法
又放光明名法光　此光能覺諸衆生
聞法書寫讀誦持　常得愛樂於諸法
開敷妙法甚難值　勤求妙法圓滿意
以諸方便獲斯法　是故說法光明得
又放光明名語言　佛子覺悟彼衆生
本願聲震三千界　聞諸如來衆言音
高聲稱讚於大仙　大聲響亮鐘鈴施
爲諸世間佛語言　是故得此語言光
又放光明施甘露　彼光能覺諸衆生
了知衆生起心時　一切功德相應行
無數苦惱災難中　恒說虛假無安隱
若常止息災難除　說施甘露悉皆得
又放光明名最勝　此光能覺諸衆生
勝戒三摩地亦然　聞佛最勝大智慧
無等淨戒三摩地　智慧第一大能仁
稱揚讚歎施菩提　彼當得此勝光明
爲施無盡妙珍寶　此寶供養於大仙
施寶供佛及佛塔　衆生求寶而不獲
施諸珍寶得爲佛　是故放光如寶嚴
又放光明往照耀　是光覺悟諸衆生
適意塗香人不齅　彼行如來功德行
天上人間所出香　用爲供養諸如來

衆多佛塔我盡塗　是故放此塗香光

大方廣總持寶光明經卷第四

音釋

忻 許斤切喜也　繒 疾陵切帛也　扠 初牙切以拳相加也　鬠髻 鬠字出切髻古詣切髻接髮爲髻也　熠燿 熠爲立切燿弋照切熠燿閃爍貌

大方廣總持寶光明經卷第五

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉 詔譯

又放光明種種嚴　種種幢旛及傘蓋
作諸妓樂及衆香　嚴持上妙雜華香
如是種種供養佛　華香燒香及粖香
幢旛妙蓋垂寶帳　能出種種妙莊嚴
又放光明發淨心　手持衆寶而住立
清淨大仙佛塔處　得此清淨妙光明
又放廣大光明雲　復雨種種妙塗香
塗香水灑塔界地　是故得此光明雲
又放光明種種嚴　裸者得衣而莊飾
種種瓔珞種種衣　是故出生莊嚴施
又放光明名衆味　施諸上味飢渴者
種種上味之飲食　施已獲得大光明
又放光明名勝義　庫藏珍寶施貧窮
及施三寶無有盡　是故檀行勝義成
又放光明眼清淨　盲者得視衆色相
以燈供佛及佛塔　獲得放光清淨眼
又放光明耳清淨　聾者各得聞衆聲
施佛音樂及佛塔　獲得清淨光明耳
又放光明清淨鼻　鼻根不具聞妙香
施妙塗香佛及塔　獲得清淨光明鼻
又放光明清淨舌　得佛柔輭慈意語
遠離麤獷雜穢言　獲得光明舌相好
又放光明身清淨　身根不具復圓滿
捨身量等佛及塔　是故得此清淨身
又放光明意清淨　一切妙意彼皆得
因心意作三摩地　得此清淨意光明
又放光明色清淨　思見仁王衆色相
種種妙色靡不周　得獲莊嚴光明塔

又放光明聲清淨　非聲空聲悉盡知
生信由如於谷響　放此清淨聲光明
又放清淨香光明　一切臭氣爲妙香
妙香水灑佛塔廟　放光住此菩提樹
又放清淨味光明　有毒無毒變上味
供佛聲聞及父母　施諸上味得光明
又放光明觸清淨　澁滑輭觸悉安樂
劒戟箭槍如雲雨　變爲柔輭妙華鬘
無數輭衣觸獲安　度生往詣於佛所
妙華塗香清淨衣　得施鬘蓋放光明
又放清淨法光明　一切毛端難思法
爲諸世間而出現　得佛演說一切法
信法自性本不生　法身報身亦復爾
法常寂住等虛空　是故得獲清淨法
光明現前應是作　於大仙面一毛端
出生殑伽沙等光　一切各各隨業因
亦如現前一毛塵　出現殑伽微塵等
如是一切毛皆盡　此三摩地大仙現
若放光明如本行　是光所作過去同
彼若不現此光明　云何神變等大仙
彼得福德旣同因　隨喜勸請亦如是
若有得見悉獲安　是光自他俱解了
若作福業善安和　相續不斷供養佛
如來功德應忻求　覩此光明如是作
由如盲人不覩日　不分晝夜及世間
云何眼等能了色　各各法義而得解
調御放光亦如是　分明示彼不自見
未離顚倒妄想言　畢竟不得廓徹意
乘寶宮殿衆嚴持　種種資具妙香華
大衆無有能知者　彼之疾病甚難祛

調御光明亦如是　此光自障不能知
虛誑妄語未能除　畢竟不能心廣大
覩此光明能了別　常得樂說而安樂
彼身無疑妄想除　離我即大功德幢
變化主伴而莊嚴　依此無上三摩地
無邊一切諸十方　顯示佛子并主伴
種種三千微塵刹　光明嚴飾蓮華座
一切身同跏趺坐　變化示此三摩地
自他十刹微塵等　蓮華坐彼諸眷屬
各各佛子眾圍遶　安住徧入三摩地
彼以大仙化導力　眾生從佛功德出
互相圍遶大蓮華　同時合掌而恭敬
此法是大調御師　若入寂靜三摩地
得諸弟子眾圍遶　由如眾星中朗月
如彼入於一方中　顯示佛子并眷屬
一切方中此皆盡　變化示此三摩地
彼方覆閉悉蠲除　最上三摩地行入
或有從於三昧起　自身顯示於十方
或有東方三昧中　西方不起能搖動
或有西方三昧中　東方現起大人相
悉能入此十方中　異方復現諸三昧
廣能現此功德智　大仙神變三摩地
若盡異方一切刹　無數如來皆往詣
一一足下而致敬　現住安樂三摩地
或以三昧視眾生　西方盡刹而湛然
一切如來悉現前　現作無數諸供養
如是西方盡見已　復往阿僧祇佛刹
於彼足下而致敬　得住安樂三摩地
彼於等持而正見　盡於東方諸刹土
一切如來悉現前　又覩無數諸供養

入此十方佛剎已　一一方盡無動搖
於中現起諸三昧　種種供養世間燈
彼於眼塵三昧中　能現大色諸境界
見此不可思議色　天上人間悉愕然
既觀色塵三昧已　作是思惟眼塵境
眼之自性非生滅　是故開闡無相空
或有耳塵三昧中　能現大聲諸境界
入於一切語言音　天上人間悉愕然
既觀聲塵三昧已　審諦思惟耳塵境
耳之自性非生滅　是故開闡無相空
或有鼻塵三昧中　能現大香諸境界
如是妙香悉徧入　天上人間悉愕然
既觀香塵三昧已　復諦思惟鼻塵境
鼻之自性非生滅　是故開闡無相空
或有舌塵三昧中　能現大舌塵境界
如是上味普周徧　天上人間悉愕然
既得上味三昧已　審諦思惟舌塵境
舌之自性非生滅　是故開闡無相空
或有身塵三昧中　能現大觸塵境界
世間觸塵普徧入　天上人間悉愕然
既觀觸塵三昧已　身塵徧起諦思惟
身之自性非生滅　是故開闡無相空
或有心塵三昧中　能現大法塵境界
既觀法塵三昧已　復諦思惟心塵境
心之自性非生滅　是故開闡無相空
彼以三昧嬰孩身　出現盛年壯色住
彼現盛年三昧已　復住衰老朽痼身
住此衰老身三昧　復發心作優婆塞
住此優婆塞三昧　改質現作比丘身
住此比丘身三昧　即得多聞比丘身

住此多聞身三昧　即得有學無學身
既住如是身三昧　即得住於如來身
住是如來身三昧　得佛最上妙色身
住此最上身三昧　化身現作天人形
從此天形身三昧　出生衆多大龍身
從此大龍身三昧　出生諸大藥叉身
從此藥叉身三昧　出生一切步多身
從此步多身三昧　現前出生一毛端
從此一毛端三昧　出生一切衆毛端
從此一切毛端中　出生一髮毛端塵
從此一髮塵三昧　出現一切髮塵境
一一髮塵三昧中　復能出現微塵數
若見一塵三昧已　出生一切微塵盡
若見一一塵三昧　出生大海金剛際
從此金剛際三昧　出生摩尼樹華果
從此摩尼樹三昧　出現如來大光明
從此如來光三昧　出現一切江海水
從此江海三昧中　復現大火塵境界
從此火塵三昧中　出生風塵之思念
從此風塵之三昧　出生大地塵境界
從此地塵三昧中　出生一切天宮殿
於此宮殿三昧中　思念等彼虛空界
三昧解脫不思議　悉得無邊諸功德
復能照耀無邊劫　一切如來盡難量
一切如來同說此　世間業果難思議
龍化雲水佛入定　定中變化不思議
見彼出生說少分　於中彼衆悉驚怪
法師方便智令知　所說敏速能解了
即得住於八解脫　聲聞得一即爲多
或是得多由如一　觀彼虛空光熾焰

焰赫熾盛俱洞然　周匝俱爲熾火城
火城下徹於水輪　於輪坐臥而安住
剎那身變不思議　彼衆無有大悲心
菩提行遠棄世間　身雖變化不思議
不能利他爲世間　譬如日月遊虛空
悉能照見十方界　陂湖池沼及淵泉
方圓大小寶海河　悉現不思議色相
如日照見於十方　如智解脱諸三昧
若見如來佛亦然　澄湛池邊四兵衆
各各於中而現形　利劒弓刀箭甲冑
兜鍪覆膊條鐵札　亦如衆色而莊嚴
見彼如來光明網　不分憎愛離疑惑
解脱功德三摩地　天中海内說彼名
乃至衆生出生海　聞彼所說盡能知
自身語言皆歡喜　愛樂貪恚雜語言
一切隨類能了知　得妙總持法之力
人間天上過有無　名爲覩嚕婆惹娑
婆羅門女稱讚彼　志願無有愛恚心
爲無嫉妬得超身　雖有辯才愛恚存
不能成就大檀行　名稱遠聞於世間
無人不喜智功德　譬如明智作幻術
能現種種無邊色　或於晝夜月一念
百年由如於風燭　云何幻化有愛恚
世間變化如幻夢　定知遠離於解脱
如智善修人皆喜　天與脩羅共鬬戰
天得脩羅自退散　以蓋覆上乘車輦
兵甲自退而散走　脩羅於彼生愛恚
自說身變不思議　富貴勇猛無能敵
現身變化能如是　能持大龍及金剛
帝釋眷屬乘大象　此象頭現三十三

一一復現於六牙　一一牙上現七池
池中現水皆盈滿　一一池現七蓮華
蓮華種種而莊嚴　一一華中復現七
天女一切悉能知　能解歌舞衆妓樂
帝釋天衆同娛樂　知彼自身復龍形
得同一切而變化　種種造作等莊嚴
或時現龍爲最上　彼現有愛有恚癡
隨自福業現神變　智力方便相應行
非三摩地不能作　由如羅睺身變現
變爲金剛縛足下　現身海中水至臍
頭與妙高而同等　彼有愛恚貪瞋癡
羅睺神變力如是　魔王破壞世間燈
若現神變無有邊　帝釋化現不思議
天與脩羅共戰時　制伏脩羅不能變
彼現自身於帝釋　能知脩羅勇猛力
同時自往帝釋前　各各執持於金剛
脩羅執持而戰慄　變現千眼能怖畏
光明熾盛執金剛　身披甲冑有大力
脩羅既覩而退走　彼以薄福力不任
帝釋爲天現神變　一切世間盡能救
說此神變福無盡　空中天鼓勸諸天
說於彼衆業果報　知天耽著於欲樂
天鼓出聲而救度　觀身無常不久停
此等自性不能了　如幻如雲翳星月
萬物自性如夢覺　一切煩惱怨家因
除得甘露離無常　其中若有樂耽著
無常迅速如摩竭　一切眷屬迷遭苦
聖者增長於一切　樂著欲樂如盲人
若有聞法免無常　鼓爲帝釋常誡勸
及諸天衆說妙法　恒時演暢妙語言

無邊煩惱能廣說　彼能現此無色相
天鼓出於大音聲　隨諸天意現衆色
廣爲無作諸衆生　天與脩羅相持時
以天福力勝於彼　天鼓空中勸天人
出衆音聲悉同彼　天鼓勸令生忻喜
得生遠離兵怖畏　脩羅王衆自退散
刹那恐懼盡消除　鼓施甘露經劫數
救度一切諸世間　彼離煩惱魔王衆
不受煩惱說安樂　帝釋天女九十二
化身令他悉歡喜　一一幻身與彼同
一切天女各同示　諸女同時貪欲樂
若住自性妙法中　而爲開示演妙法
帝釋神變一刹那　帝釋有愛有恚癡
唯自娛樂諸眷屬　無人於世恒方便
世間變化離愛欲　魔王鬬諍住世間
攝伏一切衆生類　煩惱業力索普縛
愚迷衆生不能脫　彼等有愛有恚癡
一切世間魔王攝　住於十種業道中
一切世間自破壞　梵王宮殿三千主
乃至梵王三千宮　普現其身於中住
梵天王出妙音聲　梵王於彼世間中
定知梵王能變化　彼經劫數如刹那
不能一念生悲智　過於三災壞劫已
不思議心諸世間　衆生業報心生風
風能成就器世間　四海衆山天宮殿
廣大種子光明寶　風能生雲而降雨
雨止風卷雲自收　風能成熟世所有
安樂衆多諸世間　彼不學於波羅蜜
亦復不學佛功德　能現世間不思議
雖復如是人莫覩　乃至飛禽走戰聲

女聲童男童女聲　雲雷震吼海潮聲
衆生各各悉能知　各各聞於自性聲
以廣大辯無礙知　江河各出廣大聲
世間娛樂妙音聲　如來法海甚希有
能攝一切諸衆海　海得妙寶水無盡
江河競澍復不增　由如一切世間海
定慧解脫福無盡　智智出生諸功德
得福功德亦不增　娑誐羅龍能自在
從下往詣化樂天　廣布慈雲四大洲
無數種種而莊嚴　化樂天中閻浮名
現雲普徧衆妙色　或變紅珠光晃耀
覩史多天金雪色　焰摩天中吠瑠璃
忉利天中瑠璃藏　四大王天水精色
金剛堅固海雲色　緊那羅宮香發越
龍王宮中蓮華色　堅守大力烏黒色
阿脩羅宮山石色　上妙金光陽焰色
異域他州種種嚴　贍部洲中青碧色
雲色各各隨洲變　化樂天中現金雲
猶如閃電日光色　妙色等同清淨月
覩史多天紫金色　焰摩天中金雪同
忉利天中瑠璃色　四大王天水精色
金剛堅固海雲色　緊那羅宮香充滿
龍王宮中蓮華色　堅守大力烏黒色
阿脩羅宮鐵山色　上妙清淨摩尼照
種種差別而莊嚴　贍部洲中月摩尼
電光所至亦如雲　化樂天與梵王天
同現鼓聲悉周徧　覩史多天雅樂聲
焰摩宮中天女聲　四大王天乾達嚩
山相擊聲海潮聲　緊那羅笛俱拏聲
龍宮迦陵頻伽聲　堅守宮中龍女聲

脩羅宮中琴瑟聲　人聲樂聲笙簧聲
化樂天中天妙香　雨華種種而莊嚴
妙摩尼月妙月中　曼陀華鬘及塗香
覩史多天摩尼色　種種妙寶衆嚴飾
如月光明摩尼髻　繽紛亂雨金色衣
種種幢旛及寶蓋　嚴持塗香妙華鬘
金色眞珠紅色衣　焰摩天中恒時雨
忉利天中如意珠　塗香栴檀及沉水
功姑摩蘂天妙鬘　香水及雨衆妙華
珍異飲食增長力　得香美味貌熈怡
殊特妙寶不思議　雨四天王及龍宮
雨於大海能堅牢　如是無量無有盡
庫藏無盡甚廣大　恒雨無邊勝妙寶
妙衣莊嚴彼充滿　又雨粖香末利香
或作雅妙琴瑟聲　緊那羅女雨瓔珞
龍宮恒雨紅色珠　堅牢光明摩尼寶
破壞冤家弓敏捷　脩羅宮中雨劒戟
無價瓔珞令彼安　雨鬘末種瞻波迦
雨於清淨俱蘭拏　更雨種種妙燈光
閻浮提人皆歡喜　復能忻樂妙法雨
華樹果樹及香樹　天妙衆物安世間
如是難思雲莊嚴　霹靂雷聲雨莊嚴
如是龍變難思議　彼恒住於大海水
龍現變化上難思　若入法海功德中
無邊變化非測量　此義譬喻說少分
如是說彼調御師　此勇猛智離譬喻
若此現住解脫門　說此解脫爲最上
廣大微妙無上意　得未曾有眞實意
如是勝上甚深意　是法難行甚希有
世間所有行行人　若聞最上解脫已

世間恭敬而稱讚　衆生身道難得聞
如是此法能尊重　若能作福獲安樂
自他因力而恭敬　彼於人間離疑惑
聲聞乘中不生疑　辟支佛乘亦復然
彼復不疑衆多乘　住彼大乘未爲難
恭敬此經甚難得　云何讀誦而受持
若住此法云何行　假使三千山及海
盡未來劫而頂戴　如是勤苦未爲難
恭敬此經甚爲難　三千微塵等衆生
一一於前經劫住　如是勝福未爲難
信此經者甚爲難　假使十刹山及海
如此而能掌中持　如是勤苦未爲難
恭敬此經甚難得　十刹微塵等衆生
一一面前經劫住　最勝福報未爲難
信此經者甚難得　十刹微塵等如來
一一經劫面前住　若於此法讀誦持
勝前功德阿庾多　如來開此解脫門
若於十方一切刹　悉能降伏魔王宮
導引無罪悉安隱　若諸十方仁師子
彼從口中現一切　舒手安於頭頂上
無邊功德普吉祥　一切如來口中出
如來以手摩其頂　解脫法門應善說
汝等應當廣流布　勿令此法而斷絕
世尊佛說此伽他　說已默然而寂住

爾時三千大千世界一切諸天及諸人民海會聖衆同作是言此是如來第二會轉此法輪讚言善哉善哉說世尊希有希有成等過去未曾聞說如是正法若有衆生聞此正法甚爲希有即得不生貧窮下賤之家心得平等由如供養恭敬衆多如來是諸衆生展轉

相教如佛塔廟彼諸衆生天上人間魔王眷屬彼不能害若諸人天在家出家是諸國王及諸大臣長者宰官亦不能害是時尊者須菩提白佛言世尊希有如來云何得此如是寶光明經正法行於世間此衆經中寶皆是如來威神力故出現世間復次是諸衆生得聞是法亦是如來威神力故爾時世尊復開金口告尊者阿難言汝當受持阿難如是正法勤心精進受持讀誦是時尊者阿難遶佛三帀而作是言世尊我當受持如是正法永不忘失佛說此經已一切聖衆菩薩普賢菩薩妙吉祥童子尊者舍利弗等諸大聲聞天人阿脩羅乾達嚩等聞佛所說皆大歡喜頂禮而去

大方廣總持寶光明經卷第五

音釋

獷 古猛切惡也 愕 五各切驚愕也 兜鍪 兜當侯切鍪莫浮切兜鍪首鎧也 膊 伯各切肩膊也 絛 土刀切編絲繩也 札 側八切 簧 胡光切笙管中金薄鍱也

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱皆是漏盡意解無復煩惱逮得已利心善解脫衆所知識大阿羅漢復有智慧廣大功德莊嚴威儀具足諸尊菩薩摩訶薩等爲聞法故皆悉來集於衆會中有大慧妙吉祥菩薩摩訶薩而爲上首爾時釋迦牟尼佛愍念未來世中一

切短命衆生令增壽命得大利益爲說不可思議秘密甚深微妙勝法是時世尊告大慧妙吉祥菩薩言汝等諦聽從是南閻浮提西方過無量佛土有世界名無量功德藏國土嚴麗衆寶間飾清淨殊勝安隱快樂超過十方微妙第一於彼無量功德藏世界之中有佛名無量壽決定光明王如來無上正等菩提今現住彼世界之中起大慈悲爲諸衆生演說妙法令獲殊勝利益安樂佛復告妙吉祥菩薩言今此閻浮提世界中人壽命百歲於中多有造諸惡業而復中天妙吉祥菩薩若有衆生得見此無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德殊勝及聞名號若自書寫若教他人書是經竟或於自舍宅或於高樓或安精舍殿堂之中受持讀誦遵奉禮拜種種妙華燒香粖香塗香華鬘等供養無量壽決定光明王如來陀羅尼經如是短壽之人若能志心書寫受持讀誦供養禮拜如是之人復增壽命滿於百歲復次妙吉祥菩薩若有衆生聞是無量壽決定光明王如來名號若能志心稱念一百八遍如此短命衆生復增壽命或但聞其名號志心信受遵崇之者是人亦得增益壽命復次妙吉祥菩薩若有恒時心無暫捨志誠思求妙法善男子善女人等汝應諦聽我今爲說無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼曰

曩謨引婆去聲誐嚩無可切帝阿播哩弭路引愈轉舌覔野二合曩素上聲尾𩑶寧吉切身室止二合怛帝[口祖]仁祖切囉引惹仁佐切野怛他引誐哆引野引囉賀二合帝三去聲麼藥二合訖三二合沒馱引野怛你

也二合他去聲唵引薩轉舌呼嚩無可切僧塞迦二合引
囉波哩舜馱達他割切嘌歷二合帝誐誐曩三去聲
毋努蘖二合帝娑嚩二合短呼娑去聲引嚩尾舜弟歷
賀引曩野波哩嚩引黎娑嚩二合引賀引

妙吉祥菩薩此無量壽決定光明王如來一百八名陀羅尼若有人躬自書寫或教他人書是陀羅尼安置高樓之上或殿堂內清淨之處如法嚴飾種種供養短命之人復得長壽滿足百歲如是之人於後此處命終便得往生於彼無量壽決定光明王如來佛剎無量功德藏世界之中當釋迦牟尼佛說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經時有九十九俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有八十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有七十七俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有六十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有五十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有四十四俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有三十六俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有二十五俱胝佛一心異口同音亦說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經是時復有十殑伽河沙數俱胝佛各各心無差別異口同音亦皆說此無量壽決定光明王如來陀羅尼經此陀羅尼經若復

有人若自書若教人書如是之人於後不墮地獄不墮餓鬼不墮畜生不墮閻羅王界業道冥官永不於是諸惡道中受其惡報如是之人由是書寫無量壽決定光明王如來陀羅尼經功德力故於後一切生處生生世世得宿命智此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人則同書寫八萬四千法藏所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若復有人若自書若教人書如是之人便同修建八萬四千寶塔所獲功德而無有異此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人若有五無間地獄之業由是功德力故其業皆悉消除此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人不墮魔王及魔眷屬不墮藥叉羅剎道中不墮非橫死亡永不受是諸惡果報此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人臨命終時有九十九俱胝佛而現其前來迎是人往生於彼佛國土中汝等勿生疑惑此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人當來永不受其女人之身此無量壽決定光明王如來陀羅尼經若自書若教人書如是之人常得東方彥達嚩主持國天王南方矩伴拏主增長天王西方大龍主廣目天王北方大藥叉主多聞天王密隱其身隨逐衛護若復有人為於此經能以少分財寶布施之者是人便同以三千大千世界滿中金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀如是七寶盡持布施若復有人供

養此經典者便同供養一切真實法藏若復有人能持上妙七寶供養毗婆尸試棄毗舍浮俱留孫揭諾揭牟尼迦設波釋迦牟尼如來應正等覺所獲福德不能度量知其數量若復有人供養此無量壽決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限量又如四大海水充滿其中不能得知一一滴數若復有人書寫供養受持讀誦此無量壽決定光明王如來陀羅尼經所獲福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫是無量壽決定光明王如來陀羅尼經處所地位則是成就諸佛真身舍利寶塔應尊重禮拜若有衆生耳聞此陀羅尼者此之衆生永不受飛鳥四足多足異類之身當來速得成就不退轉無上正等菩提若復有人積聚金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥珀如是七寶如妙高山王盡能捨施所獲福德不可度量知其數量若復有人爲此無量壽決定光明王如來陀羅尼經而能布施之者所得福德亦復不能度量知其限數若復有人書寫此無量壽決定光明王如來陀羅尼經禮拜供養者如是之人則爲禮拜供養十方諸佛刹土一切如來而無有異爾時釋迦牟尼世尊說是伽他曰

修行布施力成就　布施力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使布施未圓滿　是人速證天人師
修行持戒力成就　持戒力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使持戒未圓滿　是人速證天人師

修行忍辱力成就　忍辱力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使忍辱未圓滿　是人速證天人師
修行精進力成就　精進力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使精進未圓滿　是人速證天人師
修行禪定力成就　禪定力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使禪定未圓滿　是人速證天人師
修行智慧力成就　智慧力故得成佛
若入大悲精室中　耳暫聞此陀羅尼
設使智慧未圓滿　是人速證天人師

佛說是經已諸大苾芻衆及諸菩薩一切世間天人阿素囉彥闥嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘聖無量壽決定光明王如來陀羅尼經

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在憍睒彌國大棘林中與大比丘衆四百五十人俱皆是衆所知識大阿羅漢幷諸菩薩摩訶薩諸佛法衆悉來集會恭敬圍遶聽佛說法是時會中有一長者名曰妙月於憍睒彌大城中住如是長者有大智慧方便善巧男女衆多奴婢僕從眷屬圓滿皆具善根發大善心是時妙月長者往覲世尊到佛所已恭敬合掌頂禮佛足而復旋遶經百千匝退坐一面安詳坐已妙月長者而白佛言世尊我於今日欲問如來應正等覺我今心中而有疑事唯願世尊大慈無量爲我說法開我疑結爾時釋迦牟尼世尊告妙月長者言我今恣汝所問心所疑事如汝所疑不應懷蘊於自心中妙月長者聞佛所說復白佛言世尊若善男子善女人多受貧窮云何而得不受貧苦多疾病人云何而得不受病惱爾時世尊具一切智者告妙月長者言汝今何故唯爲貧窮心懷疑惑而作是問妙月長者白世尊言我今貧窮世尊我今貧窮善逝爲多眷屬男女婢僕居家充滿今爲我說世尊依我所問而爲說法貧窮衆生以何方便令離貧苦多病衆生以何方便令無病惱資生財寶粟麥等物云何而得倉庫充滿云何而得見所愛樂金銀摩尼眞珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚硨磲金剛寶等庫藏盈溢令我施之無有窮盡云何而得居家眷屬男女大小尊貴自在妙月長者作如是言白世尊已是時佛復告妙月長者言往昔過

去無數劫中於彼世時有佛出世名持金剛海大音聲如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我當於彼世尊之處聞陀羅尼名吉祥持世聞是法已我常受持讀誦至誠供養而復爲他廣說是陀羅尼善男子我今爲汝說此陀羅尼擁護於汝人不能爲害非人亦不能爲害藥叉不能爲害羅刹娑不能爲害畢隸多(二合)不能爲害步多不能爲害比舍遮不能爲害矩伴拏不能爲害鄔娑多(二合)囉迦(去聲)不能爲害布單曩(引)不能爲害揭吒布單曩(引)不能爲害食大便者不能爲害食小便者不能爲害食種種淨不淨物者亦不能爲害妙月長者此吉祥持世陀羅尼若有善男子善女人得此陀羅尼經在於自己舍宅之中或在手中恭敬供養或心思惟是經法者或得聽聞是經法者便乃受持讀誦供養或廣爲他解說義趣此善男子善女人晝夜常得衛護安隱快樂飲食豐足獲大福德此吉祥持世陀羅尼經若能至心供養之者則是供養過去現在未來之世一切如來應正等覺若能依法常於中夜課念此陀羅尼四徧此人便得諸天而來衛護歡喜愛樂復爲此人親自來下降雨上妙甘美飲食諸天衆等於諸如來心懷歡喜於諸佛法心懷歡喜於佛無相智心懷歡喜於和合衆心懷歡喜於說法師心懷歡喜佛復告妙月長者言我今爲汝及未來世一切衆生令得廣大利益安樂說是吉祥持世陀羅尼曰

曩謨(去聲引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)曩謨

(去聲引三)娑(去聲)誐嚩(無可切)帝(引四)嚩(同上)日囉(二合)馱囉
(五)娑(引)誐囉(六)[寧*吉](寧吉切下同)嘌呫(苦姑切二合引)灑(引)
野(七)怛他(去聲引)誐跢(引下賀切)野(引八)嘌賀(二合)帝(引九)
三(去聲)藐訖三(二合)没馱(引)野(十)怛你也(二合引)他
(去聲引十一)素嚕(引)閉(引十二)素嚩(同上)娜[寧*頁](引十三)娑
(去聲)捺嚟(二合引十四)素婆(去聲)捺嚟(二合引十五)娑(去聲)捺
囉(二合)嚩(同上)底(十六)讚捺囉(二合)嚩(同上)底(丁里切下同十七)
憎誐[口*隸](引)憎誐[口*隸](引十八)素憎誐[口*隸](引十九)憎誐
攞嚩(無鍐切)底(七同二十)阿(上聲)[口*隸](引二十一)阿(上聲)左[口*隸](引二
十二)阿(上聲)左播[口*隸](二十三)嗢耨伽(二合引)哆[寧*吉](寧吉切二
十四)嗢你庾(二合)怛[寧*吉](二十五)嗢耨避(二合引)娜[寧*吉](同前)
(二十六)鄔砌(引)那[寧*吉](二十七)薩寫嚩(同上)底(二十八)馱
曩嚩(同前)底(二十九)馱(引)寧也(二合)嚩(同上)底(三十)室哩
(二合引)沫底(三十一)鉢囉(二合)娑(去聲引)沫底(三十二)阿
(上聲)麼[口*隸](引三十三)尾麼[口*隸](引三十四)[寧*吉]嘌麼(二合)[口*隸](引三十五)

嚕嚕(三十六)嚕嚕(三十七)嚕嚕嚩(同前)底(三十八)素嚕
(引)閉(引三十九)撥跋[口*隸](引四十)憎誐[口*隸](引四十一)阿(去聲引)
嘌半(二合)曩悉帝(二合引四十二)尾怛曩悉帝(二合引四十三)
遏尾曩悉帝(二合引四十四)遏怛曩悉帝(二合引四十五)遏
尾哆曩悉帝(二合引四十六)遏馱曩悉帝(二合引四十七)唧
怛囉(二合)曩悉帝(二合引四十八)尾濕嚩(二合)計(引)始[寧*吉]
(四十九)尾濕嚩(二合)嚕(引)鉀(音甲五十)尾秫曩始(五十一)十
尾舜馱施[口*隸](引五十二)尾麌抳[寧*頁](引)哦(引五十三)阿(上聲)
努(鼻音)哆(重呼)嚟(引五十四)盎(烏亙切)矩嚟(五十五)憎矩嚟
(引五十六)鉢囉(二合)龐(去聲)矩嚟(引五十七)尾囉銘(引五十八)尾
馱銘(引五十九)度銘(引六十)度度銘(引六十一)哩哩銘(引六
十二)佉佉[口*隸](引六十三)企企銘(引六十四)呫呫銘(引六十五)怛
怛黎(引六十六)多囉多囉(六十七)怛怛囉怛怛囉(引六
十八)哆(引)囉野哆(引)囉野(六十九)嚩日嚟(二合引)嚩
日嚟(二合七十)(引)嚩日嚕(二合引)鉢銘(引七十一)吒計(引)

吒計引七十二姹計引姹囉計引七十三鄔計七十四呲
計引七十五溥計引七十六捺計引七十七達計引七十八達囉
計引七十九阿引嚩無鉸切嘌路二合鞊八十鉢囉二合嚩
無鉸切嘌路二合鞊八十一嚩嘌灑二合抳嚩同上嘌灑
二合抳八十二鞊瑟播二合引捺鞊八十三嚩日囉二合
馱囉八十四娑引誐囉八十五鞊嘌齲二合引灑怛
他引誐哆八十六沐努鼻音娑麼二合囉八十七薩嘌
嚩二合怛他引蘖哆八十八薩底也二合麼努鼻音娑
麼二合囉八十九達嘌麼二合薩底也二合九十麼努娑
麼二合囉九十一僧去聲伽薩底也二合九十二麼努鼻音
娑麼二合囉九十三怛吒怛吒九十四布囉野布囉
野九十五布囉抳布囉抳九十六薩嘌嚩二合引嘀
引九十七薩嘌嚩二合薩怛嚩二合引難上聲引左九十八
娑去聲囉娑去聲囉九十九懵誐嚟引一百扇引哆沫
底一百一秫娑沫底一百二麼賀引麼底一百三懵

誐攞麼底一百四鉢囉二合娑引嚩底一百五娑去聲
捺囉二合嚩底一百六素讚捺囉二合麼底一百七阿
引誐蹉阿引誐蹉一百八三去聲麼野麼努三麼
二合囉一百九娑嚩二合引賀引一百一十阿引嚩無可切
囉拏鼻音引麼努鼻音娑麼二合囉一百一十一娑嚩二合
引賀引一百一十二阿引馱引囉麼努娑麼二合囉一百
一十三娑嚩二合引賀引一百一十四鉢囉二合娑去聲引嚩
麼努娑麼二合囉一百一十五娑嚩二合引賀引一百一十六
娑嚩二合娑去聲引嚩同上麼努娑麼二合囉一百一十七
娑嚩二合引賀引一百一十八地哩二合底麼努娑麼二合
囉一百一十九娑嚩二合引賀引一百二十諦引惹麼努
娑麼二合囉一百二十一娑嚩二合引賀引一百二十二惹野
麼努娑麼合囉一百二十三娑嚩二合引賀引一百二十四
尾惹野麼努娑麼二合囉一百二十五娑嚩二合引賀
引一百二十六紇哩二合娜野麼努娑麼二合囉一百二十七

娑嚩(二合引)賀(引一百一十八)薩嚟嚩(二合)薩怛嚩(二合)麼努娑麼(二合)囉(一百一十九)娑嚩(二合引)賀(引一百二十句)

復說吉祥持世根本明曰

曩謨(去聲引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)唵(引三)嚩(同上)素馱(引)嚟(引四)娑嚩(二合引)賀(引五)唵(引六)室哩(二合引)嚩(同上)素母黠(七)娑嚩(二合引)賀(引八)

心明曰

曩謨(去聲引一)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二)唵(引二)嚩(同上)素室哩(二合)曵(引四)娑嚩(二合引)賀(引五)唵(引六)室哩(二合引七)嚩(同上)素麼底(八)室哩(二合引)曵(引九)娑嚩(二合引)賀(引十)唵(引十一)嚩(無鉢切)素(十二)娑嚩(二合引)賀(引十三)唵(引十四)咯乞芻弭(三合引)嚕(引)哆咯黠(十五)嚩(引)悉寧(引)曵(引十六)娑嚩(二合引)賀(引十七)曩謨(去聲引十八)嚩日囉(二合)播(引)拏曵(引十九)室哩(二合引)曵(引)室哩(二合)迦哩(二十)馱曩迦哩(二十一)馱(引)[寧也](寧也切)迦哩(二十二)娑嚩(二合引)賀(引二十三)

佛復告妙月長者言此吉祥持世陀羅尼有大威德汝等若能隨時持誦所有一切疾病饑饉夭壽之難皆不能侵若復有人於自舍宅或他人舍隨所在處供養持金剛海大音聲如來應正等覺至心持念此吉祥持世陀羅尼滿於六月種種供養如是隨其所願增益之事皆得成就若復有人依法揀擇清淨之處或倉庫中以白檀香建立四方曼拏攞畢請召供養持金剛海大音聲如來及一切佛觀自在菩薩諸菩薩等聖衆常於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼令無間斷乃至成就此善男子善女人即獲有大威德之人爲降福祐隨其所願令得滿足一切財物粟麥金銀珍寶一切恐怖妨亂之事皆得消除妙

月長者汝等若能精進受持念此吉祥持世陀羅尼而能廣爲他人解說能令汝得長夜人間天上利益安樂妙月長者讚言善哉世尊善說妙月長者於世尊所聽聞得是吉祥持世陀羅尼已心生愛樂歡喜踊躍面色怡然頂禮佛足而白佛言世尊此吉祥持世陀羅尼我從今後永無忘失憶念受持讀誦解說其義供養恭敬兼爲他人廣說是法妙月長者所居家中當於是時彈指之頃忽然而有種種金銀珍寶穀麥財物倉庫充滿是時妙月長者瞻仰世尊目未曾捨而復旋遶經百千匝頂禮佛足禮竟而退爾時世尊告阿難陀言汝於今日往彼妙月長者所居家中看其所有一切財物粟麥金銀珍寶種種廣大倉廩庫藏充滿其中是時阿難陀聞佛教

已速疾往詣憍睒彌大城妙月長者所居家宅到已入裏見其所有一切財物粟麥斛碩金銀珍寶種種廣大倉庫之中悉皆充滿時阿難陀忽然見其如是之事內懷驚異面貌微笑心生愛樂歡喜踊躍時阿難陀奉佛教已却往佛所到已頭面禮世尊足而白佛言妙月長者以何因緣而得如是廣大福德廣大富貴廣大倉庫種種財物粟麥金銀珍寶積集充滿善哉世尊唯願爲我宣說是事佛告阿難陀言此妙月長者有大智慧爲能發心憶持永無忘失受持讀誦供養恭敬思惟妙理發大慈悲爲他衆生解說是法能令汝得不可思議殊勝功德於無量世常爲諸天及世間人演說是法阿難陀此陀羅尼實未曾有一切天魔大梵天王沙門婆羅門衆天

人阿素羅等於此吉祥持世陀羅尼常應發心尊重恭敬不應起於輕慢破壞之心阿難陀此吉祥持世陀羅尼諸呪不能破滅若無善根衆生薄福衆生耳不能得暫時聽聞何況能知此陀羅尼於是經中豈能得在心所憶念口所宣說受持讀誦何故如是爲此吉祥持世陀羅尼一切如來共所宣說一切如來之所加持一切如來同所印可解釋供養尊重讚歎最勝微妙甚深難解之法一切如來各各心無有異以一音聲宣斯妙法令諸衆生皆得易解我今爲諸衆生多受貧匱疾病所苦諸惡恐怖一切妨惱非可愛事受是之人令得豐足安隱快樂是時阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已發憶念心受持讀誦思惟解了尊重供養阿難陀從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛是時阿難陀敬禮佛已發至誠心說是誐他而讚歎曰

不可思議佛世尊　佛所說法不思議
不思議發歡喜心　順現受報不思議
天人師智一切智　到彼岸故離生死
證無上果成法王　我今稱讚佛無畏

是時阿難陀說是讚已歡喜踊躍而白佛言世尊經名云何令我云何受持世尊告阿難陀言如汝前問妙月長者所得一切財寶庫藏受持之法經名依一切如來所說名吉祥持世陀羅尼經汝等應當如是受持佛說是經已阿難陀及諸比丘菩薩摩訶薩一切世間天人阿素囉彥達嚩等皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

音釋

跢得何切 嘌郎質切 蘖博陌切 睒失冉切 螺貝螺落戈切螺貝蚌屬大曰螺小曰貝 娜諾何切 麌魚矩切 [口+枯]戶吳切

佛說大乘日子王所問經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉詔譯

佛說金耀童子經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

佛說大乘日子王所問經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在憍閃彌瞿尸羅林與大苾芻眾五百人俱及諸菩薩摩訶薩眾是時無比摩建你迦女而起瞋恚憎嫉舍摩嚩底妃后於日子王邊說言天子知耶舍摩嚩底妃后等五百女共其沙門而行婬慾我今告言要天子知實難容恕是時日子王聞無比摩建你迦女說已瞋怒至極意不可忍擬殺舍摩嚩底夫人遂以手執弓放箭便射是時

舍摩嚩底夫人入慈心定王所放箭上虛空中發生火焰其焰熾盛其箭却迴奔日子王前於左邊而住佛爲密護箭不著身亦無損動是時日子王心生驚怖身毛皆竪而便倒地又復還起問舍摩嚩底夫人而說偈言

汝復爲天女　鬼女羅刹女　巘馱婆女等
我問如是說　汝持云何行　未見未曾聞
亦復不曾知　未曾有女人　器仗不能傷
我有精進力　善學於弓箭　我箭不空發
未曾虛放箭　如我所要射　獮猴及飛禽
人身兼射垜　而未無所中　如我今放箭
却迴面前住　不傷損我身　我今歸命汝
願救我苦惱　審聽誠實言　我欲故殺汝
捨過勿生瞋　汝念爲好事　令我離苦惱
永不復如是

爾時舍摩嚩底夫人答日子王即說偈言

我非是天女　亦非揵闥女　非鬼非羅刹
是舍摩嚩底　我作佛弟子　爲彼大慈悲
故我心行善　發心世尊處　俱胝百千劫
觀彼善慈悲　故我行慈行　女色所縛人
見彼如實者　若苗稼成熟　而被雷雹壞
若離女色染　我彼俱愛樂　一切諸世尊
遠離於婬慾　又聞世尊說　佛與菩薩衆
緣覺及聲聞　悉皆離女色　愚者不能知
普被魔羅降　離女色染汙　能得身安樂
究竟得解脫　無智諸衆生　愛慾無遠離
作罪業無邊　墮落三惡道　無底慾火坑
猛焰熾不滅　有智樂解脫　不爲女色染
見巳便纏縛　詐言虛適悅　墜墮於衆生
死入嶮惡道　勿聽女人言　亦不忿怒我

意願生歡喜　發心世尊處　汝欲求見佛
我與大王去　到彼汝諦聽　必說微妙法
爾時日子王告舍摩嚩底夫人正當是時汝意速疾詣世尊所王及臣民侍從圍遶見大牟尼巍巍堂堂如大金山光明焰赫吉祥莊嚴又見菩薩摩訶薩及諸苾芻苾芻尼塢波斯迦塢波索迦天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘗嚕荼緊那囉摩護囉誐人非人等圍遶世尊爾時大王頭面作禮而白佛言世尊我有未曾有事先未聞見今詣佛所世尊慈悲與我解說世尊告言大王汝說未曾有事王復白言今日我宮有婬慾因緣無比摩建你迦女生毀謗心言舍摩嚩底夫人與聲聞沙門而行婬事我聞此言瞋恨至極殺舍摩嚩底夫人以箭便射於其箭上而出火焰赫奕熾盛却迴我身左邊而住亦不傷損我身舍摩嚩底夫人禮世尊足說如是言彼王問我爲復天女龍女揵闥婆女比舍際女鬼女羅刹女汝修持何行而乃如是而答王言我是大王夫人非是天女龍女揵闥婆女比舍際女羅刹女世尊如來應供正等正覺弟子心善純淨爲如彼天是時舍摩嚩底夫人稱讚世尊功德我佛如來有如是應正等覺有如是大慈大悲具大福慧成大威德得大自在何以故如來應正等覺爲天人師願鑒斯誠爾時日子王對佛及苾芻衆前懺悔發露我等猶如愚童如心迷亂如在黑暗如無善根我念如來聲聞而生毀謗善哉世尊願解疑悔我等受持世尊說言汝發起慈心受持戒行廣利有情日子王即從座起合掌恭敬佛言大

王汝但安坐于時日子王頭面作禮却坐一面日子王白佛言世尊我心勇猛聽女人言造罪業苦知自命終墮於地獄善哉世尊女人之過唯願說之世尊告言女人行業有其多種惑亂有情詐現異相諂媚虛誑心不真實顛倒思惟諂曲詐偽舉動施為强求親近牽繫有情恒行邪行汝須省覺王言世尊願賜慈悲願聽所說如我此後不近女人亦不由女人而造罪業既不造罪不墮地獄世尊如是長夜利益安樂一切衆生佛言如是如是復次日子王白言世尊我於佛邊聞斯欲義實由女人得其惡報佛言大王女色深固生寃家之父母生暴惡之父母若起愛樂墮於地獄是故女人有如是之過佛言大王若較量丈夫婬慾之過汝後世父母眷屬亦有其過日子王白佛言世尊善哉善哉丈夫之過與我解說云何丈夫之過父母眷屬亦有其過佛言大王諦聽諦聽善思念之我為汝說世尊告言大王若丈夫之過有其四種大王問言四過云何世尊答言大王若丈夫耽著婬慾被婬慾迷醉由迷醉故情意顛倒由顛倒故於其女人深生愛樂於苾芻衆中有持戒德行沙門婆羅門不欲見聞由不欲見聞持戒德行沙門婆羅門故亦不親近亦不歸依亦不供養於無戒無行沙門婆羅門亦復遠離又無信相不修德行不行布施全無智慧寡聞薄德我慢貢高行鬼神行又復親近無智貪著惡法樂著臭穢遠離善友縱生天上人間於自身命恒時訶毀於沙門婆羅門不作護魔於佛法僧而復遠離於涅槃果

德而所棄背長時憶念女人唱妓歌舞飲酒談笑如是纏縛而復命終墮在衆合黑繩等活號叫大號叫炎熱極炎熱阿鼻地獄受種種苦從地獄出生焰魔羅界畜趣中生為師子虎狼諸惡禽獸乃至蔓路荼身止鐵叉樹大王若丈夫如是行愚法行獲斯惡報此是丈夫初過爾時世尊而說偈言

婬慾臭穢根不淨　過後常增業苦深
聰慧法師訶欲染　當生父母亦無益
譬如廣大不淨坑　滿盛糞壤多臭穢
亦似塚間胮脹屍　婬慾之人亦如是
復似蠅蟲咂瘡腫　驢馬奔眠糞穢中
豬狗食啖臭魚等　耽愛女人亦如是
破壞善名兼德行　恒行毀禁具無慚
不生天道墮阿鼻　是故法師訶愛欲
如人悞飲惡毒藥　迷亂猖狂徧體疼
不覺無常毒所中　耽欲之人亦如是
樂著美味便珍饌　愛聽歌音戀色聲
家事不思多忘失　唯作輪迴集苦因
貪著婬慾常稱讚　不了愚迷糞袋身
晝夜恒行下劣行　薄福沉淪於惡趣
讚美婬慾行非行　多饒瞋恚長愚癡
如履顛巇大嶮崖　不覺須臾致失命
既別人世閻浮界　死墮無邊業海中
五峯圍遶鐵山間　日月燈光全不見
如風狂亂無知解　往返縱橫失路岐
如是經生常住此　一切世間無所重
種種善業亦不生　設有女男無孝敬
棄背尊親行五逆　和合妻女倍慇懃
張羅罪網無思慮　墮落貪癡欲樂中

父母遠離無返復　罔思育養報艱辛
放逸耽婬著戲弄　互相煩惱倍增多
破壞修行疑種種　不逢賢聖作良因
樂行邪行受極苦　不顧刑罰恥辱侵
鬬諍欺抄致殺傷　隳張財賄離善友
不生天道兼人趣　死入阿鼻地獄中
鐵林青色攢鋒刃　猛焰熇熛烈火城
劒樹刀山徧地中　洋銅熱鐵為漿饌
如斯大苦因婬慾　隱沒菩提智慧根
汝向女人生恐怖　勿令親近起攀緣
人天善道若相應　不久菩提自獲得

復次大王若父母生產兒子其事甚難世所共知處胎之時懷擔十月苦惱疼痛種種多般起坐艱辛飡飲節度縱獲生產如宰猪羊不顧自身唯憂兒子乳哺養育豈離懷抱大小便利須自洗濯後漸長大而以誠實之言種種誘訓令彼修學閻浮提內工巧技藝書數算計經商買賣種種事業又復令彼身心安樂廣與財帛富貴受用選揀親姻娉娶妻妾比望孝順父母恭敬侍養而復心意顛狂一向迷亂深著色欲都不省悟又於別族姓家私娶妻妾互相貪愛於其父母返成不孝亦不敬重其父後時耆年老邁身體羸瘦眼耳聾暗起坐艱難要人扶持而却憎惡輕棄嫌厭種種逼迫趂父出舍娶其外族妻子於家聚會種種歡樂佛告大王若是丈夫行此邪行棄背父母決定命終入阿鼻地獄求出無期為第二過若善男子棄背女色心意清潔供養父母行孝敬行命終之後不墮惡趣而生諸天受福快樂天上福盡下生人間亦

不受貧窮下賤富貴吉祥爾時世尊而說偈言

離欲行慈孝　命終生天趣　梵王帝釋身
恒受於快樂　供養老父母　後生人世中
入海爲商賈　安樂獲珍寶　供養老父母
一切最上德　田種果成熟　較量福不盡
供養老父母　永不擔重擔　常得驢馬負
刀刃不能害　供養老父母　不度鹹水河
猛火與刀兵　亦復不能近　供養老父母
常得善妻男　穀麥與資財　瑠璃及金寶
供養老父母　當得天宮住　無數歡喜園
四面恒圍遶　供養老父母　常聞佛法音
具相色端嚴　誰人不敬重

復次大王若彼丈夫行非法業心不真實恒多邪見於善不知安生顛倒多得愚癡之人常所稱讚有智慧者恒生忿怒罪業轉深永失大利於其佛世永不值遇我慢貢高貧窮下賤衆不愛樂此是丈夫第三過失爾時世尊而說偈言

丈夫行婬慾　顛倒分別我　愚迷罪業深
輪迴墮惡道　遠離佛功德　無智慧揀擇
虛妄求安樂　如河覓盧迦　愚癡愛欲人
諂曲多虛誑　望求非法樂　返成地獄苦
著欲見顛倒　下劣自無知　如夜黑暗中
不分道非道　無慚愧信根　唯耽聲色味
菩薩與聲聞　未曾行供養　設遇正行者
廣演微妙音　輕法而不聽　沉淪於地獄
永不復人身　斷除檀等行　迷没不修行
菩提最上失

復次大王若諸男子自爲活命及著婬慾癡

愚障閉作諸工巧種種事業書數算計讚詠談論親近王臣行非法行謫罰有情種種虛誑廣求財利作諸惡業又復自爲活命故行不律儀行貨易牛驢駝馬猪羊鷄犬乃至呪龍罝兎毗膾等事或復經商不擇道路遊行嶮惡之道臭穢之道賊徒刀劒之道乃至泛大溟海寒熱飢渴種種苦惱而求財利又於沙門婆羅門慳貪不肯布施一向著欲又被女人降伏驅使猶如奴僕長時同處未曾捨離起坐談話互相攀顧深生愛著是故畜養女人命終之後同入地獄爲第四過爾時世尊而說偈言

追求著欲人　迷醉何曾樂　下劣妄追尋
云何得安樂　非真丈夫業　自作不知非
無恥若駝驢　不堪極穢惡　斯人少智慧
不悟罪根深　奔競向女人　如狗便糞穢
臭穢不可樂　愚癡所愛重　不知婬慾過
如盲不見色　愚癡著婬慾　如犬奔糞穢
聲香味觸法　貪著亦如是　愚癡著欲人
輪迴於諸趣　如橛繫獮猴　永不出三界
愚迷著欲人　如烏戀臭肉　常被惡魔牽
墮在於惡趣　愚人貪愛味　於美起纏縛
何異廁中蟲　寧知是不淨　智者得解脫
女色不可染　見彼生驚怖　棄捨如壞屍
愚癡懷散亂　著欲而無捨　如熱路艱辛
困渴飲鹹水　如是見飲者　愚癡迷失命
堅牢著欲人　過患亦如是　實爲此女人
如身患瘡癩　生蟲自呞食　貪婬亦如是
若莊飾女人　如畫甕盛糞　但觀諸外相
誰知裏不淨　又如油洗衣　掛搭於身上

莊嚴於女人 染汙亦如是 如衣盖刀劍
似火覆經灰 嚴飾於女人 違損亦如是
又如刼火起 大地皆洞然 草木不見生
河海乾枯盡 部多所住處 須彌及鐵圍
六欲與初禪 破壞誰能救 如是耽女色
婬火大熾然 焚燒於有情 違損不可救
人身速不淨 穢惡諸物成 指爪與髮毛
涎唾并結聹 垢汗大小便 肪膏及腦膜
皮肉兼骨髓 膿血筋脉連 脾腎心共肺
腸胃膽與肝 生藏對熟藏 赤痰共白痰
又復八萬戶 微細蟲呫食 常住於身中
愚人那知覺 於身起貪愛 如蠅慕膿血
臭氣覺馨香 苦中而爲樂 如是耽欲人
執杖相毆擊 欲火競來燒 迷醉誰能悟
愚癡著樂味 如狗在空房 亦似底囉聲
究竟成妄想 又如於猿猴 攀縁常在樹
乃至到無常 不離於樹上 如是貪欲人
追求於色境 墜墮惡趣中 不離生死苦
愚癡婬欲人 彼處命終後 擲在鐵鑊中
如是住一刼 浮沉如煑豆 其鑊大小量
六十四俱胝 衆生所依彼 一一墮落者
較量不能知 煎煑於鑊中 受苦滿百刼
或二三四刼 隨彼業輕重 皮肉俱爛壞
骨現似白螺 又隨自業力 手捉尖利鈎
擲在炎鐵槽 死已而還活 又被於獄卒
手執鐵杵搗 骨髓皆成粆 風吹而却活
或以鐵棒打 劈裂如斧斫 鐵獸三四五
隨後而咬嚙 又復爲鐵鳥 鐵狗及犲狗
牙觜利如劍 食罪人腦髓 若人造罪業
墮落於糞河 或落刀劍上 一切皆臭穢

若人造罪業　墮在極炎熱　號叫大號叫
黑繩及燒然　若人造罪業　墮在於灰河
重重入遊增　痛苦不可忍　若人造罪業
死墮地獄中　飢吞熱鐵丸　渴復飲銅汁
若人造罪業　墮在鐵山間　衆山一時合
摋碎身如粉　若人造罪業　恒受於苦惱
獲得如是果　無有能救者　此處非安樂
先世業所招　父母與妻兒　何能相救濟
下劣婬慾行　直往於無間　受苦不可當
三世佛皆說　是故下劣人　與女人同處
如擔於糞袋　愚癡到處行　丈夫爲女人
纏縛如枷鎖　地獄火然身　無能得安樂
刹那智慧生　如是聞佛法　離一切婬慾
出家得解脫

佛告大王若丈夫行婬慾行當墮地獄受斯大苦是故大王恒常念佛念法觀察身心勿令起過日子王言如是世尊於如來處發深信心白言世尊甚爲希有如來應正等覺善說女人丈夫之過我當受持歸佛歸法歸苾芻衆今後棄捨婬慾刀杖等過愍念饒益一切衆生說此語時會中日子王及諸苾芻菩薩摩訶薩天龍藥叉阿素囉蘖路荼揵闥婆莫呼落迦人非人等聞佛所說皆大歡喜作禮而去

佛說大乘日子王所問經

佛說金耀童子經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊食時著衣與諸苾芻恭敬圍遶入舍衛大城次第乞食有一婆羅門出於舍衛逢見世尊久視容儀乃發言詞而伸讚詠瞿曇汝面最上金色端嚴世尊印言如是如是我所作福乃獲斯報婆羅門言瞿曇我今現世亦有福德於其家中生一童子金色光輝容儀相好可似瞿曇得未曾有復次瞿曇爾時童子初生之時更有殊妙吉祥之事初生之時心意安泰諸識明利於其庭中忽生蓮華滿室天香恒時芬芳一切衆生普皆愛樂復次瞿曇此未殊妙亦未希有復次童子初生之時瞻蔔華樹處處出生彼樹執持瞻蔔妙華天紫金色復次瞿曇如此殊祥猶未希有復次童子初生之時諸天金盤自然出現滿其盤中盛天飲食百千萬種假使食者無有窮盡復次瞿曇如斯感應猶未希奇爾時童子初生之時口出音聲有佛世尊及阿羅漢等出現世間乃至行住常所思念婆羅門說此童子吉祥事已而告佛言往詣彼處爲見童子世尊默然詣彼舍宅欲入之時中間有優婆塞而白佛言勿入此舍彼婆羅門於佛法中不能信敬世尊答言此婆羅門亦具信根是時世尊答優婆塞已便入婆羅門舍見其童子是時童子纔見世尊便往歸依五體投地佛便呪願如是彼諸苾芻從佛往詣亦見童子佛呪願已與諸苾芻迴歸精舍爾時童子後漸長大舍衛國主波斯匿王聞彼

婆羅門有如是德行生其貴子遂遣使臣廣執華鬘栴檀寶香詣婆羅門家圍遶童子而伸宣請童子答言俟我先到祇樹禮拜世尊而入舍衛見波斯匿王使臣迴已具奏前事波斯匿王聞其奏已我今亦往祇樹禮覲世尊見彼童子是時童子尋詣祇樹於其中路見一婆羅門而問童子汝今何往童子答言欲往祇樹禮覲世尊婆羅門訶責童子云何廣名婆羅門族生已要去欲見沙門童子對言汝得珍寶大藏不要持寶歸舍汝得吉祥面前而來却乃執棒打退童子對已便往祇樹到世尊所作禮佛足於面前坐而爲聽法本生適意天妙蓮華生彼祇樹園中其香芬馥徧滿一切智慧忽生我今持此蓮華供養世尊而復思惟我先生時瞻蔔迦樹世所希有於發心時瞻蔔迦樹而自出生其樹執持瞻蔔迦華天紫金色即時童子以手掬瞻蔔華散世尊上所散之華住佛身上莊嚴佛身其中或有住佛頂上住佛懷中住佛足下其中或有成華鬘衣如是種種供養時王驚怪問童子言汝云何供養作如是神力童子答言我於祇樹作如是一切莊嚴彼時童子又生最上智慧我瞻蔔迦樹隨我發心生瞻蔔華其華或生樹身或生果上或生樹枝或生葉上其瞻蔔華亦有出現住虛空中又於祇園虛空之中出現一切金寶鈴鐸彼時童子禮世尊足白言世尊受我今日施世尊食及諸苾芻國王侍從普受我供世尊默然受請待擊揵椎時到即時世尊安詳而坐及諸苾芻國王臣從次下而坐是時生最上微妙思

慧思憶我昔生時有金盤出現滿中天食願得現前持來供佛作是念已本生金盤隨心出現諸天上味滿其盤中是時童子即持金盤及以飲食親自供養是時世尊與諸苾芻國王侍從食已飽滿金耀童子心大歡喜禮世尊足發阿耨多羅三藐三菩提心此後善根增長諦發心願廣行法施救度有情我後方取成佛未救度者與作救度未安樂者施其安樂未寂靜者皆令寂靜爾時世尊因爲童子發心次第說地獄相所謂阿毗地獄疱地獄疱裂地獄阿吒鴿訶訶鑁護護鑁青蓮華紅蓮華大紅蓮華從此出已而入八熱地獄次第皆因感業所感若有智慧說我救法彼得清涼爾時世尊說此語時青黃赤白四色光明從口而出其中光明有上去空中有下入地獄照彼等活黒繩衆合號叫大號叫焰熱極焰熱阿毗地獄及疱地獄疱裂地獄阿吒鴿訶訶鑁護護鑁青蓮華紅蓮華大紅蓮華若去焰熱地獄彼得清涼若入寒冰地獄彼得温暖而彼衆生爲發勝心我等云何得此處命終轉生餘趣如是彼發心已世尊爲生變化光明遣發變化令彼得見既得見已我等從此命終之後決定不生諸餘惡處今未曾見此處衆生得受無爲勝光爲發信心受地獄業盡各各得生人間天上眞實得受若是光明照彼上方四大王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光靜天少靜天無量靜天徧靜天無雲天福生天廣果天無想天無煩天無熱天善現天善見天

色究竟天光明到已出如是聲演說苦空無常無我說二伽陀曰

出光勸化汝　歸依佛法僧　抖擻死魔軍
如象離繫縛　若入此法中　志心行不退
所以斷輪迴　諸苦悉皆盡

爾時光明徧照三千大千世界救度有情如是光明却還佛身隨世尊後爾時世尊欲得授記過去業所放光明於其佛身後入欲得授記未來業其光於佛面前而入欲得授記生地獄者其光從佛足下而入欲得授記生畜生者其光從佛足跟而入欲得授記生餓鬼者其光從佛脚足大母指而入欲得授記生人中者其光從佛膝下而入欲得授記力輪王者其光從佛左手掌而入欲得授記轉輪王者其光從佛右手掌而入欲得授記生天者其光從佛臍間而入欲得授記聲聞菩提者其光從佛胷臆而入欲得授記緣覺者其光從佛眉間而入欲得授記阿耨多羅三藐三菩提者其光從佛頂門而入爾時世尊所放光明遶身三帀入世尊頂爾時尊者阿難合掌恭敬而白世尊種種顏色百千莊嚴從口而出周徧十方普皆照耀而說偈言

是非久遠離　煩惱皆遣除　世間佛最上
勝因報不虛　如螺蓮華白　降魔佛現光
當時魔自去　安定妙智慧　令聲聞求佛
牟尼安定聲　如牛王最上　除諸疑網淨
無有冤家縛　如水壞於鹽　正覺說現光
佛與誰授記　彼聞安定樂　此衆人歡喜

佛言如是如是阿難陀非無因果阿難如來應供正徧知正覺正說阿難陀見此童子作

如是供養於我善根深固發心施法經三大阿僧祇劫修行菩提成就大悲六波羅蜜觀行圓滿成等正覺名金曜如來十力具足四智圓明三密不共念處大悲若我等往昔發心亦爲行此法施爾時波斯匿王問世尊此童子作何行業得如是富貴世尊答言此童子於往昔過去生中廣作福業之因於今世中得獲斯報又此童子昔種業因之時至心不退於今世中誰免斯報大王所作之業得受報時如地界無盡水界無盡火界無盡風界無盡如是等蘊界六塵作業獲報無有窮盡童子至心昔種福因今生得報無盡乃至善惡二業業報無盡假使經於百劫業至須受其報大王過去世時波羅柰國有王名曰聞軍彼有太子名吉祥密彼時父王廣作罪業太子見父作罪心驚毛竪而告王曰我去修行王言只汝一子我今云何教去修行吉祥密言我須離父必去修行童子言若金銀象馬宮人庫藏心無貪著亦無愛樂受用後便修行三十七品菩提分法得證緣覺菩提無數百千天人而來供養餘人見已具告王曰太子得如是功德時王聞已欲見其子出於宮闕四兵隨從有一貧人見王坐於最上象背上妙衣服而用嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶彼生智慧此王手足腹肚頭面肩背與我無異因何乘坐最上大象妙衣嚴飾妙香塗身傘蓋覆上四兵圍遶復次我身累世慳貪未曾捨施今我今世受如是苦是事乏短不能捨施云何我得生彼人中又問王曰未知大王何處而去彼聞軍王言我有

一子名吉祥密出外修行證得緣覺菩提若復有人少許供養後獲大果王答問已而復前去其王子時忽見群鹿王愛彼鹿而趂逐之彼時貧人審諦思惟王貪趂鹿我今此時願見緣覺是時貧人漸漸前行入山谷中見彼緣覺身量巍巍心意寂靜有無量百千賢聖周迴圍遶散曼陀羅華積至于膝是時貧人高聲啼哭甚大悲痛而復懊惱是時百千賢聖供養畢已而復還去貧人悟解我今將何供養緣覺去此不遠有菴没羅樹是時貧人取最上菴没羅果以鉢滿盛供養緣覺爾時緣覺執彼鉢盂猶如鵝王騰空自在現種種神變從虛空下還復本座復次貧人禮緣覺足而復告言汝爲我食我爲受福於第二日供養緣覺此人心淨悟解拯救貧人便受

供養即時貧人從山谷而出彼聞軍王遥見緣覺住虛空中王生智慧而復思惟彼處應有大福德人天我今急速去見緣覺及彼人天王便入於山谷於其路中見彼貧人出於山谷時王問曰汝何處來貧人答言我此處來王言貧人汝身麤澁頭髮蓬亂衣服垢穢而不去除汝今云何遠離貧窮似我富貴觀汝實不能遠離貧窮彼人別王而忽思惟云何得一片殊妙田地又得多般美妙飲食百味具足思惟未已足蹈圓石忽然倒地於其彼處得一鐵甕滿中金寶其王至山見彼緣覺面前而坐住後須臾而告子言我爲祈福云何來日受我齋食緣覺答言大王我先受請聞軍問言受何人請耶緣覺答言有一貧人請我供養王遂發使告貧人言我請緣覺

齋汝別日請齋使臣到已具宣王旨貧人不肯王乃親自詣貧人所而復告言我與緣覺食汝別日設食彼言不得王言汝須移日貧人言曰云何令我移日況我自有金寶定伸供養王言汝本來貧窮我是剎帝利灌頂王種汝却云何對我有金貧人告言王若不信教王見金遂便同到出金之地有一鐵甕傾出金寶積聚如山一邊人立兩邊不見王乃思惟此人有如此福德彼人言曰我齋時將至貧人於第二日淨除田地嚴飾殊妙散諸蓮華摘樹枝葉作妙傘蓋設食供養時彼緣覺復上虛空現種種神變爾時彼人禮足發願如我此地散作蓮華願我世世生生得彼天妙蓮華如我所造樹枝傘蓋供養善願世世生生得瞻蔔迦樹出瞻蔔華天紫金色如我瓦器持食供養善根願世世生生常得金盤滿盛天食假使百千人食食之不盡而得值佛佛告波斯匿王汝須思惟當時貧人者今婆羅門子金耀童子是供養緣覺得彼善根快樂無邊一切願心皆得成就佛說此經已彼諸苾芻一心頂戴歡喜奉行

佛說金耀童子經

音釋

獼猴 獼武移切猴戶鉤切　埰 丁果切射埰也　嶮 虛儉切危嶮也　塢 安古切　赫奕 赫許格切奕羊益切赫奕光明盛大貌　蘖路荼 梵語也此云金翅鳥蘖魚傑切荼同都切　攢 徂官切簇聚也　塘煨 塘徒郎切煨烏恢切塘煨灰火也　娉 匹正切問也　謫 陟革切讁也　罝 子邪切兔網也　聹 乃挺切耳垢也　膈 音鬲與膈同　鵮 苦咸切　鏒 七犯切

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心

陀羅尼經卷上 上下同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在覩史天宮與大菩薩衆并諸眷屬及諸天衆梵王那羅延天大自在天最先天子等大衆皆來集會爾時世尊依六波羅蜜說法所謂檀波羅蜜布施果報得大福德聚得不退轉自在天雨七寶不求自得諸大伏藏自然出現說尸波羅蜜所謂淨戒果報獲得五通而生梵天說羼提波羅蜜所謂忍辱果報得天色相妙好莊嚴一切樂見說毗梨耶波羅蜜所謂欲修精進使彼魔王見者降伏所得果報超出生死忽然之間遊戲佛刹說禪波羅蜜所謂淨慮果報獲得首楞嚴三摩地復得無數百千俱胝那由

多三摩地說般若波羅蜜所謂智慧果報得大福聚獲彼多聞廣大如海爾時彼天衆等聞此六波羅蜜法已心大歡喜晝夜思惟修行觀察是時有忉利天子名摩尼藏無垢與百千俱胝天子眷屬萬八千天女眷屬并天宮殿神通變化七寶莊嚴高妙樓閣種種宮殿種種園苑池沼華果皆悉嚴飾彼摩尼藏無垢天子與妙俱蘇摩華天女極相愛樂行坐相隨受天快樂而於七寶四門殿中受五欲樂迷醉耽著示其我慢恣彼睡眠時彼摩尼藏無垢天子乃至於中夜分睡夢之間一切天女奏妙音樂時彼宮殿有炬口天藥叉而乃發聲勸彼摩尼藏無垢天子作如是言摩尼藏無垢云何愛樂宮殿耽著睡眠都不覺悟而復安住汝天當知快樂不久要後七日命必無常雖天快樂七寶宮殿殊妙無比而汝命盡須臾莫留斯事眞實當自思惟宜速方便時炬口天藥叉說是語已忽然不現爾時摩尼藏無垢天子聞此語已心極苦惱猶如迷醉悶絶而倒面目著地偃仆而卧時天女衆見此事已悉皆愁憂啼泣雨淚憧惶怕怖苦惱千種復見彼天頭髮蓬亂衣服瓔珞諸嚴身具悉棄一邊面目血染脣口乾燋倍復愁惱而稱苦哉如火燒心悶絶倒地亦有迷亂而失心者亦有如魚失水宛轉在地者種種愁歎號哭呼天其中有不失心者以天寶器盛新冷水及栴檀香散灑其身或復爲理髮髻或整其衣或捧其足時摩尼藏無垢天子漸還惺悟既惺悟已良久之間口稱大苦極甚憂惱歎息長嘘身體戰悚如風吹

草傾側不定語聲微細乃發其心我今速疾往帝釋天所既到彼已禮帝釋足作如是言天主救我天主救我說如上事聞炬口天藥叉言我後七日必當命終我思地獄衆苦逼惱以是急速來白天主作何方便而得解脫令我不死不墮惡道天主願作救護令離死苦如是告已爾時帝釋天主聞此說已知心苦切告摩尼藏無垢天子言勿怖摩尼藏無垢彼有佛世尊天人之師無上之士出現於世而有法藥能救生老病死及以煩惱遠離地獄乃至一切惡趣而令破壞如彼父母能救濟汝我今告汝大覺世尊在覩史多宮汝可急去爾時帝釋天主與摩尼藏無垢天子及無數千天女往覩史多宮詣世尊所到彼所已頭面著地禮世尊足旋遶三帀住世尊前爾時帝釋天主憂愁萎悴白世尊言彼炬口天藥叉告摩尼藏無垢天子言汝後七日必當命終世尊作何方便而令修行得免斯苦爾時世尊聞帝釋天主言已而作思惟見是事已而於口中放種種色光其光徧照三千大千世界一切天人及龍犍闥婆阿素洛蘖嚕茶緊那囉摩護囉誐藥叉囉刹步多宮殿光照告已其光還復到於佛所遶佛三帀還從口入是時世尊告帝釋天主言諦聽天主彼摩尼藏無垢天子七日之後決定命終當墮地獄受大苦惱痛楚無量甚大怖畏出地獄已復生人間而於波羅柰城竹匠之家生溷廁中爲猪面女鬼恒食糞尿彼溷廁中復有百千俱胝蛆蟲常以三時唼食女鬼身肉都盡唯存其骨以業力故而其身肉旋復

平滿受如是身滿七年已然後命終復生龜中住於曠野彼曠野中不聞水名況復其水又無樹木亦無陰涼常處日中身體如燒唯食熱土復被烏啄其身片片墮落以業力故身體隨生尋復破裂受如是苦滿五年已然後命終復於彼城生於魚中其身廣大以業力故墮無水處而彼豺狼鼠狗及泥畀迦獸咸取食之復有種種禽獸亦來食噉以業力故而得其水尋復還活又生身體受如是苦至滿三年然後命終復於閻浮提內七族中生常多苦惱所謂白癩種族補羯娑種族怛嚩羅怛哩迦種族鞔（切身）縛種族魁膾種族生盲種族受斯惡報滿六十年然後復生貧窮下賤之族身肢不具智慧乏少不從教誨遠佛法僧一切世人見者憎惡恒常飢渴復多疾病爾時帝釋天主聞佛世尊說此摩尼藏無垢天子諸苦事已極大驚怖而復迷悶作如是言無有救者世尊如不憫救誰是救者世尊告言帝釋天主乃有陀羅尼名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心斯乃救者無常最大彼難求免求亦得免彼彼有情後時後分命終之時獲得安樂若命終後墮落一切地獄傍生之者悉得解脫若常憶念一切障難獲得求離復得長壽善願圓滿又復獲見自性清淨爾時帝釋天主四大天王梵王那羅延天及大自在等合掌恭敬白世尊言世尊願為我等而作增益擁護諸天世尊又若法王以三昧力救濟世間一切人民乃至地獄惡趣悉皆解脫世尊如彼忉利天宮觀察四洲世界一切眾生世尊如來有大

智慧願爲世間周徧十方及與我等賜以法印作大擁護爾時釋迦牟尼如來受彼諸天慇懃再請乃入三摩地名周徧相觀察入彼三摩地時於頂髻中放徧相光明周徧照曜十方世界還住虛空如寶傘蓋爾時世尊熟視帝釋而告之言帝釋天主諦聽諦聽我有法印名佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心三摩耶陀羅尼是九十九百千俱胝那由多殑伽沙如來同所宣說此陀羅尼若有衆生得見聞隨喜者所有三世一切罪業當墮地獄惡趣乃至傍生悉皆破滅怖畏解脫一切罪障悉得消除如彼大火焚燒乾草風吹灰燼須臾散滅又如天降大雨其水急流山河草木一切穢惡倏然清淨又如真金從火烹鍊倍復柔輭方成諸器若有持誦此陀羅尼者無諸疑惑自見已身三業清淨猶如日出光明普照又如失水之魚還復得水依水而住復受快樂若復世間一切衆生常能誦念此陀羅尼者而於壽命倍得增益天主諦聽諦受即說陀羅尼曰

曩莫一 薩哩嚩二合 怛他引 誐哆引 喃三引 摩賀引 唧哆摩抳四 入嚩二合 羅曩五 娑誐囉六 儼鼻囉七引 羯哩灑二合 野八 阿建姹野九 阿建姹野十 阿欲馱囉十一 阿欲馱囉十二 散馱囉十三 散馱囉十四 訖數二合 拏十五 訖數二合 拏十六 訖史二合 抳十七 訖史二合 抳十八 薩哩嚩二合 十九 怛他引 誐哆二十 三摩野二十一 底瑟姹二十二 底瑟姹二合 二十三 努哩誐二合 底二十四 摩賀引 部嚩曩二十五 娑上引 誐哩引二十六 僧輸馱野鉻引二十七 娑誐嚩諦二十八 薩哩嚩二合 播引 波二十九 尾摩𡃤引三十 惹野

惹野(三十一)覽尾(引三十二)薩普(一合)吒(三十三)薩普(二合)
吒(三十四)薩怖(二合)吒野(三十五)薩普(二合)吒野(三十六)
尾誐哆(引)嚩囉抳(引三十七)娑野賀哩(引三十八)賀囉
賀囉(三十九)吽吽吽(四十)没哩(二合)底諭(二合四十一)難
拏馱哩(引四十二)阿娑野鉢囉(二合)你(引四十三)塢瑟抳
(二合)灑(四十四)尾路吉諦(引四十五)三滿哆謨契(引四十六)
三滿哆尾野(二合)嚩路吉諦(引四十七)摩賀(引)麼(引)
野(引)馱哩(引四十八)摩賀(引)播(引)捨馱哩(引四十九)阿
目佉播勢(引五十)阿目佉尾摩瀨(引五十一)阿迦哩
灑(二合)野(五十二)阿迦哩灑(二合)野(五十三)阿嚕供(二合)
姹野(五十四)阿嚕供(二合)姹野(五十五)娑囉娑囉(五十
六)三娑囉三娑囉(五十七)尾部史哆部吩(引五十八)
摩賀(引)母捺囉(二合引五十九)尾路吉諦(引六十)惹野
惹野(六十一)悉第(六十二)冐馱你冐馱你(六十三)三
冐馱你(六十四)三冐馱你(六十五)輸馱你(六十六)輸

馱你(六十七)僧輸馱你(六十八)僧輸馱你(六十九)薩
哩嚩(二合七十)怛他(引)誐哆(七十一)俱羅部吩(七十二)
三摩野你瑟計(二合引七十三)鉢囉(二合引)拏捨野(二合)
覩(七十四)播(引)崩(去七十五)輸灑野(二合)覩(七十六)播(引)
崩(去聲呼七十七)鉢羅(二合)娑囉努(七十八)奔抳演(二合七十
九)尾曩設演(二合)覩(八十)播(引)崩(去八十一)薩哩嚩(二合)
八十二)枳里尾(二合)尾灑賀嚇(引八十三)摩抳尾秫第
(引八十四)輸(引)馱野(八十五)尾摩禮(引八十六)尾迦悉哆
(八十七)鉢納弭(二合引八十八)迦嚩哩哆(八十九)部吩(引九
十)殺吒跛(引二合)囉弭哆(引九十一)波哩布囉抳(引九
十二)唵(引九十三)薩哩嚩(二合九十四)怛他(引)誐覩(引九十五)
瑟抳(二合)灑(九十六)尾路吉諦(引九十七)娑嚩(二合引)賀
(引九十八)唵(引九十九)薩哩嚩(二合一百)怛他(引)誐哆(引一百一)
王呬野(二合引一百二)地瑟姹(二合引)曩(引一百三)地瑟恥
(二合)諦(引一百四)娑嚩(二合引)賀(引一百五)唵(引一百六)阿(引)諭

哩那(二合)你(一百七)娑嚩(二合引)賀(引一百八)唵(引一百九)奔抳野(二合)那你(一百一十)娑嚩(二合引)賀(引一百一十一)唵(引一百一十二)阿諭瑟滿(二合)馱囉抳(一百一十三)娑嚩(二合引)賀(引一百一十四)唵(引一百一十五)僧賀囉抳(一百一十六)娑嚩(二合引)賀(引一百一十七)唵(引一百一十八)奔抳野(二合一百一十九)毛路吉諦(引一百二十)娑嚩(二合引一百二十一)賀(引一百二十二)唵(引一百二十三)没哩(二合)底喻(二合)難抳(引一百二十四)娑嚩(二合引)賀(引一百二十五)唵(引一百二十六)焰摩赦抳(引一百二十七)娑嚩(二合引)賀(引一百二十八)唵(引一百二十九)焰摩努諦(引一百三十)娑嚩(二合引)賀(引一百三十一)唵(引一百三十二)焰摩囉(引)訖叉(二合)細曳(引一百三十三)娑嚩(二合引)賀(引一百三十四)唵(引一百三十五)三婆囉抳(一百三十六)娑嚩(二合引)賀(引一百三十七)唵(引一百三十八)苫婆囉抳(一百三十九)娑嚩(二合引)賀(引一百四十)唵(引一百四十一)散馱(引)囉抳(一百四十二)娑嚩(二合引)賀(引一百四十三)唵(引一百四十四)鉢囉(二合)底娑囉抳(一百四十五)娑嚩(二合引)賀(引一百四十六)唵(引一百四十七)諦(引)吽(引)嚩底(一百四十八)娑嚩(二合引)賀(引一百四十九)唵(引一百五十)惹野嚩底(一百五十一)娑嚩(二合引)賀(引一百五十二)唵(引一百五十三)薩哩嚩(二合一百五十四)怛他(引)誐哆(一百五十五)母捺囉(二合引一百五十六)地瑟姹(二合引)曩(引一百五十七)地瑟聦(二合)諦(引一百五十八)娑嚩(二合引)賀(引一百五十九)

天主我今宣說此陀羅尼而爲救濟彼摩尼藏無垢天子而令長夜利益安樂故

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷上

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊告帝釋天主言若復有人能書寫此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼造塔安置或修飾舊塔安置復以粖香塗香作衆妓樂而爲供養又復潔淨身心於一晝夜六時念誦此陀羅尼又復旋遶一百八徧能滅一切惡業能生一切善種天主若欲安置此心明者至日初出時面東而坐以諸香泥塗曼拏羅面向於日散種種華燒沉水香咄嚕瑟迦香等歸命頂禮一切如來一百八徧書此心明安於塔中猶如以九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來一一如來全身舍利置於塔中而無有異復更書此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔中陀羅尼曰

唵(引一)怛賴(二合引)地吠(二合二)薩哩嚩(二合三)怛他(引)誐多(四)紇哩(二合)那野(五)誐囉鼻(二合引)入嚩(二合)羅(六)達哩摩(二合)馱(引)覩(七)誐囉鼻(二合引八)僧(二合)賀囉(九)阿(引)喻(十)僧輸(引)馱野(十一)播(引)波(十二)薩哩嚩(二合十三)怛他(引)誐哆(十四)三滿覩(引十五)塢瑟抳(二合十六)灑尾摩羅(十七)尾秫第(引十八)娑嚩(二合)賀(引十九)

天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼塔而生恭敬所有過去短命之業而得消除復增壽命諸天護持此人命終捨此身時猶如蛇蛻便得往生安樂世界不墮地獄傍生焰魔羅界乃至不墮一切惡趣亦復不聞地獄之名獲如是報得未曾有爾時帝

釋天主於世尊處授此明已爲摩尼藏無垢天子而於彼時往自宮中先依如來所說儀軌依法作塔如彼法相燒香禮拜一心念誦祈消業報當作之時彼摩尼藏無垢天子所有一切罪業苦惱之報皆悉消除又復獲得殊勝之身如彼真金目青瑩澈髮鬒光潔又復獲得一切如來當於面前虛空中現彼諸如來口稱善哉時摩尼藏無垢天子得業清淨罪障消除復見自性生大忻慶即說頌曰

如來不思議　明力亦難思　正法復亦然
獲得見果報

復說偈言

頂禮歸命真實際　釋迦牟尼大導師
本行悲愍濟衆生　隨願等同如意寶

爾時摩尼藏無垢天子說此偈已歸自宮殿與諸眷屬天子天女之衆各各執持種種天華華鬘種種天香粖香塗香乃至天衣莊嚴殊妙并天帝釋亦復嚴持天諸香華妙供養具復往覩史多宮詣世尊所到佛所已作大供養復以種種天諸事業而爲供養又復旋遶多百千帀伸供養已坐世尊前而欲聞法爾時會中四大天王梵王那羅延天大自在天金剛手大藥叉主等向世尊前合掌恭敬白世尊言世尊此摩尼藏無垢天子宿造何業獲得如是極惡果報受大苦惱憂愁無量佛言善哉善哉善男子快問斯義汝當諦聽爲汝宣說金剛手過去之世彼南印度有城名廣圓滿有婆羅門名曰無垢而住彼城爲說法師性識聰敏善能分別諸法之相色貌端嚴形儀威肅見者歡喜有善信者當爲說

此心明而復廣爲利益一切衆生故於此明王陀羅尼恒常思惟審諦觀察是時復有長者名曰光明亦住彼城財富無量得大自在諸婆羅門咸所隨順復次無垢婆羅門一時爲人解說此心明王陀羅尼是時光明長者生不喜心作如是思惟此婆羅門我當如魚如龜片片割截復以糞穢著於口中時彼長者作是思惟興惡心已尋便獲得白癩病報受大疼痛極大苦惱直至命終既命終已生於無間大地獄中住彼一劫受大苦惱出彼獄已生魚龜中亦經一劫而受苦報然後命終又復生大黑繩地獄受大苦惱亦復一劫後出彼獄却於本住之城生盲種中生即無目以宿緣故得聞苾芻住彼彼寺心生信重親自尋覓而彼苾芻常行悲愍既見來已慈心攝取更與美食然後復與解說此心明陀羅尼既得聞已審諦思惟乃於此生獲宿命通即能思惟本所從來又復思惟業力甚大悔恨無量作是念已即便命終承陀羅尼威德力故生忉利天處妙宮殿與諸天女眷屬受大快樂餘業熟故此苦現前金剛手爾時彼長者生疑毀謗者即摩尼藏無垢天子是金剛手彼摩尼藏無垢當受如是諸苦報已後修善業歸命三寶漸證善果乃至當來獲得佛菩提故金剛手爾時無垢婆羅門者後爲苾芻復與彼生盲解說此陀羅尼者即文殊師利童子是爾時諸天大衆等得聞說此過去事已歎言希有甚奇甚特歡喜無量乃發大聲即說頌曰

不可思議大明力　解脫三塗乃求得

同如意寶而平等　此實如來眞三昧

爾時彼衆會中九十二千天子得不退轉百千俱胝天女變女人相而成男子亦復獲得住不退轉爾時金剛手大藥叉主白佛言世尊大不思議而能讚歎此大明王陀羅尼世尊願更宣說成就儀軌當使衆生於後時分獲得利益安樂不墮地獄傍生焰魔羅界爾時世尊愍彼請已告金剛手大藥叉主言諦聽諦聽我今爲汝宣說此陀羅尼成就儀軌於後時後分若有族姓男族姓女苾芻苾芻尼鄔播索俱鄔播斯迦念誦此明王一徧猶如旋遶二十如來全身之塔又若念誦此二如意寶一徧同彼十殑伽沙等百千俱胝那餘多如來所而種善根獲大福報五無間業悉皆滅盡乃至地獄傍生焰魔羅界一切罪障皆得解脫復得長壽此界命盡猶如蛇蛻即便往生安樂世界不受胞胎於蓮華中自然化生所生之處得宿命智又復恒常親近供養一切如來一切所求皆悉滿足若彼依法清淨澡浴著鮮潔衣作四方曼拏羅用好樺皮書此心明復作五塔安壇四角及彼中心於五塔中安置心明又於中心安置相輪於相輪椁上繫赤色絹以爲幖幟壇上安四賢瓶四香爐燒四種香所謂藿香沉香栴檀及安息等散諸名華抹香置閼伽器等旋遶曼拏羅念誦此一如意寶一百八徧若人爲蛇所螫或疾病纏染壽命將盡或中夭者至於兵戈怖畏乃至爲求子息當於曼拏羅前安五般林樹之葉以彼樹葉拂於身上於塔曼拏羅發諦善心作諸供養若能一一依此

儀軌者於前百千劫所有積聚罪業障難獲得解脫一切煩惱一切疾病一切怖畏悉皆遠離至於地獄傍生焰魔羅界一切惡業亦得解脫乃至世間一切罪障毒害苦惱咸皆破滅若有專注念誦短壽之人獲得長壽若有久患瘡痍久久不瘥便得痊瘥身根圓滿清淨微妙意所求事皆悉獲得乃至命終面前不見一切苦惱命終之後猶如蛇蜕往生安樂世界所生之處蓮華化生諸所受用悉皆殊妙得宿命通若依儀軌日日三時念誦二十一徧乃至誦滿一年獲得普門觀察光明三摩地得見十方一切佛刹中一切如來又得無垢清淨焰熾極清淨身得心清淨同於八十二殑伽沙等百千俱胝那餘多佛所而種善根輪迴往返常處清淨應有佛刹求往皆至欲生安樂世界應念即生死相苦惱皆不現前乃至夢中亦復不見若於八日十四日十五日旋遶如來全身之塔誦此二大如意寶陀羅尼八百徧當誦之時塔中有聲安慰行人而稱善哉彼人現世所有一切罪障及諸煩惱乃至貪瞋癡無明垢穢皆悉消除獲得無垢極清淨身若復男子女人童男童女聞念誦聲所有罪意悉得解脫若念誦之聲墮諸傍生及以飛禽四足二足多足無足種種蟲蟻含識之類一切業道悉皆解脫若於塚間掘取骸骨呪其沙土二十一徧散於骨上彼之神識隨其方處所墮地獄悉皆解脫生善逝天彼彼天人身雨異華降於塚間若復行人在於塚間山間念誦之時所有飛禽走獸種種之類遊行至彼悉得解脫業

報之身生善逝天若念誦佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼八千徧者火不能燒所作惡業乃至五無間業便得解脫若誦百千徧命終之時被焰摩使以索繫頸牽入焰魔羅界彼界之內一切地獄悉皆破壞返生怖畏尋令廻還而得解脫謂彼行人法王之使往靜慮道無有疑惑欲生安樂世界隨願往生若誦百千徧得金色之身相貌圓滿三世如來視如一子若書寫百千本造其百千塔如法安置莊嚴熾盛決定得不退轉安住十地猶如於彼九十九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來所而種善根獲得受記即說頌曰

彼一塔中安心明　竪立輪楟著幖幟
同三世佛全身藏　滿百千塔此應知

又若於彼一切故塔重加修飾獲不退轉當來證得無上正等正覺利益人天迨及蠕動解脫惡趣得不退轉功德無量不能稱讚爾時金剛手大藥叉主四天王天梵天那羅延天大自在天在覩史多宮所住天子乃至帝釋及忉利天子摩尼藏無垢等咸皆一心遶佛三帀却住佛前合掌恭敬白佛言世尊此如意寶陀羅尼大不思議甚奇希有難見難聞世尊我等同心於後世時若有衆生恒常受持此如意寶令久住世爲諸衆生分別解說者我等恒常以誠諦心潛密擁護猶如赤子佛言善哉善哉汝等如是我今以此如意寶明王付囑汝等汝善護持佛說是經已諸大菩薩及諸天衆咸皆歡喜作禮而退

佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經卷下

音釋

俱胝 梵語也此云百億胝張尼切 萎悴 萎於為切枯也悴秦醉切顦顇也 孽 魚列切 嚕 力覩切 溷廁 溷胡困切廁初吏切溷廁圊也 蛆 七余切 吥 子合切入口也 啄 竹角切觜啄也 豺狼 豺士皆切狼盧當切 怛 當割切 嚹 落盍切 魁膾 魁苦回切膾古外切魁膾為首宰殺者 殑伽 梵語也此云天堂來河名也殑其陵切 倏 式竹切忽也 給 獮感切 秫 食律切 赧 奴板切 蛻 輸芮切解皮也 瑩澈 瑩縈定切絜也澈直列切水澄也 樺 胡化切木名 楟 丑庚切與橖同柱也 幖幟 幖補遙切立木擎帛於其上曰幖幟昌志切旗也 藿 虛郭切香草也 閼伽 梵語也此云水閼阿葛切伽求加切 螫 施隻切蟲行毒也 瘡痍 瘡初良切痍七支切 痤瘥 痤此緣切瘥初懈切痤瘥病瘳也 骸 戶皆切百骸也 畀 音比

佛說樓閣正法甘露鼓經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師賜紫沙門天息災奉　詔譯

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師賜紫天息災奉　詔譯

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉詔譯

佛說大護明大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

佛說大護明大陀羅尼經

佛說樓閣正法甘露鼓經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏傳教大師賜紫沙門天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿難陀發誠諦心詣世尊所到佛所已用彼頭頂禮世尊足修敬畢已住立一面爾時尊者阿難陀白世尊言云何種於清淨善根云何作曼拏羅云何歸依受持學處云何合十指掌恭敬如來成何善業世尊云何輪廻善根不滅云何業盡獲得涅槃作如來像云何功德世尊告言阿難陀當於五

德而淨修持又說以何等語發於自心發於他心復令賢聖得心歡喜善業巍巍所求皆得身謝命終生善逝天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養作四方曼拏羅我說彼人當來之世於北俱盧洲爲富貴主身終之後生忉利天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養如半月形作曼拏羅我說彼人當來之世於東勝身洲爲富貴主身終之後生夜摩天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養作圓曼拏羅我說彼人當來之世於西牛貨洲爲富貴主身終之後生兜率天阿難陀若有發心爲於佛故伸乎供養如彼車形作曼拏羅我說彼人當來之世於南閻浮洲爲富貴主身歿之後生化樂天阿難陀若有歸依於佛及以法僧護持淨戒我說彼善根福無量無邊一切聲聞及與緣覺盡涅槃際無能較量爾時世尊告尊者阿難陀隨汝意知彼紅蓮華柔輭無垢無憂樹葉銅色微妙我舌如彼舒覆面門乃至髮際如汝所見阿難陀誰以妄語綺語惡口兩舌而能有此如來應正等覺語唯眞實舌乃如是阿難陀若有歸命合掌頂禮於彼世尊如來應正等覺作此歸依者彼之有情爲我救度何以故阿難陀如來法界而決定故若有誠心決定合掌禮拜及以布施阿難陀又復有人如洗其手及滌諸器同此少時發利生心願彼所有一切衆生悉得安樂阿難陀我說此人開於福門閉於惡趣得免三劫云何三劫謂刀兵劫疫病劫飢饉劫阿難陀又若有人一日持此遠離殺生之戒彼人不生刀兵劫中若以一訶梨

勒布施衆僧彼人不生疫病之劫若以一盂
飲食施於衆僧彼人當得不生飢饉之劫阿
難陀有三善根無盡無邊處輪廻中亦不滅
盡當趣涅槃阿難陀何等爲三謂於如來而
種善根無盡無邊處輪廻中亦不滅盡終趣
涅槃於法於僧而種善根亦無盡無邊處輪
廻中亦不滅盡當來必得趣於涅槃爾時世
尊以如來功德謂阿難陀言而汝見彼南閻
浮洲阿難陀白世尊言唯然已見阿難陀若
有族姓男族姓女以七寶作南閻浮洲如車
相形縱廣正等七千由旬而用布施供養四
方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺
等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團
作窣堵波大如阿摩勒果上安相輪大小如
針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒

下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於
彼阿難陀南閻浮洲而汝且止阿難陀若有
族姓男族姓女以七寶作東勝身洲四面周
帀如半月形縱廣正等八千由旬布施供養
四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣
覺等若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥
團作窣堵波如阿摩勒果上安相輪大小如
針覆以傘蓋由如棗葉中安佛像同彼麥粒
下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於
彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲而汝且止
阿難陀若有信心族姓男族姓女以七寶作
西牛貨洲如圓滿月縱廣正等九千由旬以
此布施供養四方衆僧及預流一來不還阿
羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃
後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如

針傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福而勝於彼阿難陀彼南閻浮洲東勝身洲西牛貨洲而汝且止阿難陀若有族姓男族姓女以七寶作北俱盧洲四面方等各十千由旬以此供養四方衆僧及預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果相輪如針傘蓋如棗葉中安佛像同彼麥粒下葬舍利如白芥子我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼四大洲而汝且止若有族姓男族姓女以七寶作帝釋天主善法之堂布施供養四方衆僧及於預流一來不還阿羅漢乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋作佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼阿難陀彼之四洲及善法堂而汝且止阿難陀若有信心族姓男族姓女乃至以彼七寶作三千大千世界布施供養四方衆僧及於四果乃至緣覺若有如來應正等覺般涅槃後用彼泥團作窣堵波如阿摩勒果種種莊嚴相輪傘蓋安佛形像及葬舍利同前無異我說此福廣大而勝於彼何以故阿難陀如來施戒忍辱精進靜慮及一切智無量無邊乃至十力四智三不共法及四念處乃至大悲亦無量無邊蓋以如來有如是功德故阿難陀如來應正等覺說是法時三千大千世界周徧震動爾時尊者阿難陀白佛言世尊今此正法當云何名云何受持佛告阿難陀此經名正法甘露鼓亦名未曾有正法如是受持爾

時尊者阿難陀以希有心承佛聖旨信受奉
行頂禮而退

佛說樓閣正法甘露鼓經

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師賜紫天息災奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆并大菩薩文殊師利等大衆圍遶爾時佛告文殊師利童子言佛子我今爲諸衆生於四聖諦心生顛倒恒處輪迴不能免離說此眞實四聖諦法文殊師利白佛言世尊如來應正等覺云何因緣而諸衆生不能遠離如是虛妄輪迴之中不覺不知佛言文殊師利我見衆生受如是虛妄輪迴何以故善男子皆因無始已來妄生計執分別彼我文殊師利以是因緣受此愚癡業報虛妄輪迴何以故是諸愚癡衆生不聞不知最上一切寂靜法故不自思惟警悟三業恣身口意造衆煩惱我貪我瞋我癡等我今於彼如來法中得此出家受清淨戒修持淨行遠離輪迴得涅槃道解脫苦輪復自思惟此煩惱性即善法故即有漏法故即無漏法故即輪迴法故即世間即出世間即智即斷除法即決定法即觀法圓滿智即觀苦集滅決定道乃至決定法界故又復思惟一切行虛假故一切行苦惱故一切行即無相故我若得此即能遠離一切虛假得隨意生若觀我見不離道諦即得彼法所作隨意復於彼法憶念無惑於一切法心無差別能如是知即得遠離不信疑惑毀謗讚歎得此解脫一切我苦我於是時無有少分而難作者若阿羅漢能知此我彼臨命終時自見所生棄捨本心得佛菩提隨意所樂自在而往即得至於無爲界故彼得此苦智法智若了知我集一切法生

不信心疑惑誹謗種種怖畏若不信此法盡此集故彼作是思惟決定滅諦彼復思惟此法應如是作得滅諦故是法若作此決定滅作是決定彼意心生疑惑命終之後墮大地獄中云何名如實思惟生一切法故爾時文殊師利童子白佛言世尊云何見四聖諦心佛告文殊師利若見一切法即不生故即見苦諦若見出生一切法消除故即是集諦若見最上涅槃一切寂靜法相即是滅諦若見究竟一切法性即是道諦文殊師利若彼見此四聖諦非實非虛是善法是不善法是有漏是無漏是世間是出世間是有爲智是無爲智是無變異法是觀苦集了別智法即決定滅諦乃至決定法界道諦不可改變何故一切愚迷衆生耽著欲樂於此實相法中而生迷惑彼諸衆生於寂滅法不諦思惟乃至一切法寂靜自性不得現前不知此法非取非捨非離取捨在彼貪界顯現涅槃瞋界癡界乃至輪迴界悉能現彼涅槃寂靜界故若於一切法能現如是自性平等當得一切法中自在無礙云何不知彼眞實法若於不生不滅法心同虛空即佛平等不可得故法平等不可得故僧平等不可得故乃至涅槃寂靜平等亦不可得故如是於一切未曾有法不生疑惑即得離疑不生不出至一切最勝涅槃寂靜界故文殊師利如是眞諦一切法不可見是故須菩提而不往詣禮如來足如須菩提尚得無我況復如來云何而見勿作是解文殊師利如是一切不生法中有所見故即非見四聖諦爾時文殊師利法王子白

佛言世尊云何見四念處佛告文殊師利彼須菩提當得觀身不淨見身念處觀受是苦見受念處觀心無常見心念處觀法無我見法念處文殊師利復白佛言世尊如是實相云何而說復云何見眞實四念處佛告文殊師利止此眞實諦如來所說難解難知文殊師利言唯願說之廣演分別彼眞實四念處故佛言文殊師利汝若見等虛空身即見此身中身念處又文殊師利若於受中內外中間有所得故即見受念處又文殊師利若見此心智有方圓大小即見此心中心念處又文殊師利若於善不善有漏無漏乃至煩惱世出世間法中有所得故即非見此法中法念處文殊師利此眞實四念處應如是解文殊師利白世尊言云何見四正勤佛告文殊師利若觀十二緣生究竟空寂乃至無性一切法彼不可得當起精進心稱法滅除所生不善一切業故爲未生不善法令不起故未生善法起精進心令出生故所生善法令得久住不廢忘故當起圓滿精進心故如一切法離取離捨非離取捨若得如是正憶念故彼不復起心即得此三摩地行彼云何思惟得神足故云何住平等一切法文殊師利應當如是見四正勤文殊師利又復白言世尊云何見五根佛言文殊師利若見究竟一切法不生即解信根何以故文殊師利此究竟不生信根於一切法中心不可得故本離此名又文殊師利若於一切法離憶念故無有趣求不住方所是爲精進根文殊師利若於一切法離現前明了故遠離差別心不起故

是爲念根又文殊師利若於諸法能離生滅能覺所覺性空性非空性故是爲定根文殊師利若性執有執無一切法中不可得故是爲慧根文殊師利應如是解了知五根故文殊師利言世尊云何見五力佛言文殊師利若能見此離性離相一切廣大心法是爲信力文殊師利若於菩提進求功德能離取捨非離取捨是爲進力文殊師利若於一切法離諸憶念無有計執是爲念力文殊師利若至一切法無相故是爲定力文殊師利若能遠離一切所見乃至涅槃是爲慧力文殊師利應如是解了知五力故文殊師利言世尊云何見七覺分佛言文殊師利若見一切無自性法不憶念故是爲念覺分文殊師利若於一切法心不可測度說善不善及得受記

是爲擇法覺分文殊師利若於一切法能離取捨非離取捨又於諸法捨離思慮是爲精進覺分文殊師利若於一切法不生愛著解一切法卽無生故是爲喜覺分文殊師利若於一切法心生信樂解一切法不可得故是爲輕安覺分文殊師利若於一切法心無掉舉是爲定覺分文殊師利若於一切法無住無著不可覺知於一切法不生貪著若得此捨是爲捨覺分文殊師利七菩提分應如是解而能了知文殊師利言世尊云何見八正道佛告文殊師利若不見正乃至不見一切無性法無二相心無罣礙是爲正見文殊師利若見一切法離諸罣礙非離罣礙心無所著是爲正思惟文殊師利若見一切法無有邊際稱無邊際平等善說是爲正語文殊師

利若見一切法無有動作離悲愍心本不生故是爲正業文殊師利若於一切法無喜無瞋諸法不生是爲正命文殊師利若於一切法無有起滅無有力用是爲正精進文殊師利若於一切法念念不生無有知覺離諸思惟是爲正念文殊師利若於一切法自性非性而能遠離無有所著是爲正定文殊師利此八正道應如是解即能了知文殊師利若有見如是四聖諦心即得見於四念處四正勤四神足五根五力七菩提分八聖道分眞實心故是求彼岸至實際地得大安樂悉捨重擔遠塵離垢觀身無相至無生忍阿羅漢沙門婆羅門至淨彼岸名曰多聞是眞佛子是能仁子能敵寃家棄擲煩惱得大堅固無老無怖無有疑惑亦無戲論無彼無此名此

比丘爲聖法幢文殊師利若得如是法忍得大善利應得一切世間天人阿脩羅而爲供養文殊師利是故得一切國土無空過者悉受清淨飲食供養爲離輪廻得涅槃岸脱諸苦輪乃至一切正徧知正等菩提起此心法所求皆得爾時世尊説是法時三萬二千天子皆得此法彼諸天衆於如來世尊應正等覺并文殊師利菩薩摩訶薩散曼陀羅華摩訶曼陀羅華而以供養作如是言彼等於如來佛法中當得出家受清淨戒若説此法一心聽受得菩提道復有八千一百比丘衆心得漏盡無生解脱復有四萬二千菩薩得無生法忍于時三千大千世界一切魔王宮殿山林曠野大地六種震動於虚空中雨衆天華讃言善哉善哉善説此法甚爲希有出是

音聲十方普聞佛說此經已文殊師利法王子及大菩薩諸比丘衆一切世間諸天人民阿脩羅乾闥婆等聞佛所說各各歡喜禮佛而退

佛說大乘善見變化文殊師利問法經

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆五百人俱復有菩薩摩訶薩衆此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提其名曰慈氏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩無邊華菩薩摩訶薩普徧華菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩五百人俱爾時世尊及諸菩薩見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊殑伽河邊彼二比丘何因何緣裸形舒手叫喚啼泣爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言彼二比丘疾病所纏部多所執是故裸形叫喚啼泣是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如是疾病云何消除如是部多云何除遣爾時世尊以神通力召集諸佛時虛空中現六如來爲欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故爾時尾鉢尸如來爲欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二曩謨僧伽引野三唵引四左羅左羅五呬隸六呬羅野七曩謨昝七敢切謨八左曩引野九曩謨引曩莫十娑嚩引二合賀引

是時尾鉢尸如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人無疾病苦器杖不傷水不能漂毒不能害亦無中夭飲食無患獲得聞持壽命長遠一切時中諸佛護念若復耳聾呪油七

徧滴油耳中自然消散爾時尸企如來爲欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣説陀羅尼曰

曩謨引没馱引野一曩謨引達哩麼合二野二曩莫僧伽引野三唵引四波左波左五波左波左引野六薩哩嚩合二部多引喃引七嚫你枳嚫野八波囉尼你野合二喃引九娑嚩引二合賀引十

是時尸企如來説是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言我此心印大陀羅尼百千俱胝無數諸佛同共宣説若有衆生晝夜六時憶持我此心陀羅尼病疾消除鬼魅遠離惡夢除遣永離中夭患難不侵毒不能害夢見如來入佛境界若復風癀童子鬼病結青線索呪蘇摩那身上帶持耳邊誦呪一切時中願皆除滅爾時毗舍浮如來爲欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣説陀羅尼曰

曩謨引没馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二曩莫引僧伽引野三唵引迦羅迦羅四迦羅迦羅五矩路引娑那曩矩嚕六薩哩嚩合二誐囉合二賀引赦七娑嚩引二合賀引八

是時毗舍浮如來説是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言汝今諦聽此陀羅尼賢劫如來三世諸佛同共宣説若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知彼人器杖不傷毒不能害無諸疾病水不能漂亦無中夭宿業消除若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷先當洗浴住世尊前持誦此明滿八百徧一切疾病一切嬈惱不能侵害獲得長命盡諸煩惱當得庫藏財穀甚多若惡衆生一切怖畏思惟念誦此陀羅尼怖畏消除獲得愛樂若有一切鬬諍論

義白線作結誦陀羅尼一切和合若患眼痛乳樹作線誦陀羅尼繫於頸上即得除愈若復見有軍陣相向取蜜酪酥阿波摩誐一誦一擲火中護摩滿八千徧一切軍衆互相收陣壽命長遠王及大臣爲求安隱酪蜜稻華火中護摩滿八千徧於一切處身心快樂若爲自身及諸衆生消除蘊惡災難罪障不吉祥相白乳樹柴呪胡麻子火中護摩滿八千徧一切災難即得消除若復有人自爲成就一切明呪當取百華鬘羅那必哩焰牛頭栴檀世禮多枳恭句摩母娑怛迦印捺囉嚩嚕拏珊瑚惹底此藥一處盛賢瓶中菩提樹枝蘇摩那葉揷賢瓶口安世尊前白月十五日一日一夜於世尊前誦陀羅尼滿八百徧悉地成就爾時羯矩忖那如來爲欲利益一切衆生消除疾病袪遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合引野二曩莫引僧伽引野三曩莫羯囉二合矩忖那引野四怛他引誐哆引野引五囉賀二合諦引六三弭野二合三沒馱引野七唵引八迦吒迦吒九迦吒迦吒十枳致枳致十一枳致枳致十二曩謨薩哩嚩二合十三怛他引誐諦引毗喻二合十四引囉賀二合帝毗藥二合十五三弭野二合三沒地引毗喻二合引十六娑嚩二合引賀引十七

是時羯矩忖那如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言汝今諦聽我此心印大陀羅尼殑伽沙等諸佛世尊同共宣說若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼者當知是人獲得聞持遠離疾病飲食無患繫縛解脫後時後分

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷香華塗香供養三寶沐浴世尊發心念誦此陀羅尼滿八百徧得宿命通七生天上作諸天子下生人間爲轉輪王若不依法隨緣念誦常生人中人中命終生安樂刹若得種種飲食加持七徧一切疾病悉皆遠離若爲息除一切鬼魅八千障難當先澡浴念誦此明滿一七徧若患惡瘡呪瘡七徧若患癰腫加持銅針念呪下針即得除愈一切鬬諍念誦此明滿一七徧即得除散一切繫縛念誦此明滿一七徧便得解脫財寶增長念陀羅尼恒無間斷尾曩野迦一切障難誦陀羅尼滿一七徧即得遠離若人要知心之所求事於清淨處若佛塔前嚴結壇場燒沉水香誦念此明滿八千徧頭東敧卧夢見如來壽命脩短好惡勝劣彼一切見爾時羯曩迦牟尼如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引没駄引野一曩謨引達哩麽引二合野二曩莫僧伽引野三曩莫迦曩迦母曩曳引四怛他引誐哆野引五囉賀二合諦引六三弭野二合三没駄引野七唵引八娑囉娑囉九娑囉娑囉十悉哩悉哩十一悉哩悉哩十二悉囉引野十三駄摩駄摩十四駄摩駄摩十五度母度母十六度母度母十七度摩引野十八曩謨引曩莫十九迦曩迦母曩曳引二十怛他引誐哆引野引囉賀二合諦引二十一三弭野二合三没駄引野二十二娑嚩二合引賀引二十三

是時羯曩迦牟尼如來說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦恒常供養此

陀羅尼者當知是人一切刀杖水火怖畏邪法呪術諸毒不能侵害亦不中夭先世所造一切業障三時誦念皆得消除又復疥癩癈癬惡腫用菖蒲作末蜜和爲丸火中護摩滿八千徧又復瘧病一日二日三日四日加持惹底蘇摩那華身上帶持若復耳聾耳邊誦呪若復風癇羯吒鬼病加持佛華身上帶持如是諸病願皆消除富貴長壽恒見如來一切時中諸佛護念爾時迦葉波如來爲欲利益一切衆生消除疾病祛遣部多隨喜宣說陀羅尼曰

曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼引二合野二曩莫僧伽引野三唵引四賀囉賀囉五賀囉賀囉六賀賀七曩莫迦設野二合波野八怛他誐哆引野引九囉賀二合諦引十三弭野二合三沒馱引野十一悉殿覩十二滿怛囉二合波那十三娑嚩引二合賀引十四

爾時迦葉波如來應正等覺說是明已告虛空藏菩薩摩訶薩言若有受持讀誦供養此陀羅尼者當知是人一切業障悉皆消除一切時中諸佛攝受遠離惡法安住善法

若復有人患白癩病加持佛華滿八千徧若常熱病加持佛華滿八千徧若病初得加持佛華滿八千徧身上帶持一切時中願皆除滅

若復女人懷孕難生加持佛華油煎塗用若皮風瘡加持佛華酥煎塗上若復癰腫及諸痔瘻加持佛華好蜜一處用塗瘡上

若復瘧病一日二日三日四日食香食華一切鬼病或復癲癇加持佛華身上帶持如是

等病明力加持一切時中願皆除滅
爾時釋迦牟尼如來爲欲利益一切衆生消
除疾病祛遣部多說此心印陀羅尼曰
曩謨引沒馱引野一曩謨引達哩麼二合野二
曩莫僧伽引野三怛你野二合他引四唵引五具弭
具弭六摩賀引具弭七底㘑底㘑八摩賀引
底㘑九左㘑左㘑十摩賀引左㘑十一馱囉馱
囉十二摩賀引馱囉十三鼻哩鼻哩十四摩賀引鼻
哩十五枳㘑枳㘑十六摩賀引枳㘑十七⿰口祖嚕⿰口祖嚕
十八摩賀引⿰口祖嚕十九弭㘑弭㘑二十摩賀引弭隸
二十一底㘑底㘑二十二摩賀引底㘑二十三度弭
度弭二十四摩賀引度弭二十五左㘑左㘑二十六
摩賀引左㘑二十七企哩企哩二十八摩賀引企
哩二十九唧㘑唧㘑三十摩賀引唧㘑三十一娑嚩
二合賀引三十二

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已告虛空
藏菩薩摩訶薩言虛空藏若有受持讀誦供
養陀羅尼者當知彼人身無疾病刀杖不傷
水不漂溺不受苦惱亦不中夭虛空藏汝今
當知此陀羅尼有大威力能除疾病能除諸
毒能除不祥及諸怖畏若彼部多彼部多衆
不能侵害若布怛曩布怛曩衆不能侵害如
是等衆各起慈心一切時中令彼安隱是時
虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如來已說
利益衆生成就安隱大陀羅尼我今亦說利
益衆生法界清淨成就安隱陀羅尼曰
怛你野二合他引左㘑左㘑摩賀引左㘑覩嚕
覩嚕摩賀引覩嚕入嚩二合㘑入嚩二合㘑摩賀
引入嚩二合㘑呬㘑呬㘑摩賀引呬㘑娑嚩二合
賀引

是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已復作是言若欲成就出世間殊勝功德應當受持此陀羅尼世間所有刀杖繫縛疾病苦患黒雲障礙尾囉蔓毒不能侵害若復迦驅那切那你阿底沒里瑟吒囉病明力護持願皆除滅

爾時世尊說是法已虛空藏菩薩摩訶薩等一切大衆聞佛所說一心受持歡喜奉行

聖虛空藏菩薩陀羅尼經

佛說大護明大陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

爾時世尊住沒哩際跡聚落是時世尊告尊者阿難陀言阿難陀我今欲去往詣吠舍離城尊者阿難陀言如是世尊我今聽命於是世尊與阿難陀往吠舍離城到菴沒羅園已佛告阿難陀言阿難陀汝可入城擇吉祥地安因陀羅枳黎駐足正念說此大護明大陀羅尼及以伽陀曰

尾薩囉哆一尾薩囉哆二尾薩囉哆三尾薩囉哆四尾薩囉哆五

過現未來　正徧知者　已彼同意　度於世間
一切諸佛　一切獨覺　諸阿羅漢　及以聲聞
一切戒威德　一切眞實言　乃至於大梵
迦弭自在者　帝釋及諸天　一切阿素囉
阿素囉使者　乃至部多等　一切皆同意

尾薩囉哆一尾薩囉哆二尾薩囉哆三尾薩囉哆四尾薩囉哆五

過現未來一切佛爲度世間故應知

捫佐上哆一捫佐上哆二捫佐上哆三捫佐上哆四麼引上底瑟姹合二覩五伊上底尾喻合二跛舍引弭也合二哆六涅泥逸切孽蹉哆七上涅唯上孽蹉哆八上

天中之天天所尊重入吠舍離世主梵王及天帝釋護世四王亦復來入無數千天衆無央數阿素囉王及阿素囉衆亦復來入乃至無量千部多衆等亦復隨入歸命世尊覩一切衆生諸災難起疾疫流行作成就法速令退散使得安樂眞言曰

你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉

哆你哩誐合二蹉哆訖史合二鉢覽合二波羅引野
哆野你喻焰訥瑟吒合二唧哆引曩設野合二哆
曳引昧怛囉合二唧哆引曩波覽引度迦引麼
引囉訖産引二合左引努挽哩底合二迦引麼引
諦引悉底合二瑟姹二合勑降切哆摩旦鉢囉合二没
吐引路迦引努劒波句引惹拏合二波野底蘇
母蘇母蘇母蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕蘇母嚕
蘇嚕蘇嚕蘇嚕母母母母鉢囉合二尾捨
底嚕蘇母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母
嚕母嚕護彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩彌哩母
嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕哩底母嚕哩底哩哩哩哩哩彌哩彌
哩彌哩彌哩彌哩彌哩底賀悉彌彌哩底彌
哩哩彌彌迦吒迦囉迦吒建迦囉迦囉迦佐
引劒迦囉引劒迦囉引劒迦囉引劒迦囉引
劒迦囉引劒迦囉引劒迦嚕引迦哩底俱哩
勢引劒迦哩劒迦哩勢底哩底哩哩哩哩
引頗婆引哩普哩普哩普哩普哩普哩普哩
普囉曩引曩他引哩哩[口*豊]普哩婆哩布薩哆
二合阿曩引他引室左合二哩鉢囉合二你哩誐合二
蹉他波羅引野哆哩鉢覽合二波羅引野哆

如來正徧知者爲於世間一切衆生而來入此除災難處以大慈大悲大喜大捨說是眞言成就伽陀一切聖衆乃至部多等衆而知此法於諸世間爲最爲上若復不惜身命爲於一切息除疾疫破壞災難增彼善心令得安樂爲彼世間說解脫道說尊重法爲彼一切而作安樂爲度世師爲諸世間而起慈心

安諸有情猶如赤子恒常隨逐一切衆生猶如燈明而增照燭處輪廻者令得正道諸法之智而不闕乏言辭清淨與一切樂彼彼生時生富貴家得大無畏福業成就彼所生地一切震動一切有情咸皆歡喜彼菩提場六種震動魔及魔民悉皆愁惱謂彼牟尼當轉法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一切衆生必當作佛安樂人天及天帝釋乃至安樂一切部多衆等於一切時使得見佛得賢聖意獲福無量彼所求事咸得成就得菩提故安樂四道復令衆生晝夜日中及一切處悉皆安樂乃至蠕動一切有情各令快樂復令衆生不造惡業見諸賢聖部多來集所住之地及彼虛空於諸衆生常加慈護於晝於夜於一切時依法而住於是尊者阿難陀白世尊言如是世尊我今聽命於是安因陀羅枳黎已為諸衆生消除災難駐足正念說此大護明大陀羅尼成就伽陀曰

尾薩囉哆一尾薩囉哆二尾薩囉哆三尾薩囉哆四尾薩囉哆五

過現未來一切諸佛　以正徧知願垂加護

一切緣覺威德加護　一切阿羅漢威德加護　一切聲聞威德加護　一切戒威德加護　一切眞實語威德加護　獨住梵天威德加護　迦弭濕嚩囉威德加護　憍釋迦威德加護　諸天衆威德加護　阿素囉王威德加護　一切阿素囉威力加護　阿素使者威力加護　一切部多威力加護

願佛及聖賢　為一切衆生　咸垂威德力

使災難悉除

你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉
哆你哩誐合二蹉哆訖史合二鉢囉合二波羅引野
哆野你喻焰訥瑟吒合二唧哆引曩設野合二哆
曳引昧引怛囉合二唧哆引曩波覽引度迦引
摩引囉訖產引二合左引努挽哩底合二覩迦引
麼引悉諦合二底瑟姹二合勑降切覩摩里左

正徧知者爲世間　除災難故而來入

素母素母素母素母嚕素母嚕素母嚕素母
嚕素母母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕
母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕彌
哩尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆尾娑囉哆
沒吐路引迦引努劒波句引惹拏合二波野底
夢左哆夢左哆尾你野合二鉢囉合二尾捨底伊
底喻合二波舍引弭野引覩你哩誐合二蹉哆你
哩誐合二蹉哆

彼世界主大梵天王而於天中最尊最上及
天帝釋護世四王亦復來入無數賢聖無數
阿素囉王無數阿素囉衆乃至無數部多之
衆咸覩世尊而陳歸命當爲一切衆生消除
災難你哩誐合二蹉哆你哩誐合二蹉哆你哩誐
合二蹉哆你哩誐合二蹉哆

若人非人起於惡心行不饒益作諸災難當
速退散勿復興惡若不退者當自毀滅恒起
慈心願常守護如來救世者應當如是知

素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕素母嚕母嚕
母嚕母嚕母嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素嚕素
嚕素嚕素嚕素嚕彌哩彌哩彌哩彌哩母嚕
彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌
哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩
母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩母嚕彌哩嚕

素彌彌哩底彌哩悉悉彌劒迦囉引迦囉迦吒迦囉迦左引劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦囉劒迦嚕引迦哩底俱哩勢引劒迦哩迦哩勢引底哩哩哩哩哩哩底哩引頗娑引哩噌哩噌哩噌哩噌哩噌哩噌哩噌哩野你俞焰阿曩引他引曩引他引你嚧毋哩毋哩你哩誐二合蹉哆你哩誐二合蹉哆

一切寃家當速退散使一切衆生願皆隨意如來以大慈大悲大喜大捨說是眞言成就伽陀爲一切天衆及部多衆得最上智慧及法義理於諸世間除諸災沴破滅自他貪毒之過以彼善心說一切法令彼世間諸衆生等見解脫道獲得安樂如來三界之師慈護衆生同彼赤子復如燈燭照明衆生住輪迴者得見正道善說法要言辭清淨一切鬼神而爲證明又彼彼生得大無畏處於富貴資財廣多饒益一切得義成就得福成就又彼生時一切震動衆生歡喜獲得安樂彼菩提場六種震動魔及魔民一切憂慼謂彼牟尼轉正法輪說四聖諦以調伏法降彼外道一切衆生安樂諸天及天帝釋乃至一切部多之衆令諸有情於一切時方承佛福故得天意故若彼求事咸得成就得安樂故得菩提故願諸衆生皆悉賢善遠離衆罪無造罪者乃至蠕動一切有情災沴悉除無諸病惱所行之處所住之處於晝於夜及日中時一切安樂乃至部多來集住於地上及住虛空常發慈心依法而住此界他方一切諸佛乃至諸天常來衛護得大安樂說是陀羅尼已諸

天衆等歡喜奉行

佛說大護明大陀羅尼經

音釋

飢饉 飢居希切穀不熟也饉渠吝切菜不熟也
窣堵波 梵語也此云高顯窣蘇骨切
警 居影切寤也
掉 徒弔切搖也
重擔 重直隴切擔丁紺切
祛 去魚切逐也
尸企 尸升脂切企去智切尸企佛名
嚫 初覲切
嬈 而沼切亂也
羯矩 羯居竭切矩俱雨切
癰腫 癰於容切癤也腫之隴切脹也
欹 去奇切側也
疥癩 疥古隘切癩落蓋切
癥癖 癥知陵切腸病也癖匹辟切腹病也
瘧 魚約切寒熱病也
癎 胡間切癲病也
蠕 而兖切蟲動貌
沴 間計切从氣也

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅蜜多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺三藏賜紫沙門施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天帝釋宮中善法堂會而於是時忽有阿素囉王與諸眷屬部領兵衆各各身被甲冑手執器仗前後圍

迸來相戰鬪討伐忉利天宮爾時帝釋天主與諸天衆身嚴寶鎧執持器仗與之共戰時阿素囉王兵衆得勝忉利天衆退敗怖散馳走是時帝釋天主隱天主容儀現常人相速疾奔馳往覲世尊到佛所已頂禮佛足而白佛言世尊我今爲阿素囉王將諸兵衆來相戰伐忉利天衆退敗怖散馳走以何方便救我此難是時佛告帝釋天主言汝當諦聽吾爲汝說有陀羅尼名無能勝旛莊嚴我於往昔爲菩薩時有佛號無能勝旛王如來於彼佛所得聞此陀羅尼從是已來我亦爲他廣說是法得大徵祥而未曾有彈指之頃怖畏之事是時佛復告帝釋天主言我今爲汝說是無能勝旛莊嚴陀羅尼曰

怛你也(二合)他(去引)惹(仁左切下同)野惹野(二)尾惹野(三)惹野嚩醯鞊(四)僧(去)揭哩(五)鉢囉(二合)吽(上)惹寧磬(二合六)薩嘌嚩(二合)設咄嚕(二合)赧(引七)仁咎(二合)婆(去)野染婆(去)野(八)薩檐(二合)婆(去)野薩檐(二合)婆(去)野(九)謨(去引)賀野(十)謨(去)賀野(十一)婆(去)蘖嚩底(十二)惹野嚩(引)醯鞊(十三)麼他(去)麼他(去十四)鉢囉(二合)麼他(去十五)鉢囉(二合)麼他(去十六)仡囉(二合)薩(十七)仡囉(二合)薩(十八)賀娑賀娑(十九)吽吽(二十)覽胃那哩(二十一)怛哩(二合)寧怛嚟(二合二十二)拨覩嘌嚩(二合)訖怛黎(三合二十三)拨覩嘌能(二合)(去)瑟致嚟(三合二十四)拨覩嘌步(二合)薺(二十五)遏始母設攞(二十六)怛哩(二合)戌(引)攞(二十七)嚩(武沫切)曰囉(二合)馱(引)囉抳(二十八)囉(入)乞灑(一合)囉(入)乞灑(二合)鉿(引牟敢切二十九)婆(去)蘖嚩底(三十)賀曩賀曩(三十一)那賀那賀(三十二)鉢左鉢左(三十三)麼他(去)麼他(去三十四)鉢囉(二合)麼他(去三十五)鉢囉(二合)麼他(去三十六)

唵(引三十七)嘇(普沫切)吒(半音呼)嘇吒嘇吒(三十八)吽(蒲敢切下同)惹吽惹(三十九)薩嘌嚩(二合)薩怛囉(二合)[口*務](四十)特嚩(二合)惹仡嚟(二合四十一)計諭嚟底(丁逸切下同)瑟姹(二合)底瑟姹(二合四十二)怛哩(二合)吒(去)塢虜揭(二合四十三)馱(引)囉抳(四十四)怛嚹(二合)路(引)吉也(二合四十五)麼他(去)尾特吻(二合)薩野(四十六)波囉賽寧(寧孕切四十七)左攞左攞(四十八)唧理唧理(四十九)[口*祖][口*虜][口*祖][口*虜](五十)揭攞揭攞(五十一)枳理枳理(五十二)矩[口*虜]矩[口*虜](五十三)母左(引)吒野賀娑(五十四)尾特吻(二合)薩野(五十五)波囉薩怛囉(二合)嚩(五十六)孛囉(二合引)麼野(五十七)沒馱薩底孕(二合五十八)達嘌麼(二合)薩底孕(二合五十九)僧伽薩底孕(六十)沬底訖囉(二合)麼(六十一)薩底野(二合)嚩(引)你曩(引六十二)薩帝曳(二合)曩(六十三)沬底訖囉(二合)莫(六十四)囕[口*務]捺嚟(六十五)矩吒矩吒(六十六)矩知夜(二合)矩知夜(二合六十七)嚕捺囕(二合)麼(引)曩野(六十八)尾瑟農(二合)麼(引)曩野(六十九)賛捺囕(二合)素嘌愈(二合)麼(引)曩野(七十)怛嚹(二合引)路(引)吉野(二合引七十一)地鉢底孕(二合)麼(引)曩野(七十二)薩嘌嚩(二合)你吻(引)麼(引)曩野(七十三)薩嘌嚩(二合)藥乞叉(二合七十四)囉(引)乞剎(二合)娑(七十五)蘗嚕姊(七十六)緊曩囉(七十七)麼護囉蘗麼(引)曩野(七十八)尾特吻(二合)設藥(七十九)麼麼(八十)薩嘌嚩(二合)設怛囉(二合)嚩(無博切八十一)囕誐囕誐(八十二)囕誐(引)播野(八十三)囕誐(引)播野(八十四)惹嚩(二合)攞(八十五)惹嚩(二合)攞(八十六)補澀波(二合)沬(引)理[穴/詰](八十七)哩胝哩胝(八十八)怛哩(二合)吒怛哩(二合)吒(八十九)孛哩(二合)矩致(引)穆佉(八十九)波囉賽涅矩路捺(引九十一)捺曩揭囉抳(引九十二)賀賀(九十三)醯醯(九十四)虎虎(九十五)呬呬(九十六)哩抳(尼政切)哩抳(同上九十七)哩拏麼帝(九十八)仁曾(二合)度(引)特嚩(二合)仁躋(二合九十九)沒

馱引嚩路引枳帝引一百 囉乞灑二合囉乞灑二合
一一百麼麼稱名百二 娑去誐嚩哆引百三一 嚩路引
枳帝一百四 娑嚩二合賀引一百五 麌拏囉引 惹一百
六 鉢囉二合 婆引 細一百七 娑嚩二合賀引一百八 素
嚟析引二合 嚟揭二合百九 尾麼隸一百十 娑嚩二合
賀引一百十一 薩嚟嚩二合 仡囉二合賀一百十二 諾乞
察二合 怛囉二合一百十三 馱引 弭去引 揭囉拏一百十
四 娑嚩二合引 賀引一百十五

佛告帝釋天主言此無能勝旛莊嚴陀羅尼常於内外加護於我汝應持是陀羅尼以雜色綵作囊盛之繫於旌旗之上令汝所往之處或與他敵相鬬相罵相殺或與他寃言詞相競一切之處無不獲勝汝應書寫此陀羅尼以囊盛之繫於項上護持於汝我亦爲未來之世世間仁王一切之處作其衛護彼無能勝旛王如來現天女相在於面前施與無畏護持獲勝令彼寃敵軍衆散敗若是仁王復能書寫流布受持讀誦此陀羅尼者常獲清淨吉祥之事諸外寃敵無能得勝佛說是經已帝釋天主及諸天衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經

最勝佛頂陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏沙門賜紫法天奉　詔譯

曩謨去引婆去誐嚩無可切帝一句薩轉舌呼嚩怛嚬
二合引路引枳野二合二句鉢囉二合底丁以切尾始瑟
吒二合引野余何切下同三句没馱引野四句怛你野二合
他去引五句唵引没曨二合引没曨二合引没曨二合引六
句戍引馱野戍引馱野七句尾戍引馱野尾戍
引馱野八句阿上娑上麼娑上麼九句三去滿哆
引嚩無博切婆去引娑十句娑頗二合囉來假切拏鼻音誐
底誐誐曩十一句娑嚩二合婆去引嚩尾秫第引十二句
鼻詵上謹切左覩舍牟敢切十三句引薩轉舌嚩無可切怛
他去引誐哆引十四句蘇上誐哆十五句嚩囉嚩引左
曩引十六句窬嘌二合哆引鼻驪瑟曳切罽居乂切十七句嘌
摩二合賀引母捺囉二合滿去怛囉二合鉢乃十八句
唵引阿去引賀囉阿去引賀囉十九句阿去引庾散去

馱引囉抳尼整切二十句戍引馱野戍引馱野二十一句
誐誐曩娑嚩二合婆去引嚩尾秫第二十二句塢瑟膩
二合灑尾惹野跛哩秫第二十三句娑賀娑囉二合囉
來假切濕銘二合散去祖去你諦二十四句薩轉舌呼嚩
同上怛他去引誐哆二十五句嚩無博切路引計寧寧吉切二
十六句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆沫帝二十七句瑟吒
播二合引囉弭哆二十八句跛哩布引囉抳尼整切二十九
句娜舍部引弭鉢囉二合底丁以切瑟恥二合帝三十
句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆紇哩二合乃野引三十一
句地瑟姹二合哆引三十二句地瑟恥二合帝三十三句唵
引母捺嚟二合母捺嚟二合三十四句摩賀引母捺嚟
二合三十五句嚩武鉢切日囉二合迦去引野三十六句僧去賀
怛努跛哩秫第三十七句薩轉舌嚩同上羯轉舌麼引嚩
囉拏尾秫第三十八句鉢囉二合底寧縛武鉢切轉舌呼哆
夜引欲尾秫第三十九句唵引母寧母寧摩賀引

母黠四十句阿去母黠阿去母黠四十一句尾母黠
尾母黠摩賀引尾母黠四十二句沫底丁利切沫底
丁利切摩賀引沫底丁以切四十三怛他引部引哆四十
四句句引致跛哩秫弟四十五句尾娑怖合二吒尾秫
弟四十六句唵引醯醯四十七句惹野惹野摩賀引惹
野四十八句娑麼合二囉娑麼合二囉四十九句娑頣合二囉
娑頣合二囉五十薩轉舌嚩同上沒馱引五十一句地瑟姹
一合引曩引五十二地瑟恥合二帝五十三句秫弟秫弟五十
四句嚩武鉢切日嚟合二嚩同上日嚟合二摩賀引嚩日
嚟二合五十五句阿去嚩日嚟合二嚩日囉合二蘖轉舌呼
陛五十六句惹野蘖轉舌陛五十七句尾惹野蘖轉舌陛五十
八句嚩日囉合二入嚩合二攞蘖轉舌呼陛五十九句嚩日
嚕二合引那誐合二帝六十句嚩日嚕二合引納婆合二
吠六十一句嚩日囉合二三去婆去吠六十二句嚩日嚕
二合引嚩日嚟合二拏入六十三句嚩日嚂合二婆去嚩

無可切覩麼麼稱名述所為事六十四句薩哩嚩薩轉舌嚩同上
薩怛嚩二合引六十五句難上左迦去野跛哩秫弟
室者合二娑去嚩覩茗去薩娜引六十六句薩轉舌嚩
誐底跛哩秫弟室者二合六十七句薩轉舌嚩怛他去引
誐哆六十八句三去麼娑嚩娑六十九句地瑟恥合二帝
七十句薩轉舌呼嚩同上怛他去引誐多室者合二給牟敢
切引七十一句薩麼引娑嚩二合引薩演引覩七十二句唵
引悉地野合二悉地野二合七十三句沒馱沒馱七十四句
尾戍引馱野尾戍引馱野七十五句尾昌重呼馱野
尾昌重呼馱野七十六句謨去引左謨去引左七十七句尾謨
去引左野尾謨去引左野七十八句戍引馱野戍引馱
野尾戍引馱野七十九句三去滿哆引怛半音呼跛
哩謨去引左野八十句三去滿哆囉濕茗合二跛哩
秫弟八十一句薩轉舌嚩同上怛他去引誐哆三麼野引八
十二句地瑟姹合二曩引八十三地瑟恥合二帝八十四句唵

引母捺嚟(二合)摩賀(引)母捺囉(二合八十五句)滿怛囉(二合)鉢娜(引八十六句)地瑟恥(二合)帝(八十七句)娑縛(二合引)賀(引八十八)

最勝佛頂陀羅尼經

聖佛母小字般若波羅蜜多經

宋中天竺惹爛馱囉國密林寺三藏沙門賜紫天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大比丘衆千二百五十人俱并諸百千俱胝那庾多菩薩復有百千俱胝那庾多梵王帝釋護世諸天衆等恭敬圍遶爾時世尊於吉祥寶藏師子座上結跏趺坐是時聖觀自在菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地瞻仰尊顏目不暫捨合掌恭敬歡喜踴躍頭面禮足而白佛言世尊惟願世尊爲我說是小字般若波羅蜜多經令諸衆生得聞是法獲大福德一切業障決定消除當來速獲無上菩提若有衆生發至誠心受持讀誦此眞言者隨所求願決定成就無諸魔難爾時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩善哉善說是言善哉善哉善男子汝能如是至心爲諸衆生令得安樂長壽善男子汝應諦聽至心聽我說是小字般若波羅蜜多經若諸衆生聞說是法獲大福德一切業障皆悉消除決定速證無上正等菩提若有衆生發心受持此眞言者無諸魔事皆得成就是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊善逝今說爲諸衆生令得安樂爾時世尊而於一時入三摩地名解脫一切衆生從定起已眉間毫相放百千俱胝那庾多光明此大光明普照一切諸佛刹土所有無量衆生蒙光照曜皆得決定速證阿耨多羅三藐三菩提所有地獄一切衆生皆獲安樂諸佛刹土六種震動於諸佛上又雨上妙栴檀沉水細抹之香以用供養爾時世尊說此般若波羅蜜多經是時所有

一切菩薩摩訶薩各各發起平等之心發起慈愍心發起憶念利他心發起遠離一切罪障心發起種種利益之心發起般若波羅蜜多心是時世尊告聖觀自在菩薩摩訶薩汝等諦聽我今為汝說是聖佛母小字般若波羅蜜多真言曰

曩莫入一舍引吉也二合二母曩曳引三怛他去引誐哆引野引四嘌喝二合帝引五三麼藥二合六訖三二合没馱引野七怛你也二合他引八母顊引母顊引九摩賀引母曩曳引十娑嚩二合引賀引十一

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩言此聖佛母小字般若波羅蜜多真言一切諸佛由是得阿耨多羅三藐三菩提我亦由是小字般若波羅蜜多真言故得成無上正等菩提往昔有佛亦名釋迦牟尼如來於彼佛所聞說是法彼佛說言如是三世一切諸佛由斯法故方得成佛佛復告聖觀自在菩薩摩訶薩言我今為汝授其記別汝於人間未來世中得成佛道號普放光明吉祥寶峯王如來應正等覺汝得聽聞如是妙法應當受持讀誦若自書寫若教人書思惟解了復能為他一切眾生廣說其義令彼書寫是經於已舍宅受持讀誦於未來世速成無上正等菩提是時一切如來同證汝等我今為汝復說般若波羅蜜多陀羅尼曰

怛你也二合他引一唵引一惹仁左切下同野惹野二鉢訥麼二合引避引三遏嚩無可切銘引四薩囉來假切下同薩哩抳尼貞切下同五尾哩尾哩六尾囉引尾哩七企哩企哩八你嚩哆去努鼻音九播引攞𪘲寧吉切十没度引哆引囉抳十一布囉抳十二布囉野十三

婆(去)誐(嚩武切)末帝(十四)薩嘌嚩(二合引)嚕(引十五)麼(此處稱名十六)布囉野(十七)薩嘌嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(上)左(十八)薩嘌嚩(二合)揭嘌麼(二合十九)(引)嚩囉拏(引)黠(二十)尾戌(引)馱野(二十一)尾戌(引)馱野(二十二)沒馱(引)地瑟姹(二合引)顆(引)曩(二十三)娑嚩(二合引)賀(引二十四)

佛告聖觀自在菩薩摩訶薩此勝妙法般若波羅蜜多陀羅尼是能出生一切諸佛菩薩之母若有衆生暫聞是法所作罪障悉皆消滅此法一切諸佛及衆菩薩經百俱胝劫說其功德不能得盡若能受持讀誦此陀羅尼者便同入一切曼拏攞中得受灌頂又如受持一切真言皆獲成就是時聖觀自在菩薩而白佛言世尊何故復說此般若波羅蜜多陀羅尼世尊告言我爲愍念一切少善方便懈怠衆生是故說此般若波羅蜜多陀羅尼令彼受持讀誦若自書寫若教他書此等一切衆生速疾證得無上菩提如是如是世尊善說是般若波羅蜜多陀羅尼是時聖觀自在菩薩摩訶薩復白佛言世尊此法實未曾有世尊此法實未曾有善逝世尊大慈爲欲救度一切少善方便懈怠衆生令得利益安樂說斯妙法是時世尊說此經已諸大聲聞并諸菩薩摩訶薩一切世間天人阿蘇囉彥達嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行作禮而退

聖佛母小字般若波羅蜜多經

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

宋西天北印度烏填曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國精舍之中爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽有消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經過去如來無上正等正覺之所宣說如我今者恒常悲愍爲欲利益天上人間一切群生得安樂故亦復宣說阿難陀言如是世尊願樂欲聞世尊告言阿難陀東方有電名阿伽曩(此云無厚)南方有電名舍多嚕(此云順流)西方有電名放光明北方有電名爍那麼尼(此云百生樹)阿難陀若有族姓男族姓女知此明名號之者彼所住方無此一切雷電驚怖若所住處有如是閃電但書此真言安置彼處一切閃電而不能發爾時世尊即說此捺囉(二合)弭拏真言章句曰

怛你也(二合)他(去引一)你弥你泯達嚇(二)怛哩(二合)路(去引)迦(去引)路(去引)枳你(三)戍(上)攞播(上引)抳(上)你(四)囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)鋡(牟含切稱名五)薩嚩尾你庾(二合)那娑(二合)曳毗藥(二合六)娑嚩(二合引)賀(引七)

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩與自衆等皆來集會一面而坐時觀自在菩薩即從坐起白言世尊我亦說此正法捺囉(二合)弭拏真言章句曰

怛你也(二合)他(去引)毛曩(引)舍鉢囉(二合)底也(二合)哩替(二合)計(二)鉢囉(二合)底也(二合)弥怛嚇(二合三)秫第穆訖諦(四)尾麼禮(五)鉢囉(二合)娑(去引)娑迦(二合)嚇(六)頞拏嚇(七)半拏嚇(八)悉吠(二合)帝(九)半拏囉嚩(去)臬你(十)麼(引)帝迦囉(引)攞(十一)劫畢攞水(上)誐攞(十二)乞史(二合)那地穆乞史(二合十三)囉乞叉(二合)囉乞叉(二合)鋡(十四)薩(轉舌)嚩(引)迦(上引)攞蜜嘌

二合底庚二合佩上曳毗藥二合十五麼引上銘上十六跛
舍演二合覲十七薩轉舌嚩引迦攞蜜嘌二合底也二合
嚩入十八阿上哩野二合引嚩路上引枳諦濕嚩二合
囉帝惹引娑嚩二合引賀引十九
爾時金剛手秘密主向佛合掌恭敬白世尊
言我亦說此正法陀羅尼真言章句曰
怛你也二合他去一引毋你毋你二毋你麼底三
麼底素麼底四麼賀引麼底五賀引賀引賀
引賀引六麼引帶囉曩二合引悉底二合播崩去聲七
嚩日囉二合播抳囉舍上八你哩二合荼上娑嚩二合
引賀引九
世尊我此章句名無能勝若有憶念受持書
寫供養者我常擁護一切怖畏一切中天即
得解脫爾時娑訶世界主大梵天王白言世
尊我亦說此正法陀羅尼真言章句為欲利
益安樂諸有情故即說陀羅尼曰
怛你也二合他去一引醯里蜜里二只里娑嚩二合
引三賀沒囉二合憾麼二合布隸四麼賀引沒囉二合
憾麼二合引抳五沒囉二合憾麼二合蘖轉舌陛六布
瑟崩去二合儈去娑哆二合嚇娑嚩二合引賀引七
世尊此名梵天難拏陀羅尼能救護於一切
中天獲得長壽一切罪業皆悉消滅爾時帝
釋天主向世尊所合掌恭敬白世尊言我亦
說此正法陀羅尼真言章句曰
怛你也二合他去一引沒馱麼蹬上膩二麼你你
三矯魚天切哩巘引馱哩四贊拏上引里麼引蹬
去儗五卜迦梟六娑引攞沒囉二合帝七呬四上
曩麼第引八路引囉抳九麼始引里你計十作
訖囉二合嚩引枳十一舍嚩哩捨引上嚩哩娑嚩二合
引賀引十二

世尊我此明句名金剛坐所有一切驚怖及
諸中天而無障礙悉得解脱爾時持國天王
增長天王廣目天王多聞天王合掌向佛白
言世尊我等亦說此正法陀羅尼章句曰
怛你也二合他一引去補瑟閉二合蘇補瑟閉二合二
度跛波哩賀上隸三阿上哩野二合鉢囉二合舍
悉諦四扇引帝你泥逸切穆訖帝二合五蟒去蘖
禮曳二合六醘灡抳也二合蘖轉舌陛七窣覩二合膩
上娑多二合尾膩上娑嚩二合引賀引八
世尊我等四王如上所說真言章句名無怖
畏於諸怖畏而作擁護一切壽命令無中天
爾時娑誐嚕龍王麼曩悉吠二合龍王電光龍
王無熱惱池龍王電舌龍王百光龍王等亦
向世尊前合掌恭敬住立一面世尊告言有
此如意章句之處擁護一切閃電障難亦能
救護一切中天攝除諸毒一切羯祛那吠哆
拏作不吉祥事者亦悉破壞汝等諦聽當發
慈心汝等龍趣之中各生瞋恚我慢貢高當
應降伏諸龍白言云何降伏世尊答言我有
陀羅尼令汝等龍我慢貢高心便止息真言
曰
怛你也二合他一引去阿上惹隸二麼麼隸三阿
蜜嘌二合帝四阿乞叉二合曳五阿尾也二合曳六
奔抳也二合跛哩也二合引曳七薩嚩播跛八鉢
囉二合舍麼你娑嚩二合引賀引九阿上引哩野半引
拏十爍播引枳上曳娑嚩二合引賀引十一印捺
囉二合設寧上曳娑嚩二合引賀引十二銘上伽上
設寧上娑嚩二合引賀引十三
世尊告言若有男子女人於此真言章句受
持讀誦書寫供養者彼諸龍神閃電等怖不

能爲害亦無根毒及和合毒諸所作毒悉不
能害我等及一切衆生故爾時大梵天王及
天帝釋護世四王諸龍王等讚言善哉善哉
賢者爲欲利益安樂多數諸群生故善說此
正法捺囉合二弥拏眞言章句我等一心受持
佛說此經時一切世間天人阿蘇啰揵闥婆
等及諸大衆聞佛所說歡喜奉行

消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經

聖最上燈明如來陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國帝釋宮寺三藏傳法大師賜紫沙門施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱及百千無央數人天菩薩之衆恭敬圍遶而爲說法爾時百千俱胝佛刹皆往詣彼無邊華世界最上燈明如來應正等覺現身住止經行說法彼有二菩薩一名大光明二名無量光爾時彼佛遣二菩薩往娑訶世界祇樹給孤獨園詣釋迦如來正徧知覺所到已頭面禮世尊足而坐一面彼二菩薩白世尊言去此佛土經行百千俱胝佛刹有世界名無邊華彼土有佛名最上燈明如來應供正徧知現住其中恒說妙法彼世尊最上燈明如來正徧知覺故遣我等詣娑訶世界問訊世尊少病少惱云何氣力輕利安住快樂彼如是說又此所有人非人部多毗舍佐藥叉羅刹供槃荼供槃荼軍主王法盜賊蛇蠍惡瘡蟲蟻羯拏怖嚩蟲如是等類擾亂煩惱故彼世尊最上燈明如來應供正徧知說此陀羅尼真言章句名聞十方故遣來此爲利益安樂一切衆生顏貌怡悅色相具足身意泰然以此秘密功德力故擁護有情即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(去引)(一) 入嚩(引二合)禮(二) 入嚩(引二合)攞蘖帝(三) 呼迦穆迦(四) 三(去)麼帝麼賀(引)(五) 三(去)麼帝(六) 麼賀(引) 入嚩(引二合)禮(七) 入嚩(引二合)攞銘(八) 薩呬薩禮(九) 麼賀(引) 入嚩(引二合)禮(十) 塢計蘇計(十一) 多銘 三麼帝(十二) 麼賀(引) 三麼帝(十三) 麼賀(引) 三銘(十四) 娑嚩(引二合)賀(引)(十五)

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀

羅尼章句甚爲難得受持讀誦爲他解說此阿牟尼陀羅尼佛出世時亦難得遇若有族姓男族姓女聽聞受持爲他解說得宿命通見彼七生之中宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼眞言章句七十七俱胝佛同共宣說若一切有情聞此陀羅尼章句不信毀謗者即同毀謗七十七俱胝佛爾時無能勝菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我亦宣說陀羅尼眞言章句爲利益安樂諸衆生故以此秘密擁護有情增長殊勝福力色相怡悅故即說陀羅尼曰

怛你也二合他去一引阿跓摘切固嚩跓准切上曩跓亦准上麼賀引矩曩跓亦准上二阿乞嚩二合枲迦枲三阿曩引迦枲四麼曩迦枲五阿拏拏固切哆六佉祖引麼賀引佉祖七薩妳奴貫切契哆妳准上切契八哆嚕銘九咄嚕銘十醯禮蜜禮底禮十娑嚩二合引賀引十一

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此摩尼陀羅尼章句甚爲希有汝當受持讀誦爲他解說佛出于世亦甚希有復次阿難陀若族姓男族姓女如是聞此陀羅尼章句若是持諷念讀誦解說得宿命通見彼十二生中宿命之事一切宿業而不復受復次阿難陀此陀羅尼章句八十俱胝諸佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即爲毀謗八十俱胝佛而無有異爾時文殊師利童子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊我亦說此陀羅尼章句爲利益安樂一切衆生以此秘密殊勝大力擁護有情增長色相身

心怡悅故即說陀羅尼曰

怛你也二合替能去一阿㘑麼㘑一曩尒仁際切頟三曩引誐囉枲四曩醯上禮五曩醯上禮六惹醯上攞賛你七賛拏禮八賛拏上攞嚩帝九娑嚩二合賀十

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀此陀羅尼章句難得希有汝當受持讀誦爲他解說阿難陀此陀羅尼章句佛出世時亦復希有阿難陀此陀羅尼章句若有族姓男族姓女聽聞受持讀誦諷念爲他解說得宿命通見彼十三生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十二俱胝菩薩同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即爲毀謗八十二俱胝菩薩而無有異爾時世尊告諸苾芻言我亦說此陀羅尼章句爲利益安樂一切衆生令諸有情福德增長身心怡悅名稱普聞有大勢力顏貌端正以此秘密擁護故即說陀羅尼曰

怛你也二合替能去一阿跓摘固切引嚩跓准上切二曩跓亦准上矩曩跓准三上姹計姹囉計四多嚕吠覩嚕吠五囉吒吠六嚕去引禮嚕七禮賀蜜禮八底禮始禮九尸里上舍禮十阿普嚩普十一曩普矩曩恥十二阿曩跛底十三嚩曩跛底准上切計枲計枲計枲十四姹輕呼枲姹枲姹枲十五麼賀引姹枲娑嚩二合引賀引十六

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽阿難陀受持此陀羅尼章句讀誦諷念爲他解說阿難陀此陀羅尼章句甚爲希有阿難陀此阿牟尼陀羅尼章句佛出此時亦甚希有阿

難陀若族姓男族姓女聽聞受持爲他解說得宿命通見彼十四生中宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受復次阿難陀此陀羅尼章句八十四俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即爲毀謗八十四俱胝佛而無有異阿難陀若有族姓男族姓女於枯朽樹下以此陀羅尼章句若讀若誦潛護救濟火不能燒令彼枯樹重生枝葉華果敷榮何況受持之人爾時世尊復告諸苾芻言我今重說陀羅尼章句爲利益安樂一切衆生顏貌怡悅名稱普聞福德增長色相端嚴以此秘密擁護故即說陀羅尼曰

怛你也(二合)替(去)能(一)阿跓(摘固切)嚩跓(亦准上二)姹計姹囉計(三)多嚕跛底(四)覩嚕跛底(五)覩嚕蜜底(六)覩嚕蜜蜜底(七)覩嚕覩隸(八)蘇隸醯禮(九)毋禮底禮(十)娑嚩(二合引)賀(引十一)

爾時世尊告尊者阿難陀言汝今諦聽此陀羅尼章句甚爲希有汝等受持讀誦爲他解說阿難陀此阿牟尼陀羅尼佛出于世亦甚希有阿難陀若族姓男族姓女聞此陀羅尼章句受持讀誦爲他解說得宿命通見彼二十一生宿命之事一切煩惱皆悉消除一切宿業而皆不受又復擁護所有一切部多一切天龍藥叉揵闥嚩阿蘇囉蘖嚕茶緊那羅麼護囉誐人非人不能侵害乃至一切惡瘡蛇蟲竭拏娑蟲亦不能爲害又復無彼一切瘧病風黃痰癃如是等病須臾發動至一日二日三日四日乃至七日半月一月一年長時不能侵害又復無彼一切瘡腫癰疽瘺緩疥癩瘡癬一切病惱一切業障一切賦禱及

一切吠路荼皆不能侵害復次阿難陀此陀羅尼章句九十九俱胝佛同共宣說若有毀謗此陀羅尼者即為毀謗九十九俱胝佛而無有異復次阿難陀此陀羅尼章句入王宮時憶念入羅剎中時憶念入師子虎狼中時憶念入曠野中時憶念入暴惡河中時憶念為水火難時憶念為毒藥所中時憶念一切怖畏時憶念皆不能害復次阿難陀有受持此陀羅尼者若遇惡人執持刀棒瞋怒逼趂欲來傷害彼持刀棒自然碎折而得解脫阿難陀我意觀見人間天上及魔羅梵天沙門天人阿蘇囉眾中若以此陀羅尼真言章句擁護救濟結界守護息除災難無越此陀羅尼者何以故阿難陀此阿牟尼陀羅尼加持護念一切煩惱悉皆消除爾時四大天王白世尊言此正法滅時我等與彼正法助威神力廣宣流布令法久住彼受持法師我亦加護遣除一切魔羅世尊讚言善哉四大天王發勇猛慈而護正法爾時四大天王知其佛意亦從座起說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(去引一)吠難(上)膩吠難(去)膩(一)麼賀(引)難(去)膩(三)婆擔(二合)婆(去)額(四)染(引)婆(去)額(五)吒吒額吒吒額(六)麼賀(引)吒吒額(七)矩跓(摘固切)矩跓(准上)額(八)麼賀(引)矩吒(九)達(轉舌)麼禮瑳麼呬(四)(上)娑嚩(二合引)賀(引十)

世尊言若有族姓男族姓女得聞此陀羅尼章句解說彼明句義受持讀誦一切煩惱悉皆消除一切世間得無障礙如持一切妙法是時世尊告四天王言善哉善哉如汝所願令法久住復告阿難陀言汝今諦聽正法受

持讀誦爲他解說令彼有情得大福德名稱普聞阿難陀言唯然世尊若有聽聞我專記憶爾時世尊以眞實之義方便開示而說偈言

此經陀羅尼　過去諸佛說　我今亦說此
眞言章句義　令彼聽受持　利益諸衆生
見二十一生　種種宿命事　無彼人非人
藥叉供槃荼　羅刹布怛曩　而作諸障難
宣示陀羅尼　所欲皆自在　魔羅罪業等
障難自消除　說彼陀羅尼　父母與兄弟
知識及眷屬　惡事不能害　受持陀羅尼
曠野道路中　師子虎狼等　不能爲怖畏
讀誦陀羅尼　百千俱胝劫　宿作諸罪業
七日盡消除　解說陀羅尼　七日得一切
菩薩之福德　俱胝劫不盡　令此陀羅尼
常有四天王　持國與多聞　增長及廣目
領自一切衆　色相具威神　擁護於四方
及持眞言者

爾時世尊說此陀羅尼章句已阿難陀及大聲聞衆慈氏菩薩文殊師利菩薩摩訶薩四大天王及天人阿蘇囉乾闥婆等聞佛所說一心受持歡喜踴躍作禮而退

聖最上燈明如來陀羅尼經

音釋

鎧 可亥切甲也　醯 呼雞切　⿱寧吉 寧壹切　巘 魚㦁切　頤 滂禾切
罽 居例切

大寒林聖難拏陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉 詔譯

佛說諸行有爲經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉 詔譯

息除中天陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師賜紫施護奉 詔譯

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師賜紫施護奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

大寒林聖難拏陀羅尼經

佛說諸行有爲經

息除中夭陀羅尼經

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

大寒林聖難拏陀羅尼經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城中是時尊者羅睺羅遊於孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊捺囉蘖嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等之所來魅亦有多種異類烏鵲獯狐豺狼蟲蟻等極多擾惱于時尊者羅睺羅往詣佛所到已頭面著地禮世尊足圍遶三帀涕淚悲泣立世尊前爾時

世尊告羅睺羅言汝今云何涕淚悲泣住立我前羅睺羅言如是世尊我先住於王舍城孕欺迦耶怛曩地寒林之中於大塚間彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊捺囉蘗嚕荼摩護囉誐及餘一切人非人餓鬼部多比舍佐供畔拏等皆來魅我亦有多種異類鳥鵲獯狐豺狼諸蟲蟻等極擾惱我爾時世尊告尊者羅睺羅言羅睺羅汝今諦聽此有大明秘密難拏陀羅尼爲擁護德衆若苾芻苾芻尼鄔播索倶鄔播斯迦長夜利益得安樂故說此陀羅尼曰

怛(上)你也(二合)他(去一引)阿(去)誐冈(武肯切)誐娑(蒲肯切去)誐(二)嚩嘮(轉舌)誐(三)僧(去)娑(引去)囉哆喞(轉舌)誐(上四)娑(去引)麼嚩娜娑(去五)(引)婆(蒲肯切去)誐吢(仁際切上)素囉(六)翳迦哆囉(上引)阿囉尾囉(七)哆囉尾囉(八引)

哆囉哆囉尾囉(上九引)迦囉尾囉(引)迦囉迦囉尾囉(引十)印娜印娜㘞(居翳切)娑(去引)羅(引一十)悍娑(去引)悍娑㘞(准切)(上)娑(去引)囉(引二十)嗶喞麼攞(去十三引)麼賀(引)枳佐(去引)尾咽(四)(去)恥迦(去十四引)迦(去引)攞砌迦(去引)阿(於肯切)虞(去)娜囉(五引十)惹(引)野(引)惹(引)耶梨迦(去十六引)際攞(去引)翳攞(去十七引)尾跢(去引)梨喞喞醯梨醯梨(十八)三(去)麼底嚩素麼底(十九)祖魯曩恥(上)祖魯祖魯曩恥(上二十)祖攞曩(引)妳(七)矩曩(引)妳(上十二一)賀(引)栗吒枳(二十二)迦(去引)栗(去)吒枳迦(去引)栗吒枳(二十三)矯(魚夭切)哩巘馱(去引)哩(二十四)賛拏(上)里麼(引)登(去)儗(二十五)達囉抳陀(去引)囉抳(二十六)塢瑟怛囉(三合)播(上)栗計(二十七)迦左迦(引)哩計嚩羅曩(引)妳(二十八)迦(去引)羯栗計(二十九)攞攞麼底(十三)囉乞叉(二合)麼底(三十一)嚩囉(引)矩禮(三十二)麼你也(二合)帝(三十三)塢怛跛(二合)禮

迦囉尾嚟三十四多囉尾嚟三十五哆囉哆囉尾
嚟矩嚕尾嚟矩嚕矩嚕尾嚟三十六祖嚕祖嚕
尾嚟三十七麼賀引尾嚟誐囉麼底三十八拨囉
麼底三十九羅乞叉二合麼底四十薩轉舌嚩引囉他
二合娑上馱顫四十一跛囉麼引轉舌呼囉他二合娑引去
馱顫上四十二阿鉢囉二合底賀帝四十三印捺嚕二合
囉引惹引四十四素引謨去引囉引惹引四十五嚩嚕咹女
拏切矩囉引惹引四十六矩吠無閉切嚕引囉引惹引四
十七麼曩引悉尾上二合囉引惹引四十八嚩引去素劉
囉引惹引四十九難去拏上引佗顫二合囉引惹引五十
沒度去引娑賀娑囉引二合地跛底丁戢切囉引惹
引五十一沒度去引娑去誐挽無泮切達轉舌麼娑嚩二合
引弭囉引惹引五十二阿弩路上嚕去引路去引迦去引
努劒跛迦五十三囉乞叉二合囉乞叉二合鉿去引阿
呬崩去引五十四薩轉舌嚩二合引薩怛嚩二合難去引左十五

五囉乞產二合引迦嚕去引都五十六跛哩怛囉二合
喃上五十七跛哩蘖囉二合憾五十八跛哩播攞能去五
十九扇引底孕二合娑嚩二合悉底也三合野能去六十
難上拏跛哩賀引覽六十一設娑怛囉三合跛哩
賀引覽六十二尾灑努灑喃上六十三尾灑曩引舍
喃上六十四枲上麼引滿去重呼鄧上陀去引囉抳上六
十五滿鄧上左矩囉挽二合漢切無觀六十六尒仁際切
嚩都挽無鉢切哩灑二合舍蹬六十七跛舍野二合都
設囉那上引設蹬六十八怛你也二合他上引六十九嚩
攞嚩底七十拨囉麼底七十一哆攞麼底七十二洛
乞叉二合麼底七十三囉乞叉二合麼底七十四護嚕
麼底七十五護上嚕護上嚕七十六普嚕普嚕七十
七拨囉拨囉七十八設覲嚨二合詎其據切嚕詎嚕
七十九麼底麼底八十普弭贇抳上八十一迦去引里計
置八十二阿枳娑攞引比上禰八十三娑引麼曩

帝(八十四)護(上)禮窣兎(二合)禮娑他(二合)攞始伽隸(八十五)惹(引)野窣兎(二合引)禮(八十六)惹攞曩(引)妳(上八十七)祖嚕曩(引)妳(上八十八)嚩(引)佗挽(二合無漢切)馱你(八十九)尾嚕(去引)賀抳素(引)嚕呬(四)(上)帝(九十)阿拏(上)隸(上)半拏(上)隸(上九十一)迦囉(引)禮(九十二)緊曩隸(上九十三)計庾隸(上九十四)計都麼底(九十五)普蹬誐謎(九十六)普哆麼底歎你曳(上二合)萺(上)誐禮曳(九十七二合)麼賀(引)嚩攞(九十八)嚕(引)呬(四)多毋(上)禮(九十九)阿撥嚕抳(上一百)馱囉馱囉(引一百一)惹野(引)里計(一百二)惹野矯(魚夭切)𡀔(去引)賀抳(一百三)祖嚕祖嚕(一百四)㖮(盧恩切轉舌)馱㖮(准上)馱(一百五)普嚕普嚕(一百六)麌嚕麌嚕(一百七)詎(准前)嚕詎嚕(一百八)麼底麼底(一百九)滿(重呼)兎麼底(一百一十)度(上)㖮(准上切)馱嚕馱嚟(一百十一)馱(上)隸(上)馱(上)隸(上一百十二)尾達隸尾麼底尾瑟劍(二合)婆(去)禰(一百十三)曩(引)舍

禰尾曩(引)舍禰(一百十四)滿(去重呼)馱禰謨(去引)乞叉(二合)抳(一百十五)尾謨(去引)撥禰(一百十六)謨(去引)賀禰婆(去引)嚩禰(一百十七)戍(引)馱(去)禰僧(去)戍馱禰(去一百十八)尾戍(引)馱(去)袪(一百十九)僧(去)契(上)囉抳(一百二十)僧(去)髻囉禰(一百二十一)僧(去)瑳(引)娜禰(一百二十二)僧砌(上)那禰(一百二十三)娑(引去)度跢(上)嚕(一百二十四)麼(引)你(上)麼(引)你(上)賀囉賀囉(一百二十五)滿度麼底(一百二十六)呬哩呬哩(一百二十七)企哩企哩伽囉禮(一百二十八)護嚕護嚕(一百二十九)冰(去)誐禮(一百三十)曩謨(引)窣覩(二合)沒馱(去引)喃(去)婆誐嚩蹬(引)娑嚩(二合引)賀(引一百三十一)

復次羅睺羅此大明陀羅尼念誦之人能以香華而作供養及結印契至心念誦一百八徧結諸線索繫於手上及安頸上即得周徧百踰繕那能為擁護人非人等悉皆遠離亦

逦不被水火之所焚漂刀杖毒藥瘧病沴疾不能侵害亦不中夭尾怛拏病叉明呪術誦此真言皆得安樂若他繫縛即得解脫一切災惱言誦鬬諍亦悉除滅若有鬼魅來作嬈亂不退散者但專至心誦此真言彼等鬼神見持誦人如執金剛大藥叉主純一金剛威猛熾盛焰烈火焰四大天王各執鐵輪鋒利刀劒逐令馳散頭破七分身體劈裂若彼鬼魅還本住處彼諸同類不容入衆亦不令住阿吒迦嚩底大王都城復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼至心誦持即得遠離王賊水火毒氣刀杖曠野山林險難惡道往來之者一切無畏復次羅睺羅此難拏大明陀羅尼九十一殑伽沙數諸佛已說今說當說具足神通大神通者諸天龍藥叉揵闥婆阿素洛孽嚕荼摩護囉誐一切群生圍遶禮拜彼諸衆生離一切怖皆得安樂時尊者羅睺羅及諸大衆聞世尊說一心信受禮佛而退

大寒林聖難拏陀羅尼經

佛說諸行有爲經

宋西天中印度摩伽陀國三藏傳教大師賜紫法天奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱爾時世尊告苾芻衆言苾芻一切行遷流如幻不實不得久住無有定相是顛倒法苾芻乃至一切行垢盡無染離一切垢一切衆生乃至蠕動及部多等至壽命盡決定殞滅若彼無生即當無滅若彼長者婆羅門刹帝利種族殊勝豪貴自在財富無量金銀珍寶及諸受用無所乏少雖有父母眷屬親姻知識吏民僮僕皆悉具足至壽命盡亦無能免又復刹帝利授灌頂已爲大國王得大自在有大力勢人民無量大地國土皆悉降伏至壽命盡亦復無免又彼仙人林中諸修行者不貪於味食諸果實又復遠離果實修諸苦行至壽命盡亦復無免又彼修諸十善得生四大王天忉利天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天又復修行禪定得梵身天梵輔天大梵天得少光天無量光天極光淨天得少淨天無量淨天及徧淨天得無雲天福生天廣果天無想有情天又彼阿那含得無煩天無熱天善見天善現天色究竟天又彼猒礙色身修無邊虛空三昧等得生空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處彼等諸天雖復殊勝非彼不生亦復殞滅若彼三界漏盡已作所作遠離重擔逮得已利盡諸有結得阿羅漢雖復此身亦當棄捨又彼刀兵劫自修一身處於寂淨悟諸因緣得中乘證號辟支佛雖復此身亦當棄捨乃至如來應正等覺十

力廣大四智圓明說法無畏正師子吼歷無數勤勞得那羅延身亦復棄捨諸苾芻所謂如彼窯師造作坏器盆甕之類雖復有成定從破壞又如果熟自當墮落生滅之法亦復如是諸苾芻一切有情乃至部多一切含識至壽命盡無免斯者如無有生即當無滅復說偈言

如來天中天　說是無常法　如坏器不堅

終趣於破壞　同果熟自落　有情命如是

苾芻今當知　生滅宜應怖

爾時世尊說是經已諸苾芻衆一心信受歡喜奉行

佛說諸行有爲經

息除中天陀羅尼經

宋西天北印度烏填曩國三藏傳法大師賜紫施護奉詔譯

如是我聞一時佛在殑伽河邊與大衆俱及於護世四大天王多聞天王最爲上首爾時世尊告四王言有大怖畏深可猒患汝等應知若男若女童男童女若人若天我觀中天生大怖畏恒時擾惱各不相救乃至老死甚大怖畏而無窮盡吾今爲汝說救護法即時會中四大天王而白佛言世尊我等今日於世尊前聞此語已踊躍歡喜以身命財奉於如來願佛哀愍爲我演說爾時世尊一彈指間面東而住說如是言南無十方一切如來無上正等正覺廣大慈悲憐愍有情彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀察著我有情與力加護息除中夭敷演解說如是東西南北乃至上下一切如來唱如是言南無一切如來無上正等正覺不捨慈悲而爲衆生證得阿耨多羅三藐三菩提惟願慈悲同共觀察著我有情敷演解說爾時諸佛同共證明我今宣說救護怖畏息除難法如是乃至第二法輪演說之時此會衆中皆獲壽命色相具足悉得離於生死怖畏而無中夭乃至老病亦復如是爾時十方一切諸佛照見一一世界如來形像如胡麻量徧滿一切又彼十方一一如來同共發聲乃說呪曰

怛你也(二合)他(一)(去引)左禮左攞(引)左禮(二)尾囕跓(擽固切)娑嚩(二合)悉底(二合)計(三)作訖囒(引二合)囉(引)介曩(四)鉢囉(二合)捨滿覩(五)薩嚩枲誐(引六)(入)阿曩矩曩跓(准上切七)左𡀔左𡀔(八)計麼顊設焰

二合九 你麼你設也十二合 你呬麼詩悉十一 嬌居夭
切引 囉尾曳十二 二合 呬矩囉嚇十三 矩麼底十四 尾灑
麼引 抳麼抳十五 尸數醯嚩十六 阿左禮尾左禮
十七 麼引 尾覽嚩十八 母護母轉舌 護十九 娑嚩引二合
賀二十

爾時十方一切如來說此秘密神呪已作如是言一切如來無上正等正覺皆同此說爾時北方多聞天王而白佛言世尊我今聞彼十方如來威神之力加持擁護而無中夭息除怖畏面於佛前而說呪曰

怛你也二合一 他去引 濕吠去二合 帝二 濕吠去二合
帝三 里里里里四

爾時東方持國天王即於佛前乃說呪曰

拶哩拶哩娑嚩引二合 賀

爾時南方增長天王在於佛前即說呪曰

嚩去引 梨嚩嚩嚩嚩

爾時西方廣目天王侍立佛前亦說呪曰

麼去引 鄧擬你蘇麼引 蘇母蘇母

爾時世尊告四天王言今此神呪是一切佛證明觀察若有族姓男女等輩晝夜受持至誠憶念必獲長命而無中夭命終之後不墮惡趣若復有人利益有情發誠諦心受持讀誦臨命終時無諸怖畏亦無變怪及諸惡相於現在世又無白癩顛狂諸病及離水火刀兵疾疫蟲藥等毒乃至雷雹一切諸難皆悉遠離若是經典所在之處十方諸佛及眾菩薩悉皆來集擁護是經令無障難若復有人於此經典書寫莊嚴護淨轉讀如造佛像種種嚴飾所獲功德而無有異若復有人供養諸佛精心離慢獲吉祥福息除災難若有受

持書寫此經恒離懈怠所獲功德亦復如是一切聖賢常恒擁護離諸災患爾時世尊說是經已四大天王龍神八部阿蘇囉等及諸人天一切大衆聞法歡喜信受奉行

息除中夭陀羅尼經

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

宋西天北印度烏塡曩國三藏傳法大師賜紫施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在摩誐陀國無垢園中寶光明池側與大菩薩及諸聲聞天龍夜叉揵闥婆阿蘇囉蘖嚕茶緊那羅摩護囉誐人非人等幷諸王衆長者居士百千圍遶恭敬聽法爾時衆中有大富婆羅門名無垢妙光即於會中能解微妙曉達師法聰明辯才愛樂多聞修崇十善信重三寶歡喜踊躍而作是念一切有情修善爲因財富無量資具衆多我當修習爾時大婆羅門無垢妙光起立合掌遶佛七帀以種種華塗香秣香等供養世尊及諸衣服眞珠瓔珞價直百千持以施佛頭面禮足而白佛言世尊願起大悲願受我食如是三請爾時世尊黙然受請於是無垢妙光大婆羅門見其世尊黙然受請而速歸還經於一宿備辦種種衆多美饍六味具足飮食辦已嚴飾舍宅樓閣浴池繒綵甚衆華香秣香種種諸香及塗身香等諸供養具無不周備即時婆羅門等執持華旛奏諸妓樂與其眷屬往詣無垢園中寶光明池側迎請世尊到已白佛言世尊食時已至飯食悉辦唯願世尊與諸大衆往至我舍受我供養爾時世尊觀察衆會安慰無垢妙光大婆羅門曰善哉善哉如汝所願又告諸衆幷餘天等悉皆往彼於是世尊從座而起與諸大衆菩薩聲聞天龍八部人非人等及諸王衆臣民眷屬無量百千恭敬圍遶皆來集會當行往彼無垢妙光大婆羅門家爾時世尊身縱金色放種種光無量諸相變作種種光明之網

徧照十方一切佛剎又復照曜彼佛剎中諸佛如來道場衆會變作種種供養之具照曜彼已還復來入釋迦牟尼身毛孔中即時無垢妙光大婆羅門與其眷屬一心恭敬欲供養佛掃除道路嚴飾清淨爾時世尊與諸大衆天龍夜叉揵闥婆阿蘇洛蘗嚕荼緊那羅麽護囉誐帝釋梵王護世四王摩醯首羅那羅延等百千之衆恭敬圍遶往詣於彼爾時世尊當路而行於前中路有一園苑名爲安樂彼園苑內有大舊塔極甚損壞四邊荊棘草木叢林堅硬閉塞猶如丘阜爾時世尊將近彼塔丘阜四面周帀炎熾種種色相光明照曜於彼破塔遠近皆覩又於光中出妙音聲讚言善哉善哉釋迦牟尼佛清淨微妙瑞相無量不可稱量彼無垢妙光大婆羅門請於如來今現希奇難思大事爾時釋迦牟尼如來旋遶破舊丘阜之塔欲伸供養復解自身衣服嚴具覆蓋於彼舊塔塠阜蓋覆已畢悲泣雨淚又復思念舍利出現及十方佛悉皆出現即時舍利從塔涌出皆在十方諸佛如來手掌中住爾時十方諸佛如來亦皆雨淚而彼諸佛身放光明照曜故塔作光明網內外瑩徹清淨無比然後光明及佛舍利還入塔中彼時衆會悉皆悲泣驚怪希奇歎未曾有爾時會中有大藥叉主名金剛手身光炎熾臂膊傭直柔軟光澤猶如象鼻輪金剛杵速疾往詣世尊之前頭面禮足而白佛言世尊云何現此希奇瑞相及十方佛悉皆雨淚光明照曜唯願如來爲我演說決於衆疑爾時世尊告大藥叉主金剛手言此是一切

如來全身舍利聚此塔中及一切如來百千俱胝胡麻形像正法心印陀羅尼亦在塔中應知金剛手此胡麻量諸佛形像正法心印陀羅尼止住塔中由此百千俱胝如來全身舍利亦住此中若此正法心印陀羅尼在此塔中彼八萬四千法門亦在此中及九十九百千俱胝如來頂髻受記亦在此中當知金剛手若一切如來舍利之塔及此正法心印陀羅尼所有功德無量無邊不可思議不可稱歎應知金剛手由此正法篋印心陀羅尼而能增長圓滿一切正法及諸功德爾時世尊說此法時彼諸大衆聞法歡喜滅除垢染得法眼淨其中有得須流一來不還阿羅漢果及緣覺乘其中有證初地二地乃至十地或於其中有得六波羅蜜悉皆圓滿或有得受菩提之記或有獲得阿鞞跋致時彼無垢妙光大婆羅門即於會中離諸煩惱滅除障染獲五神通爾時金剛手大藥叉主覩如是等希奇變現自在神通踊躍歡喜歎未曾有而白佛言世尊此正法印心陀羅尼有如是等廣大利益若諸有情書寫莊嚴受持讀誦尊重讚歎獲何果報願佛演說爾時世尊告大藥叉金剛手言諦聽諦聽吾爲汝說若有苾芻苾芻尼鄔婆索迦鄔波斯迦受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來福德之聚善根果報又得逢事彼諸如來受菩提記所以者何此正法印心陀羅尼是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說若復有人受持讀誦此正法印心陀羅尼經

即得值遇十方世界九十九百千俱胝那瘐多胡麻量等形像如來若有苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦族姓男族姓女於此正法印心陀羅尼經若能日日恭敬供養華香粖香華鬘塗香細妙衣服及莊嚴具等所獲功德如彼供養十方世界九十九百千俱胝胡麻等形像如來功德無異又得一一如來廣大莊嚴具等及獲無量七寶之聚如蘇彌盧爾時衆會天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘗嚕荼緊那羅摩護囉誐人非人等一切大衆悉皆驚疑歎未曾有如是朽爛破壞之塔常被荆棘閉塞草木叢林堅密充滿猶如丘阜今日如來起大慈悲自在神通現如是等希奇瑞相七寶妙塔不可思議時諸大衆稱歎無盡即時會中有金剛手大藥叉主而白佛言世尊云何破壞丘阜之塔變現如是衆妙莊嚴爾時佛告金剛手言離此破壞丘阜之塔無別七寶衆妙之塔所以者何隨識變現或見荆棘丘阜之塔或見七寶衆妙莊嚴又諸佛所現十方如來全身舍利所藏之塔百珍七寶衆妙莊嚴衆生惡業乃見荆棘破壞之塔當知金剛手大藥叉主若於末世最後分時謂諸有情罪業深重不植善根廣作不善三惡道業以此因緣生無佛世亦常不聞諸佛名字及恒遠離僧法之名如是之事真實不虛所以諸佛及我雨淚悲歎復次金剛手若正法將滅安住此塔一切如來全身舍利亦乃藏於此塔之中謂以一切如來所說之法而加護之即時金剛手大藥叉主而白佛言世尊一切有情云何植善云何正法安置此

塔爾時世尊告金剛手言若復有人信解受持讀誦書寫爲人演說種種莊嚴安置塔中即是安置一切如來全身舍利藏此塔中復得一切如來總持秘密而加護之復得十方世界九十九胡麻量等形像諸佛之塔而加護之復得一切如來頂髻眼塔而加護之若復有人用於七寶如法加持雕作諸佛及菩薩像種種莊嚴安置塔中復用繖蓋相輪寶網鈴鐸衆妙嚴飾鐘磬鐃鈸及諸器物華香瓔珞衣服飲食諸供具等又以一切如來正法加持眞實護淨精進恒時離於懈怠又復此塔時遷變壞重修嚴飾種種供養精心信敬不生疑謗彼當獲得無上菩提若復有人旋遶此塔一二帀等或一禮拜即得解脫無間之罪必當證得阿毗跋致乃至究竟佛果

菩提若有此塔所住之處一切十方諸佛形像亦在此中復次若有此塔之處由彼一切如來加護力故彼地四方而無毒龍雷雹風雨非時損害及諸怖畏彼處復無諸毒蟲蟻所謂毒蛇狼鼠蝗蟲蝢蠍黃蜂黑蜂乃至蜈蚣百足悉皆遠離復次彼地而無暴惡虎狼師子飛禽走獸不能傷害又復彼地一切災難而無撓亂又無夜叉羅刹部多吠拏叉毗舍遮顚狂鬼魅不能傷害又無瘧病瘡腫疹疿痔瘻白癩疥癬一切疾病不能侵害若復有人見此寶塔歡喜讚禮諸損壞等不能侵害又復彼地牛馬羊犬種種傍生諸男女而無中天及無刀兵器仗水火焚漂怖畏等事彼地亦無飢饉疾疫種種怖畏彼處常得四大天王圍遶擁護及二十八部大藥叉主密

隱形儀恒來擁護及三十三天二十八宿羅睺諸星乃至日月晝夜順行若諸龍王恒常觀察應時降雨或有欲色乃至無色一切諸天於三際時來降此塔禮拜供養一切如來恭敬尊重憶念思惟若復有人恒常修嚴佛塔形像或用木石泥土彩畫金銀鍮石等及此正法印心陀羅尼經書寫莊嚴又以一切如來如法護持然後安置寶塔之中又此寶塔四邊階道悉皆嚴飾相輪幢旛周帀懸鈴七寶羅網高廣大小隨意自在種種莊嚴又以十方如來正法而加持之復作一切聖賢擁護之法而加護持然後種種廣陳香華飲食乃至瓔珞精虔供養如是乃獲無量功德即時會中有金剛手大藥叉主復白佛言世尊有何因緣此正法印心陀羅尼書寫受持供養恭敬獲如是等無量功德爾時世尊告金剛手言此是法界一切如來全身舍利秘密篋印心陀羅尼所以獲是無量功德時金剛手大藥叉主聞佛所說無量功德歡喜信受復白佛言世尊願佛慈悲演說此法我等樂聞爾時世尊告金剛手言汝等諦聽今為汝說此正法印心陀羅尼是過去未來現在諸佛同共宣說若有信受恭敬供養乃至證入聲聞緣覺及於十地法報化身所以名為全身正法秘密篋印爾時世尊即說呪曰

曩莫悉底哩(三合)野(一) 地尾(二合)迦(去)喃(二)(去引) 薩嚩怛他(去引)蘖跢(上)南(三) 唵(四) 部悉底哩(二合)步(平)嚩曩嚩隸(五) 嚩嚩嚩隸(六) 祖嚕祖嚕(七) 他囉他囉(八) 薩嚩怛他(去引)蘖跢(上) 馱(引)覩(上)他哩(九) 鉢納麽(二合)三(去)婆吠(十) 惹野他哩捫(上)佐裔

(十一)娑麼(二合)囉達(轉舌)麼作訖囉(二合 十二)鉢囉(二合)韈
(無鉢切 轉舌)哆曩嚩日哩(二合 十三)冐(去引)地曼(上)監(上)
迦囉(上)楞(上)訖哩(二合)帝(十四)薩嚩怛他(去引)孽多
(上引)地瑟恥(三合)帝(十五)冐(去引)他野冐(去引)他野(十六)冐
(去引)地冐(准上)地(十七)没馱(切身 十八)參(去)冐(引去)他野參
(去)冐(去引)他野(十九)左攞左攞左懶(去)覩(二十)薩嚩
薩怛嚩(二合引)喃(二十一)薩嚩(引)嚩囉拏你(二十二)
薩嚩播跛尾孽帝(二十三)護嚕護嚕(二十四)薩嚩
戌(引上)迦尾孽帝(二十五)薩嚩怛他(去引)孽多紇哩
(二合)那野嚩日哩(二合)抳(二十六)參(去)娑(去)囉參(去)
婆(去)囉(二十七)薩嚩多塢瑟膩(二合)灑(二十八)陀(去引)
羅抳母捺哩(二合 二十九)没第蘇没第(三十)薩(轉舌)嚩
怛他(去引)孽多(上引)地瑟恥(二合)哆(三十一)馱(上引)覩孽
(轉舌)陛娑嚩(二合引)賀(引 三十二)參(去)麼野(引)地瑟恥
(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引 三十三)薩嚩怛他(去引)孽哆(上引)

(三十四)紇哩(二合)那馱(上引)覩母捺哩(二合)娑嚩(二合引)
賀(引 三十五)阿鉢囉(二合)底瑟恥(二合)多窣覩(二合)閉(三十
六)怛他(去引)孽多(上引)地瑟恥(二合)帝(三十七)虎嚕虎
嚕吽(引)吽(引)娑嚩(二合引)賀(引 三十八)唵(引 三十九)薩嚩
怛他(去引)孽哆(四十)塢瑟膩(二合)灑陁(去)囉抳母捺
哩(二合 四十一)薩嚩怛他(去引)孽哆(四十二)馱(上引)覩尾
部尸路(上引 四十三)地瑟恥(二合)帝吽吽吽娑嚩(二合)
(引)賀(引 四十四)

爾時世尊說此呪已告金剛手言今此全身
秘密篋印心陀羅尼是諸如來普皆宣說徧
十方界於一一方有九十九胡麻量等形像
如來百千俱胝那瑜多諸佛如來聞說此法
皆來至此同共讚言善哉善哉釋迦牟尼善
能演說正法篋印心陀羅尼廣令流布行閻
浮提復令一切諸有情等以全身舍利安置

此塔由此十方一切如來以諸三昧而加護之若復有人受持讀誦解說書寫此全身舍利秘密篋印心陀羅尼經及以金銀栴檀雕彩莊嚴安置塔中彼十方世界一切如來恒來在此而加護之爾時世尊說此正法篋印心陀羅尼時此舊破壞丘阜之中出現七寶微妙之塔相輪幢旛種種莊嚴人天大衆無不皆見久現如故彼時衆會諸大菩薩及聲聞衆天龍八部人非人等覩此希奇皆悉歡喜爾時世尊說此法時諸大衆等金剛手大藥叉主無垢妙光大婆羅門并諸菩薩大聲聞天龍藥叉揵闥婆阿素囉蘖嚕荼緊那囉摩護囉誐人非人等國王大臣長者居士一切大衆聞佛所說一心信受歡喜而退

一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經

音釋

篋 苦劫切 獯狐 獯許云切獯狐正作訓狐即鵂鶹也 仡 許乞切 蹬 都鄧切 劈裂 劈普擊切裂良桀切劈裂破也 窯 余照切燒瓦器竈也 坏 鋪杯切未燒瓦器也 甕 烏貢切罌也 硬 魚孟切堅牢也 阜 房久切土山也 追 都回切聚土也 膊 伯各切背膊也 䐹 丑凶切均直也 阿鞞跋致 梵語也此云不退轉鞞騂迷切跋蒲撥切 繖 蘇旰切與傘同 痑 他干切力極也 瘓 胡玩切癱瘓也 痔 直里切後病也 瘻 郎刀切淋病也

妙法聖念處經

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

妙法聖念處經卷第一 第二同卷

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中天人圍繞瞻仰尊顏目不暫捨時諸大衆即於佛前而說偈言

歸命一切智　三界第一尊　敷演微妙音
廣利諸群生

爾時世尊告諸大衆即說頌曰

若有諸衆生　不殺施無畏　慈心能忍辱
端嚴壽無比　若於有情所　如同父母想
能離不與取　智慧福無量　若行善身業
離欲心堅固　不觀女妙色　解脫諸惡趣
世間應遠離　解脫忻可證　似金礦覆藏
體性本清淨　煩惱不能伏　上妙觸生愛
善惡事不分　浮生苦最大　苦樂由心起

得失事亦然　善惡友離合　因果理無偏
降伏諸根亂　平等心要行　利益諸有情
是名苾芻行　沙門婆羅門　煩惱伏應斷
智慧修增長　令心不散亂　涅槃理須證
諸苦應遠離　勤發正見心　佛說此難比
解脫諸輪迴　須彌愛不動　等彼栴檀香
甘露味無比　雖獲上供養　嬌奢耶妙衣
貪愛不染著　知足心歡喜　如草被火焚
了知不究竟　供養與福慧　水火不能侵
白業真智果　河水終無盡　不貪諸境界
佛說苾芻行　樂求種種智　相應恒現前
了達真實法　不墮諸輪迴　若人求白法
令心不散亂　惠施諸境界　劫火不能壞
無明諸有本　輪迴從此生　煩惱勤伏除
真正牟尼行　樂行於忍辱　端嚴離冤害

能仁妙相因　見者心歡喜　林野離憒亂
愛樂心歡喜　持鉢恒一食　是名苾芻行
解脫最安樂　三塗最為苦　真如離彼此
思惟不可得　利他平等業　柔和常質直
正行恒相應　遠離諸邪執　意根樂執著
意根稱最勝　意根能速疾　意根能歡喜
伽陀演說此　能作亦能說　抖擻諸煩惱
業果善了知　了知得失事　能趣妙菩提
一切諸有情　六根中第一　林間樂止住
遠離諸冤賊　了知是六根　正行從此出
常處等引位　抖擻諸業障　譬如於虛空
風雲不能染　善護身口意　正見恒相應
智慧如燈明　魔眾不能壞　不害物名善
慈悲利益深　威儀無缺犯　方住苾芻心
眼被色境縛　礙之餘非轉　煩惱縛有情

三界不能出　眞俗智微妙　善巧事還希
諸佛同共讃　運用叵難思　多聞求解脱
貪恚不能違　善護身三業　伏除令不生

爾時世尊說此偈已告諸大衆若有衆生煩惱纏縛三界輪廻受諸苦惱若行十善感果人天愛樂歡喜譬如圓月離諸障礙清淨無比覩之歡喜又如柴薪火能焚燒如是惡業應當伏除離於三界生死輪廻解脱諸苦又如飛禽得離繫縛自在無礙若諸有情不造諸業出離三界證二空理苦惱不侵貪恚非染了達輪廻譬如燈明照了物像正智相應恒無間斷離諸邪執受樂寂靜塚間樹下捨離諸惡親近善友比丘如是修出家行一切可愛諸境界等不應貪著不樂房舍離於貨易及虛妄語不樂歌舞捨離憎愛林中一食最上菩提常樂趣求離不與取持糞掃衣歡喜知足止住林野寂靜思惟離散亂想及貪恚等常行慈心利樂有情遠離愚闇修習智慧離煩惱業解脱生死修八聖道寂靜現前破壞一切諸煩惱苦苾芻如是應當修習堅固善根遠離染欲專心一境愛樂眞如種種智慧增長圓滿無漏淨法了知有漏虛幻不實爾時佛告諸苾芻言若有苾芻安住梵行清淨柔和善修止觀愛樂靜慮林間遊戲遠離諸染了達迷妄亦如飛鳥虛空影隨比丘亦爾三衣隨身善修平等恒思正法伏滅煩惱智慧相應趣求見道乃至彼岸究竟涅槃比丘應知如是觀察安住歡喜而於輪廻及老病死常乃怖畏如阿蘇囉及餘天衆歡喜恭敬獲得上妙僧伽胝鉢不假餘器守護梵

行不令毀犯清淨無垢不著諸味及利養等爾時佛告諸苾芻言若諸有情捨離悲心我慢放逸焚燒諸善難盡諸漏爾時世尊乃說偈言

若捨悲精進　無明慢相應　寂靜不現前
無由漏除滅

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸卧具上妙細輭不應愛樂覺悟無明迷暗根本諸惑隨生謂此無明徧諸染心彼若無時應非迷暗了達諸法等持靜慮應盡諸漏於是佛告諸比丘言若欲經行在於林中寂靜不亂於諸非法酒色等境不應愛樂比丘如是若諸魔衆由業繫縛惱亂修善如人飲毒自作自受汝今破戒行於邪命煩惱繫縛墮大地獄受種種苦比丘當知行乞食時若見女人如毒蛇想專注一心思惟正法不求名利及諸妙境離業繫縛令心平等不行毀謗若入聚落如林野想乞飲食時如療病想起煩惱時焚燒林想求妙法時趣正路想處牀卧時鹿驚怖想入諸禪定遊園觀想見阿羅漢作福田想不樂境界語言戲論恒求解脫國王大臣利益親近上妙飲食勿希貪想施主名利恒非欺誑心行方便不起瞋恚貪樂房舍親近豪族如魚樂水安住不捨遠離知識迷背眞實希求虛幻如燈夢雷作解脫想尊重邪道恒行恭敬最上眞實不能了悟爾時佛告諸比丘言應知省覺愛樂經行禪定智慧恒行慈心趣求最上眞實解脫獲於正見了達諸法恒常修習忍辱精進捨離貪恚及諸散亂佛告比丘應當愛樂一切有情憶念憐愍

令離顛倒及諸纏縛解脱衆苦苾芻應知於諸境界雜染侵害譬如金體性離塵垢比丘當知若至親友及往非親應離貪恚了知損益若罪非罪安隱艱辛方便降伏爲說法要隨彼利鈍聰明愚昧導以勝劣誡之正說比丘應知林間經行寂處習定捨離過非恒樂眞如了信因果勝劣差別遠離諸毒降伏諸根不起過非智慧相應令心歡喜止息毀謗如海甚深相應無盡心意堅固不起疑慮不貪妙色聰慜平等應時善說欲色無色虛妄眞實不說世間是非語言遠離過患諸境界等譬如諸毒及以淤泥勿令侵害解脱輪迴無明遠離禪定智慧辯才宣演法義最上離妄顛倒一切塵垢不令染汙一切所作皆爲利益於衆僧處不起違背身語意業離彼纏縛不求人天修諸善業不爲名利趣向涅槃苾芻應知恒離惡友不作諸非常以慈心平等觀察心意調柔護戒清潔隨順眞實離妄怖畏不迷輪迴及諸靜慮了達無常空智自在梵衆諸天安住靜慮趣向涅槃聽聞妙法了悟誠實歡喜踊躍爾時世尊說伽陀曰

業果善不善　所作受決定　自作自纏縛
如蠶等無異　苦澁及甘美　諸苦并煩惱
如影恒隨逐　飲毒自侵害

爾時世尊說此偈已告諸比丘若有衆生善修智慧破煩惱火安住梵行愛樂三寶見聞隨喜不起貪恚作解脱想了達不動趣向眞實安住最上離老病死及諸輪迴煩惱冤家相續不斷爾時世尊告諸比丘若於靜處修習梵行趣自然智諸天梵衆恒來親近禮事

供養所以者何愛樂梵行能壞輪廻遠離煩惱令心調伏捨離黑暗及諸寃家勿令侵害猶如乾草離火焚燒捨離煩惱亦復如是佛告比丘若復有人迷諸境界恣縱諸根違背涅槃心不平等恒行苦因邪見纏縛一切諸惑不能伏除廣集資具貪心熾然最上福田愚迷障蔽曾無省悟若遇法師方便開化遠離諸惑及貪等染息除猛焰及離諸觸趣向最上甘露妙法安住最上善友知識愛樂靜慮修習智慧煩惱如山而能破壞安住淨慧捨諸愚暗及離輪廻獲妙果報聰慧最上修諸勝行心意相續少欲知足息除邪執繫縛攀緣悉皆遠離如魚吞鈎貪味自縛有情亦爾愛樂五欲恒時不捨廣興諸業輪轉生死無有止息迷昧染因諸趣差別無有窮盡爾時世尊乃說頌曰

若人作惡業　輪廻地獄苦　餓鬼及傍生
淪沒無窮盡　等活與黑繩　衆合并號叫
燒然及燒然　阿鼻大地獄　艱辛惡業苦
刺長十六指　四壁并四門　悉皆鐵所造

爾時世尊告諸比丘彼諸地獄焰火熾盛暴惡甚多相續無間百踰善那難可調伏形色毛豎甚大怖畏極惡之聲聞皆酸楚有情惡業墮此獄時頭下足上刹那生彼受種種苦展轉焚燒晝夜啼泣出大惡聲如魚穿炙皮肉糜爛徧滿黑暗心意迷亂罪人見彼琰魔羅界大火焚燒迷亂悶絶造業同者處之一獄人人纏縛獄卒牽挽受苦難當而無間斷若人少智虛妄造罪由此輪轉寃家聚會受地獄苦時諸比丘而白佛言此琰魔羅受罪

之人云何纏縛受苦無量爾時佛告諸苾芻言此人恒常毀謗正法不生信受因果不了迷諸地獄不生怖畏起煩惱火焚燒諸善以此業因墮琰魔界受如是苦最上火難而無間斷瞋恚冤家愚癡黑暗隨業而受業盡方出佛告比丘若復有人欺誑虛詐於他妻女耽染不捨纏縛生盲恒覆光明不能了悟時諸比丘復白佛言處人卑賤愚昧無智復作何因感果如是佛告比丘此於過去我慢心高輕毀賢善慳貪嫉妬故受斯報若復有人離間彼此及作惡業由此因緣墮諸地獄若生人中乏少男女財物散失知識遠離命欲終時顛狂怕怖眷屬守護迷諸境界不能了達爾時世尊即說頌言

自作還自受　殘害罪有情　暴惡苦器多
業盡方能免　世間造諸業　善不善恒隨
譬如花有香　遠近皆相逐

爾時世尊告諸比丘譬如飛禽棲止林樹聚散非恒父母親族亦復如是佛告比丘若復有人於寂靜處繫念思惟修習善業捨離愚暗彈竿羂索暴惡非法臨命終時身心無惱離諸驚怖獲報天上飲食衣服隨心自在眷屬宮殿悉皆圓滿聰明智慧資具園林無所乏少壽命形色圓滿具足若復有人自心欺詐誑惑世間男女眷屬朋友知識訶罵毀辱廣造諸非命終之後墮諸惡道受苦無量從彼出已若生人中貧窮下賤衣食乏少男女眷屬皆悉猒離虛妄愚迷不了因果貪瞋等惑相應無間於諸善事不曾修習惡友非法恒時親近爾時世尊而說頌曰

地獄受諸苦　焚燒從業生　人中因苦纏
皆隨自心造　輪迴三界内　往來如蟻環
業果互爲緣　相續無窮盡

爾時世尊說此偈已告諸苾芻若獲聖果方免輪迴無所繫屬自在安樂業及業果不能傾動若復有人起貪瞋惑及造諸非墮於地獄猛炎焚燒一切身體受種種苦發聲號哭思惟方便不能得脫如是苦澁不善之業愚迷自造譬如猛火焚燒林野一切草木無由得免惡業亦爾輪迴地獄受諸苦惱不能遠離若復有人捨離惡友不造諸非了悟因果離諸疑謗修習正見信樂眞如寂靜安樂遠離輪迴及諸苦惱最上無比無相無爲離安顚倒常樂我淨自在無礙離諸繫縛善不善業皆悉遠離

妙法聖念處經卷第一

妙法聖念處經卷第二

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

爾時會中諸苾芻等聞佛所說地獄焚燒受苦無量悲啼雨淚禮敬佛足而白佛言此諸地獄受罪有情修何因行免於未來諸苦痛惱不被纏縛速得解脫唯願慈悲利益未來敷演斯事爾時世尊告苾芻言諦聽諦聽吾今為汝分別解說若復有人修諸淨戒離於邪執愚迷顛倒已所作罪懺令不增未作之罪防護不生修習聞思及諸善業捨離慳貪欺詐暴惡深信因果由此因緣不受焚燒地獄之苦佛告比丘若復有人欲求遠離焚燒究害不飲諸酒修施戒業苾芻應知酒失最上破壞善法酒失最上能壞聰慧酒失最上能壞安樂酒失最上遠離善友酒失最上能生諸病酒失最上破壞解脫酒失最上冤家得便酒失最上財物散壞酒失最上增長非法酒失最上遠離珍寶酒失最上亂說是非酒失最上散亂轉增酒失最上能生貪忿酒失最上無明增長酒失最上忠實變詐酒失最上顯露隱密酒失最上煩惱轉增酒失最上成就地獄酒失最上焚燒善根酒失最上毀壞三寶酒失最上惡名流布酒失最上醉變膿血酒失最上香變臭穢酒失最上增長三塗比丘應知酒能毀壞色無色業酒能焚燒四果聖業酒能增長暴惡之業酒能不信正實因果酒能增長煩惱諸苦酒能發起口四過非及怖畏事酒能數起貢高欺詐酒能毀謗善友知識酒能恒處衆苦憂惱酒能增長一切諸非酒墮有情黑暗之處酒墮有情

餓鬼傍生酒能遠離聰明智慧酒能遠離諸天神仙酒能毁壞轉佛法輪酒能增長婬欲熾盛酒能破壞清淨梵行酒能增長我慢放逸酒似於風破壞世間酒能壞亂長者之行酒能志失忍辱之心酒能迷亂世間聰慧酒能毁謗解脱之法酒能遠離諸佛淨戒爾時世尊告比丘言酒有如是種種過非應當遠離比丘應知飲酒之人但貪美味不慮苦果由此爲因墮於地獄受種種苦從地獄出若生人中愚昧貧乏不信因果毁謗正法輕慢賢善煩惱增多婬欲熾盛遠離解脱暴惡纏縛纖毫之善而非修習極惡之因恒時親近如是展轉輪迴諸趣無解脱時比丘應知思惟離妄修習正行愼護三業彼苦淤罪獲報艱辛疼痛難任焚燒決定是故比丘應當遠離一切過非及諸怖畏比丘應知自作自受他不能免彼殺生等十不善業果感不虛爾時世尊說伽陀曰

身語業非虛　輪迴諸惡趣　自作自纏縛
善逝不能救

爾時世尊說此偈已告諸比丘一切瞋恚及於妄語應當遠離由此爲因墮諸惡趣受種種苦後生人中貧乏卑賤凡所發言多增穢惡傷犯於他猶如刀斧亦如餓鬼自業所招焚燒飲食此業亦然焚燒衆苦惡名流布見聞不喜若有智者遠離妄語發言誠諦人皆信受美名流布猶如香氣聞皆歡喜比丘應知若復有人發於實語遠離苦惱虛妄邪執猶如珍寶堪任受用亦如燈明照了物像實語亦爾聞皆信受由此因緣天上自在解脱

諸苦捨離穢惡虛妄之聲筭數藝能安住最勝趣向解脫財富無量普濟貧乏智慧光明莊嚴第一庫藏豐盈遠離煩惱若生人中尊豪最上種種莊嚴自在具足利益有情孤獨貧乏乃至知識悉皆利樂恒說眞實猶如火毒燒照最上險惡途路如毒遠離是故妄語一切時中應當捨離及諸纏縛怖畏等罪復次比丘有情妄語墮大地獄受諸苦惱身分破裂如青蓮華琰魔獄卒爲彼罪人而說偈言

虛妄地獄因　衆苦自心造　娑伽水有盡
此業報無窮

爾時世尊告諸比丘若復有人捨離妄語如捨苦澁獲味甘美比丘應知修習智慧愛樂眞實莊嚴自身功德最勝猶如甘露能離過患愚夫迷倒不了苦因熾然造作暴惡之業損害憎嫌一切過非恒時不息墮諸地獄遠離安樂及以眞實若得人身見聞不喜憎多過患龍天嫌猒愚迷虛妄善友如寃非曾親近恒習諸惡無時暫捨輪迴受苦而無窮盡比丘應知眞實最上智者修習猶如甘露遠離過非恒時安樂亦如涅槃苦惱不侵遠離無義及四相等又如聖境愛樂最上眞實亦爾聞皆歡喜又如暗室明燈最上能了物像眞實亦爾聞非疑謗又如良藥能息苦惱乃至鬼魅皆能遠離眞實亦爾解脫地獄及諸苦惱愚迷輪迴諸惡趣中受苦展轉業報無窮墮諸地獄不得解脫受種種苦發聲號哭空中有聲告諸罪人汝等勿哭自作自受怨於何人煩惱迷覆自心虛妄不能遠離解脫

衆苦若復有人恒不妄語猶如甘露人皆愛樂普益自他若行妄語猶如毒藥損惱自他不得安隱虛妄亦爾墮於險處受大苦惱如是虛妄生生之中應當捨離修習淨行解脫諸苦眞實莊嚴種種智慧慳貪諸惑及不善業伏斷無餘比丘應知有情虛妄煩惱纏縛猶如器仗刀劍等物損害有情不得安隱若復有人眞實離妄財法惠施饒益有情最勝功德而無有盡乃至獲於安樂自在若復有人遠離眞實及諸智慧恒造惡業輪迴諸趣受種種苦刀兵飢饉風火疾疫飄溺焚燒寃家非一衆苦聚會逼迫酸疼一切暴惡自作自受業報非虛比丘應知愚夫妄執此彼世間無因無果及無作用散亂橫計增長非法遠離善法愚迷有情不了因果墮諸黑暗輪轉不息苦惱無窮佛大慈悲說希有法導彼愚迷令心省悟捨離衆魔及諸驚怖佛告比丘地獄有情被業所牽處於黑暗恒聞惡聲怖畏迷亂奔墮大坑焚燒身體皮乾肉爛猶如枯木由業力故涼風觸體還復如本依前焚燒苦惱無量如是受苦業盡方免比丘應知勤修善業遠離惡趣及諸苦惱人天富樂自在可愛趣向涅槃伏除貪瞋及餘諸惑勿令侵害捨離散亂不造衆惡地獄酸楚恒時受苦應生猒離解脫輪迴若復有人殺害衆生及不與取毀謗三寶不信因果起於虛誑離間彼此發身等業慳貪嫉妬恒不捨離命終之後墮於地獄受苦無量如是展轉沉淪惡趣而不解脫比丘應知由宿業力輪迴生死纏縛諸有而無窮盡佛告比丘身語意業

不善爲因墮於地獄受苦三時而無暫息寧持利刃斷於舌根不以此舌説染欲事所以者何由此爲因起貪瞋癡廣造惡業輪轉諸趣不得解脱皆因虚妄横執染欲於苦計樂起業煩惱生死長時不能遠離又如羂索纏縛有情染欲亦爾繫縛有情墮於地獄獲苦澁果愚迷有情不能遠離染欲因縁諂誑暴惡轉增熾盛焚燒衆善而無悲愍廣益有情比丘應知我執如山惡業似海煩惱焰猛熾然相續纏繞不捨相貌醜惡驚怖憂惱恒非安隱又如虚空徧一切處惑業苦惱隨逐有情恒不捨離無處不有繫縛有情不令出離又如世間邪見執我堅固難拔僻執繫縛恒無暫捨苦惱逼迫暴惡纏縛損害艱辛無怙無依輪轉生死周徧一切如火焚燒受種種苦而無窮盡又此我執顛倒虚妄愚暗迷亂或執星辰或計五根或執意根妄爲究竟歸依奉事而求解脱由妄執著我能造因亦能受果由斯增長身心苦惱而非遠離地獄輪迴酸楚疼痛堅執勇猛纏繞相續愚迷造作諸不善業而非悔恨思惟方便了悟果因遠離過非趣求解脱比丘應知若復有人造諸惡業受報艱辛處於地獄乃至劫壞而非解脱龍天八部不能守護所以者何此諸有情業繩所牽受地獄苦此界壞已惡業因縁徃於他方餘處受苦不能遠離若復有人於父母處起殺害想而生決定此罪至重譬如有人以利刀劒破壞三界一切衆生比此猶輕所以者何父母恩德反生寃害獲罪甚重若復有人破僧和合殺阿羅漢出佛身血此罪

最重獲報無間受苦相續殘害怖畏治罰恒時思惟方便無暫止息鐵毒火炬苦殃無窮非法纏縛破壞恐怖恒常無斷顛倒愚迷不能遠離苦澁之果由此因緣煩惱業牽輪迴生死不得解脱比丘應知染欲妄語應生猒離悔恨思惟伏除棄捨止息貪愛勿作是想何況執著造作彼業是故比丘煩惱暴惡邪見顛倒汝應破壞於諸惡趣捨離彼業及愚癡等趣求無上最勝無邊二空智慧利益有情不令墮落地獄鬼畜焚燒諸苦受種種等非愛之果若復有人尊重佛僧及諸經典恭敬供養歌頌稱讃以此因緣遠離塵垢及諸繫縛業等諸障獲報安樂恒生善趣初中後善遠離苦惱安樂長時相續無間棄捨垢染及諸煩惱愚迷醉亂伏除不起止息輪迴解脱諸有乃至究竟而證轉依於是佛告諸比丘言若復有人虛詐妄語誑惑世間希求財利養活身命及奴馬等以此因緣命終之後必墮地獄受焚燒苦猛炎熾然相續無間苦惱燒煮而無窮盡彼獲如是暴惡之苦皆由業牽不得遠離地獄諸苦譬如羂索繫縛有情令不自在此業亦爾能縛有情墮落猛火焚燒身體手足骨髓皆如火聚內外亦然苦惱無量彼大地獄周帀四門復有四角各各焚燒膿血糞穢種種治罰衆多苦具皆悉煙炎俱時火然相續無斷爾時世尊而說頌曰

愚迷諸有情　貪財行虛誑　地獄業所牽
焚燒受諸苦　亦如諸毒藥　自飲還自害
造業亦復然　似影恒隨逐　又如出火木
生火能自害　苦果隨惡因　自作應自受

佛告比丘若復有人於境起貪應作觀想可以對治若於珍寶起於貪欲如火輪想及破壞想世間貪愛無量無邊由斯觀想皆悉遠離貪著世間如冤家想見於海水作漂流想見於刀劒滅煩惱想降雲雨時作普益想見諸佛時作解脫想見國王時起尊重想見父母時起親愛想起慳貪時如毒藥想見眷屬時暫止息想趣圓寂時起平等想持淨戒時起光明想見金寶時起破壞想見破戒者起救護想財散失時非究竟想住三界時如牢獄想見日輪時起智慧想修靜慮時求功德想比丘應知於他財物矯設諸行虛誑盜取以此爲因墮於地獄種種苦惱焚燒其身支體破裂恒處黒暗無有光明愚迷覆心恒不捨離無少安樂遠離涅槃一報終盡復墮鬼畜常困飢渴勞役疲乏衆苦逼迫而無窮盡若生人中乏少資財欲心熾盛處人卑賤勞苦相續時無暫息爾時世尊而說頌曰

虛誑盜他財　三塗苦自受　飲渴恒相續
衆苦無休息　愚迷覆智慧　光明恒遠離
輪迴惡趣中　業盡方能出

爾時佛告諸比丘言若復有人於諸順情妙觸之境而起染著恒非捨離應作堅硬苦澁等想無常敗壞體不究竟如電如夢自性非有於諸妙觸皆悉遠離比丘應知於諸欲境勿起愛著及諸世間過去未來所有可愛染欲塵境應當捨離

妙法聖念處經卷第二

音釋

礦古猛切金朴也 抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉貌 蠶巨今切

澁所立切 糜爛糜靡爲切爛盧盰切糜爛腐壞也 羂古泫切罟也

詐陟嫁切偽也 矯居夭切詐也 攷音考敂打

妙法聖念處經卷第三 同第四卷

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

爾時佛告諸比丘言若復有人於未來世求生人天猒離苦果應當遠離諸業煩惱暴惡淫逸及離妄語破壞損惱一切有情修諸善業漸令增長相續恒時獲報安樂捨離苦惱

爾時世尊即說偈言

暴惡能遠離　苦澁果非有　輕毀妄語無
聞名皆歡喜　邪執宿寃賊　伏除令不起
覺悟煩惱染　恒修諸對治

爾時佛告諸比丘言若復有人值遇違緣於自及他應當覺悟破壞遠離虛妄計執想諸聖賢修於忍行又於財物離貪妄想人及非人世及出世正道非道若男若女善惡業果真實虛妄宮殿房室恭敬供養乃至一切諸染淨境勿起妄執亦非憎嫉真實離妄悲愍有情入聖階漸遠離地獄損壞琰魔除滅黑暗修習智慧貪忿染因猶如火毒悉應捨離業報艱辛懺悔發露不應覆藏文字曉了宣說苦因感應遠離佛告比丘若復有人於諸惡友及他眷屬勿生憎嫉應起是念我從無始多劫已來輪轉諸趣父母親族善友知識轉輪生死往來不定於諸有情應當悲愍起親愛想貪瞋等感由此遠離時諸比丘白世尊言若復有人虛妄兩舌離間彼此當感何果願佛演說我等樂聞利益未來一切有情佛告比丘應知兩舌獲報差別略有十種何等爲十一種族卑賤眷屬乖離二遠離善友惡友增多三愚癡暗鈍增長過非四毀謗聖賢不信因果五藏護已失樂說他非六虛妄

轉增忠實行寡七死墮地獄受苦無窮八恣縱貪瞋惡名流布九財貨散失恒時憂苦十遠離正法恒生邊地比丘應知兩舌之業獲報如是不應執著皆當棄捨於是比丘復白佛言若有衆生發麤惡語感於何果佛告比丘應知語業獲報有十何等爲十一者口出刃焰焚燒自身二者邪見熾盛無惡不作三者遠離聖賢日增惡友四者衆皆猒棄猶如諸毒五者外器險隘高下不等六者煩惱熾盛壞散財物七者焚燒衆善非法轉增八者身體臭穢聞皆嫌猒九者肢節枯乾恒時病苦十者死墮險趣輪轉生死比丘應知麤語業招如斯報汝應遠離爾時世尊乃說頌言

衆善應可愛　如父復如母　美善體安然
能離於喧諍　美善人天喜　美善增勤勇
美善眷屬多　美善三塗離　美善息諸惡
美善離煩惱　能棄語過非　應修諸衆善

爾時世尊說此偈已告諸比丘如是所發麤惡之語悉應遠離伏除不起勿令增長墮於地獄受飢渴苦種種痛惱於彼惡趣恒時飢渴如火焚燒常思飲食量如芥子終不能得何況多食比丘應知彼諸有情由此惡業極苦纏縛飢渴炎火相續逼迫時無暫息如是苦果皆由虛妄麤惡語業之所招感比丘應知虛妄惡業及諸功德人天勝善皆由心造若癡增上輕毀賢善起惡意業遠離平等樂說彼此長短是非如油欲盡燈光漸暗智慧損減過犯轉增是故比丘恒應遠離虛妄惡業勿令侵害於他名利若生嫉妬及諸忿等惱亂身心時無暫息比丘應知此等惡因焚

燒自善於當來世必招苦果輪迴不息應當棄捨時諸比丘復白佛言若有衆生於情非情恒起瞋忿獲於何報佛告比丘應知瞋忿於當來世得十衰損何等爲十一者寃家增盛人皆嫌猒二者生於邊地遠離正法三者縈纏諸病貧乏困苦四者死墮豺狼巇險暴惡五者或處毒蛇恒時瞋恚六者諸根醜陋眷屬乖離七者死墮黑繩受苦相續八者肢體乾焦衆苦燒然九者增於邪執毀謗聖賢十者恒處三塗輪轉不息如是十種皆由瞋恚比丘當知悉應遠離爾時比丘復白佛言若有衆生恒修無瞋獲於何報佛告比丘得十勝利何等爲十一者善美流布二者遠離慢輕三者能伏瞋恚四者三塗捨離五者寃敵不侵六者恒生人天七者眷屬圓滿八者諸根無缺九者色相具足十者成就解脫比丘應知如是勝利汝當修習爾時世尊乃說頌言

衰損由瞋業　沉淪苦海深　諸根多缺陋
逼迫事難任　善因生善道　非法入泥犁
傍生并鬼趣　善惡業恒隨

爾時世尊說此偈已告諸比丘善惡之業損益不同互相增減隨業勢力受報非虛時諸比丘復白佛言有情慳貪不行惠施自無依託迷暗愚癡不信因果毀謗聖賢獲報云何佛告比丘若諸有情慳貪不信於諸財物自不受用何況施他應知比丘無智愚人遠離善友復造諸非由此因緣墮諸地獄受苦無窮彼諸比丘聞是語已憂愁悲惱哽咽號泣復白佛言此諸有情復於何時當捨此苦願

佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘乃說頌曰

人間六萬歲　阿部陀晝夜　積彼年及月
初三萬六千　承斯餘壽命　後後二萬增
入寒大地獄　相續苦無盡

爾時世尊說此偈已告諸比丘此大地獄受苦有情由身語意輕慢賢善毀謗正法造作非法破壞佛形焚燒經典謗眞實法言無義味由此業因牽引有情墮險惡處種種治罰相續受苦而無窮盡時諸比丘復白佛言若復有人於佛正法甚深經典讀誦演說令他信受發菩提心獲何勝利爾時佛告諸比丘言功德無量微妙最勝此諸有情受持讀誦如是深法敷演解說依法修行起於正信伏除障染遠離惡趣恒處人天安隱快樂一切聖賢護助稱讚於當來世獲得最上多聞總持福德智慧憶念不忘宮殿珍寶悉皆具足乃至圓寂速得成就恒離老病慳貪嫉妬迷惑醉亂毀謗正法虛妄邪執八難艱險及諸非法悉能遠離爾時佛告諸比丘言若復有人愚迷邪執於諸世間虛妄愛樂廣造諸非於其所作亦無悔恨其心增盛諸惡相續不怖險處遠離善友由此業因輪轉地獄受苦漩果決定非虛比丘應知諸有智者悉皆捨離諸不善業發起正信修習對治比丘當知由心造罪獲果亦然解脫生死流轉諸趣亦由於心能行諂誑又能調伏亦能暴惡能趣三塗得大怖畏亦由於心又能捨離修諸善法而能棄背眞實安樂及能遠離虛妄顛倒種種因緣果報差別若假若實獲報決定及

不決定有益無益若善非善皆能遠離亦能顯於二空之理譬如明燈能破黑暗復能顯現諸物像等心亦如是又如善惡因果差別互相隨逐恒不捨離輪轉諸趣亦由於心又如染淨隱顯雖殊互相增減假實理事亦非即離正見邪執愛非愛業出離沉淪理非即離皆由心造比丘應知諸業繫縛往來生死猶如羂索繫縛有情恒不自在愚迷虛妄煩惱纏縛障覆眞理令智不起於法非法不能了達亦非修習趣證之行二空眞理無由顯證比丘當知此由無明迷於正理於佛教法曾無所悟障礙留難自不依修復障他學妄說過非無增猒離由此業因毀謗正法諸佛寃賊世世愚昧恒墮黑暗地獄之中備受衆苦而無窮盡從彼出已復墮餓鬼愚迷暴惡互相殘害恒時受苦飢渴逼迫而無暫息受種種苦復從彼出墮畜生中疲乏飢困衆苦纏縛恒無止息瞋心增猛互相食噉極惡意樂相續不斷亦如世火能燒林野此業亦爾能燒衆善損害有情爾時世尊乃說頌曰

迷惑諸有情　謗佛毀正法　墮落於三塗
窮劫不能出　恒處地獄苦　黑暗絕光明
餓鬼及傍生　飢虛無窮盡　有情由業縛
智慧煩惱覆　險惡海沉淪　劫壞不能免

爾時世尊說此偈已告諸比丘由前謗法惡業之因輪轉三塗受苦無量從彼出已若生人中貧窮困苦諸根不具飢渴所逼煩惱增盛其性暴惡猶如象馬㦬悷不調愚迷邪執恒時相應病苦纏縛而無間斷其心放逸虛妄攀緣時無止息聾盲瘖瘂不値正法恒處

邊地智慧乏少愚癡邪執受種種苦而無窮盡比丘應知謗法之罪獲報無量說不能盡佛告比丘若復有人修諸靜慮趣求解脫於佛法僧不生毀謗恒時尊重稱讚信受猶如父母亦如善友恒時愛護尊敬信受不起邪謗令心歡喜時諸比丘復白佛言有情云何捨離過非修習勝行願佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘諦聽諦聽今為汝說若復有人捨離身語諸不善業恒修善業又於三世安住觀察伏諸邪慢尊重三寶策勤三業趣證菩提復於三時遠離諸執及貪瞋等復次比丘由於三業離諸過患安住愛樂三聚淨戒趣三菩提及三真如遠離煩惱安住思惟令心平等觀察最勝復離慢疑三業清淨伏除障染於一切處能離繫縛修習正行憶念苦空樂趣解脫微妙甚深遠離諸惡發起方便破壞愚暗及諸貪欲是故比丘應修善行棄捨諸非及能遠離飢渴寒熱顏容憔悴愚暗破裂憂惱悔恨種種諸苦皆悉捨離獲於人天富饒安樂聰慧廣聞恒修捨行及諸香燈華鬘瓔珞諸供養具復次比丘若起邪執慳貪嫉妬虛妄諂誑墮於餓鬼受諸苦惱逼迫殘害相續無斷飢渴焚燒業因熱時纖毫難免憂苦纏縛遠離解脫時諸比丘白世尊言此諸有情云何得脫如是衆苦復於何時而得解脫獲於正信我今思惟不能了達又此有情於鬼趣中日夜長時恒受飢渴寒熱憂苦身首乾枯癡暗迷覆恒無暫捨願佛演說利益未來佛告比丘此諸有情於過去世造諸惡業不修福慧慳嫉虛誑煩惱熾盛

恣縱貪瞋不能伏除命終之後墮於地獄受苦無量從彼出已復墮餓鬼衆苦逼迫飢渴纏縛於一切處恒時受苦無救無依思念飲食終無所得悔恨號哭念我何時當捨此苦比丘應知愚癡有情煩惱纏縛由惡三業輪轉三塗受如斯苦比丘當知若復有人近事男女諸天魔梵破彼惡業修習善法愛樂眞諦審觀自身四大五蘊苦空無常亦如水泡芭蕉夢電皆悉虛幻是故比丘於諸善法修令增長於一切惡對治不起安住人天最勝可愛皆得自在身語意業遠離諸非虛妄欺詐及諸驚怖決定棄捨愛樂最勝寂靜思惟離諸散亂造作衆善初中及後令無間斷降伏諸根捨離繫縛及諸惡趣愚癡黒暗不了果因廣作不善輪迴三塗備受衆苦爾時世尊而說頌曰

苦樂於住處　應觀胎藏苦　遠離顛倒貪
破壞令不起　纏縛於業繩　三塗苦無盡
來往似蟻環　沉淪難出離

爾時世尊說此偈已告諸比丘老病死苦纏繞有情恒不捨離譬如魚鹿網箭纏縛亦復如是復次比丘貪愛如毒瞋忿似火虛妄諂誑迷覆淨心熾然煩惱恒相隨逐令不出離若復有人貪求財物廣行虛誑養活身命妄執纏縛輪轉諸有如魚吞鉤因貪所起如炎中水從愛心生爾時世尊乃說頌言

迷執虛妄見　業緣有幻身　果因恒離倒
離因果非眞　輪轉因煩惱　了達證眞空
解脫煩惱離　眞實理非無　最上妙覺位
二障悉皆亡　湛然恒不動　利樂諸有情

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人起謗不信損壞三寶花卉果實貨易活命以此因緣墮於惡趣彼有獯狐及諸鷲鳥其觜鋒利猶如金剛形貌醜惡嬈亂驚怖來集食噉身肉手足眼目骨髓周徧無遺受苦無量業繩纏縛隨逐不捨而無依怙亦非救濟輪轉如是三惡往來恒不捨離從彼出已復墮餓鬼飢渴所逼增長衆苦口吐火炎如山相續而無間斷設降大雨徧一切處此惡業火終不能滅比丘應知若復有人修習施戒乃至智慧而能解脫種種衆苦復次比丘惡業為因招三塗果有情迷執不能伏除分別俱生煩惱一百二十八使於三界內欲四諦行乃有十二上二合論二十四行約三界說復次比丘四諦四智乃有十六及二見道修四念處八正道支五根五力解脫暴惡遠離焚燒復次比丘最上二諦智應修習及三念住遠離衆魔及諸餓鬼飢渴困苦增長白法爾時世尊乃說頌曰

十惡因心造　沈淪路嶮巇　執貪癡境縛
果感必相隨　極苦泥犂趣　堪嗟無所依
緣熟如影響　壞劫報難移　三業勤精進
多聞習總持　二嚴修六度　圓滿證菩提

爾時世尊說是偈已告諸比丘若復有人修三善業施戒多聞捨離暴惡愚迷貪愛解脫衆苦及離不善地獄餓鬼比丘應知諸餓鬼界受種種苦寒熱飢渴痛惱逼迫不能遠離由此惡業我慢虛詐墮落三塗於彼趣中互相殘害貪瞋纏縛恒時不捨由昔遠離布施持戒及於多聞造作諸非不能了知法非法

等及於正信亦皆迷暗而非省悟由此障礙人天善趣不能修習亦非觀察得失等事時諸比丘復白佛言阿素囉趣何業所招爾時佛告諸比丘言應當諦聽今為汝說彼阿素囉由昔虛詐恒時諂曲業及諸惑纏縛不捨墮於彼趣亦由不信謗毀賢善於正因果不能了悟墮於彼趣而無智慧愚迷妄執怖畏怯懼恒非安隱爾時帝釋忉利諸天聞佛所說歡喜踊躍即於佛前以偈頌曰

平坦三乘路　牟尼親所宣　眞空無漏理
本體離諸纏　應物興慈廣　懷悲愍苦深
光明恒照耀　不捨利他心

爾時帝釋說此偈已合掌恭敬在一面立佛告天帝三乘淨法汝應修習離諸繫縛平等清白能離險隘絕諸黑暗光明無染猶如珍寶體性清淨諸天歡喜愛樂最勝寂靜修習奉持不捨又於戒施及三摩地觀察愛樂亦如諸天敬事天主遠離過非尊仰瞻奉及諸有情柔輭和美若生天上獲身淨妙遠離貪恚悉除塵垢及諸境界貪忿因緣解脫沉溺破壞諸有親族朋寮互相憎嫉五欲淤泥悉皆遠離處諸有情謙敬和順安住恒時善離諸染威儀有軌抖擻煩惱降伏魔羅智慧安住最勝清淨善護三業恒習靜慮棄捨惡友及非梵行永離繫縛恒處諸天良友知識勸發大心速登彼岸

妙法聖念處經卷第三

妙法聖念處經卷第四

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉　詔譯

爾時世尊四衆圍繞樂聞深法瞻仰踊躍時諸苾芻白世尊言若復有人愛樂諸天受勝妙樂不墮三塗修何因行獲此勝報願佛演說利益未來爾時世尊告諸苾芻若復有人恒修布施持戒靜慮作意堅固修習增長遠離繫縛染欲諸纏不起過非令智增明廣修衆善命終之後諸天化生自在無礙形相具足富樂無比多諸眷屬善友知識互相和順謙敬離慢愛樂深法恒值聖賢說法勸導遠離三毒諸不善業恒樂正法內心寂靜離於睡眠覺悟虛妄趣求勝法了達深信猶如衆星處於虛空種種光彩嚴麗殊妙若諸天身宮殿樓閣亦復如是衆妙珍寶種種莊嚴光明照耀圓滿色相具足無比言不能盡爾時世尊乃說頌曰

世及出世間　一切由心造　猶如工畫師
巧善皆成就　沉溺於三有　出離亦由心
如蠶自纏縛　迷執諸境界

爾時世尊說此偈已告諸苾芻一切有情輪轉三有迷染境界散亂纏縛於諸正道而非覺悟法及非法真實虛妄勝慧邪執亦皆不了於阿素囉眷屬妓樂衆多圍繞愛樂嬉戲迷亂耽染恣縱淫逸恒不棄捨比丘應知觀察於彼勿生迷執應修施戒守護清淨能得諸天宮殿五欲父母親友珍寶財物皆悉具足及諸庫藏受用無盡衆所愛樂比丘當知有智之人能護淨戒能趣善道及能稱讚最勝無比寂靜安樂能離沉溺所獲根形勝妙

具足光明照耀稱歎無盡護戒最勝水火強賊不能侵毀護戒最勝能離卑賤趣向圓寂護戒最勝福德增長恭敬尊重護戒最勝美名流布聞皆歡喜護戒最勝貪忿遠離煩惱輕微護戒最勝圓寂速證護戒最勝恒處人天護戒最勝成就三昧護戒最勝能息諸障護戒最勝身心安樂護戒最勝堅固福德護戒最勝傍生遠離護戒最勝裸形棄捨護戒最勝園苑自在護戒最勝眷屬圓滿護戒最勝潔淨三業護戒最勝諸天適悅護戒最勝所願皆成護戒最勝恒值善友護戒最勝遠離飢饉及諸怖畏護戒最勝三災八難皆悉遠離護戒最勝譬如利器能斷不善護戒最勝寬廣自在離諸繫縛比丘應知護戒清淨獲如是等無量功德佛告比丘若復有人護戒清淨諸天化生恒處摩尼宮殿樓閣園林浴池愛樂遊戲極妙境界觀察無窮自在無礙爾時世尊乃說頌曰

六根緣諸境　惑業從此生　沉淪三惡道
相續無間斷　猶如於野火　能滅諸柴薪
根識緣於境　善滅亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人毀犯淨戒趣求人天安樂勝報終不能得所有宮殿珍寶眷屬亦皆離散比丘應知若有智者護戒清淨捨離三塗恒處諸天七寶階道遊戲往來自在快樂珍寶無量見者歡喜最勝園林歡娛自在身光照耀猶如燈燭經行宮殿種種殊妙勝報難窮不可稱歎爾時世尊告諸比丘殷勤護戒潔淨澡浴於一切處寬廣無礙天鬘瓔珞恒自莊嚴天諸音樂相

續不絕受諸快樂於一切時上妙之境思念即至園苑種種華果茂盛又於一切若人若天恭敬供養清淨奉事是故比丘守護淨戒悲愍三惡受苦有情濟拔出離若復有人恒行惠施於諸有情困苦飢貧復離殺生廣修衆善獲報天上遠離邪欲恒起正信愛樂圓寂不貪世間所有利名及諸酒色虛幻不實皆悉遠離於諸有情捨離毀犯及業煩惱爾時世尊乃說頌曰

果從業惑有　如樹依根生　惑業互為緣
相續無窮盡　善惡因心造　如影不離身
審毒互相和　衰損亦如是

爾時世尊說此偈已告諸比丘若復有人諸天福盡衰相現前所有眷屬皆悉捨離如燈將滅光明必暗諸天亦爾當於此時福命欲盡衆苦所逼憂惱纏縛恐怖無量身心逼迫起諸煩惱由此非久必當命終隨於宿業墮於三塗或處人中輪轉不息猶如枷鎖繫縛有情沉溺諸有不得解脫迷惑正信遠離寂靜親近惡友及結宿寃比丘應知如是三界輪轉諸趣皆由惑業不能伏除亦非省悟由此業惑隨逐有情焚燒不息猶如柴薪被火焚燒炎猛增盛此三毒火能燒衆善亦復如是比丘應知此貪瞋癡猶如大河漂溺有情令不出離又此貪等猶如羂索繫縛衆生不得解脫又此貪等亦如塵垢染汙有情不得清淨是故智者應當除斷若復有人護佛淨戒及行惠施捨離諂誑伏除貪癡漸令輕微了達諸法不起執著比丘當知若復有人貪等諸惑苦種若現不能伏除而不出離三有

諸苦譬如渴人飲於鹽水渴無由免比丘應知觀察無上解脫快樂趣向圓寂修習靜慮滅除諸染勿著繫縛墮落泥犂恒受衆苦違背正道天阿素囉悉皆捨離諸龍瞋怒非時風雨四時不順穀米不熟人民飢饉所有快樂皆悉遠離可愛宮殿及諸園林極妙境界壞滅非有庫藏財物皆悉隳散互相殘害迷妄顛倒而非省悟最上利益曾無修習三乘正法毀謗非有迷於三界妄執眞實以爲究竟日月星辰亦皆妄計乃至一切有情所有罪福妄撥非有甘露正法不能了達恒生憎嫉猶如寃毒猒棄捨離比丘應知愚迷有情於諸世間苦中執樂不淨計淨歸依邪道妄執最上極惡之處愛樂修習於無常等不能了達妄計邪法以爲最上愛樂決定精勤修習義利非有不免輪迴苦惱恒時智者觀察不應迷執了達虛妄顯現是非悟省醉迷令心不亂時諸大衆圍遶世尊聞法歡喜娛樂慶快繫縛捨離瞻仰如來目不暫捨爾時比丘乃說頌曰

譬如蘇彌盧　莊嚴四寶成　七金周圍遶
八海湛然清　世尊相無比　理智離言詮
萬行因修滿　三身果德圓　人天瞻仰望
願說宿因緣

時諸比丘倡讚佛已白世尊言欲色諸天形量福德差別有殊願佛演說利益未來爾時世尊告諸比丘善哉善哉應當諦聽吾爲汝說若復有人奉持淨戒善護諸根令無毀犯三業清淨於諸有情悲愍饒益勤修方便捨離散亂趣求靜慮於所修因勝劣不等有上

中下果感亦殊乃至外器宮殿莊嚴高下狀貌隨宿因緣皆悉有異佛告比丘由護淨戒及行惠施恒處諸天捨離諸垢所有纏縛伏除不起於彼諸天內身外器愛樂趣求不生毀謗破壞猒離命終之後決定生彼獲報勝劣隨因有異比丘應知護佛淨戒諸天宮殿恒自快樂護佛淨戒捨離諸苦解脫無染護佛淨戒天鬘瓔珞恒自莊嚴護佛淨戒烏鉢羅華妙香遍意護佛淨戒極妙境界悅暢無盡護佛淨戒龍天八部恒時助祐護佛淨戒衆寶莊嚴離諸垢故護佛淨戒種種天華色妙開敷隨心自在護佛淨戒微妙香風悅意無盡護佛淨戒房室園林慶快隨意護佛淨戒獲於種種摩魯迦華瞻波迦華計多迦華出妙香氣最上無比恒現在前護佛淨戒遠離諸橫護佛淨戒善種增長護佛淨戒犯戒之緣皆悉遠離護佛淨戒圓滿忍行護佛淨戒妙寶階道成就現前護佛淨戒工巧種種及可愛具悉得成就比丘應知護佛淨戒於當來世獲果如是猶如畫師世及出世種種形像皆能成就護戒亦爾於當來世所有一切隨意成就若復有人毀犯淨戒於當來世沉淪惡道受種種苦捨離人天可愛之境亦如彩畫風雨煙塵而能破壞貪瞋等垢能壞淨戒亦能捨離世及出世可愛之果復次比丘貪等諸惑能壞有情所有善業亦能增長諸不善業如世之火猛炎增長能壞柴薪比丘應知有情根識攀緣六塵迷惑不了虛妄執著境界纏縛起於貪瞋諸業隨生輪轉諸有受苦無量不能遠離貪欲諸毒愚迷不了

貪火盛猛損壞衆善及諸可愛宮殿林池衆妙果實悉皆散壞攞娑囉迦勝妙福報珍寶無量庫藏盈滿娛樂自在父母眷屬福德最上世所希有快樂無礙比丘應知若復有人修習檀度於當來世財物具足離諸損壞檀度最勝快樂自在檀行最勝福報隨形如影不捨檀行最勝人天可愛莊嚴歡喜檀行最勝能離貧乏檀行最勝慳悋不起檀行最勝能伏愚癡出離三塗檀行最勝見者歡喜檀行最勝諸根無缺檀行最勝傍生樂見檀行最勝遠離愛憎檀行最勝邊地不生檀行最勝諸天快樂檀行最勝離苦纏縛檀行最勝超越輪迴檀行最勝娛樂自在檀行最勝能趣三乘究竟解脫復次比丘應當觀察輪迴諸苦衆多逼迫應當猒離審諦觀察彼非究竟無常敗壞如夢如炎芭蕉非實乃至色界及無色界所有境界虛幻不實而非究竟應當猒離不應封著妄爲最勝令心愛樂佛告比丘圓寂安樂遠離諸相體非一異亦非三世彼此俱非離諸繫縛究竟圓滿汝當趣求勿應棄捨自在無礙寂靜無染應當速證

妙法聖念處經卷第四

音釋

險隘 險虛儉切危也隘乙戒切陋也　儱悷 儱力董切悷郎計切儱悷多悉不調也　瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也　鉤 古侯切釣鉤也　鷲 疾僦切大鵰也　觜 即委切鳥喙也　嶮巇 嶮虛儉切與險同巇許羈切危也　裸 郎果切赤體也　枷鎖 枷古牙切項械也鎖蘇果切鋃鐺也

妙法聖念處經卷第五 第六同卷

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

爾時天主帝釋而白衆言汝所作善守護增長如意歡喜即說伽陀曰

三種善作已　三種三因緣　三位次三地
三德三大果　不殺施最上　此法汝愛樂
得眞實忍辱　獲生一切天　隨身有宮殿
快樂受無極　若人好不善　生處無安樂
邪法被增纏　云何而出離　作此人天善
熏修本識中　彼業感果時　得生人天界
於彼生愛樂　心自住安樂

爾時天主帝釋而復白言汝等具大福德獲生天界受天快樂隨其福果勝劣各異若種種作福熏識身中後生天界得種種快樂如是一切林木華果悅適人意入彼林中彼天飛鳥演說言音令人樂聞爲彼天子即說伽陀曰

善來汝賢敏　宿習於上善　堅持七律儀
成就最勝果　生彼天界中　受天快樂報
廣持於禁戒　得離沉淪苦　由戒清淨故
感天勝妙池　隨意而洗浴　復雨紫金華
散布於身上　及彼功德池　以彼戒種子
念念爲防非　天中上妙樂　隨意而受用
若人意決定　守護於禁戒　生彼天界時
快樂無邊際　以此戒莊嚴　得趣善逝果
而受解脫樂　破戒罪惡深　如刀及火毒
是故堅持戒　而修施法財　遠離於毀禁
業有上中下　感果亦復然　令成勝報身
常戴光明鬘　受天種種樂　皎潔身無垢
若人造惡業　苦果自纏身　展轉受沉淪

生死無窮盡　汝旣來生此　受天衆娛樂
出遊諸園苑　勿著於放逸　逸蕩過失深
如來常說此　是故放逸者　三毒中最上
精進如甘露　心頂自淸涼　永超生死輪
究竟菩提岸　彼時我如來　演說微妙言
雖我速修行　莫著顚倒想　若有違背者
貪等諸惑生　斷彼解脫緣　漂沉諸苦海

爾時天主帝釋速疾往彼善法堂中諸天妓女及一切天衆皆來善法堂中到巳娛樂種種遊戲于時天帝觀察娛樂而知天衆虛妄耽著增長煩惱卽說伽陀曰

虛妄境界中　貪愛而無足　有情迷執深
增長諸煩惱　被境縛根識　如毒藏在食
於後若消時　迷悶無安樂　無前後中間
非今世後世　因緣會遇時　業報誰能避

爾時天主帝釋說此伽他巳而復告言假使少年强力未必長生四相推遷速歸散滅顯現快樂無實自性樂受盡時逼迫身心無暫安隱汝等勿得信任癡迷愚惑諂誑若於一切境界染著不足後致大患譬如熾火焚燒草葉貪著境界增諸過失亦復如是被煩惱火燒煮身心棄背正道衰相現時墮落天界是故我今教化汝等割截煩惱去除迷惑一切天衆自此恒作利益於最上行法志固修習後得寂靜最上安樂汝今勿得慢易速作良田於當來世而得最上報應適意無盡若作惡業種種隨身墜墮天宮沉淪惡趣一切宮殿樓閣悉皆隱沒爾時天主帝釋見其天子須臾命終墮於惡趣而說伽他曰

微妙香蓮華　種種生峯頂　最上適意寶

處處作莊嚴　流泉與浴池　雜色華果樹
及紫金劫樹　靈鳥群集上　常出微妙音
悅樂諸天衆　無垢瑠璃寶　間雜金色光
最上妙樓臺　莊嚴恒適意　群生不遠離
寧知是幻化　如泡如水沫　如電如浮雲
亦如尋香城　須臾即散滅　虛妄若生貪
墜墮輪迴路　癡愛毒如火　焚燒於善根
滅損於天衆　去一切菩提

又復告言若天愚癡愛人誑惑爲天阿素洛羅刹等之所降伏後墮地獄復爲龍蛇遠離諸天長處三界如繩繫縛而不自在若離癡愛明了通達利益有情歸依佛道永出世間斷有愛支得一切智平等無礙得三解脫證悟苦空到眞實際遠離輪迴不受後有色香味觸而不染著時彼天帝見多天衆念念無常增諸過失深生悲愍發誠實言而說伽他曰

如是天道終　沉淪百千劫　猶如旋火輪
生死何窮盡　見他受無常　不觀於自己
後自命終時　違害亦如是　若捨垢穢心
不著於境界　生死莫能侵　常住眞寂樂
戒行若違犯　如醉飲藥毒　非天魔死軍
纏縛誰救濟　微塵坌面上　自心何知見
命謝卧林間　誰悟從貪愛　若生於貪愛
同住苦無常　永處於生死　現離於安樂
大惡不斷除　輪迴從此得　譬如暴惡風
能吹山頂葉　自業得生天　娛樂果自受
潔戒不愚迷　安樂自充足　貪愚招墜墮
如火而起煙　後自墮泥犂　業報亦如是

爾時有天名烏波韈踰宿善業力生忉利天

彼有苾芻爲其天王而說伽他曰

若作種種業　處處妄攀緣　以心迷惑力
一切業成就　前心最勝故　後心相續生
無間引生彼　三界因無盡　一切業報身
離心不可得　是故降伏心　當獲無盡果
汝速勤修進　調伏離執迷　滿善得隨心
究竟獲安樂　心若恒調伏　永不增諸過
智者善伏心　諸苦不能害　若心得彼苦
苦苦後相續　一切境界中　而得輕心報
天人阿素洛　龍鬼羅刹等　不離於一心
心爲三有主　三有自心生　地獄與人天
隨心生罪福　流浪任漂沉　壞善因迷境
愚癡貪愛生　住苦廣無邊　沉溺而難出
難調心力大　奔馳速若風　天眼勿緣形
識相皆如是　智者善調伏　遠離魔羅縛
超度生死河　速到於彼岸　疑惑不正直
無底惡難止　一多微細行　不住刹那中
行相密難窮　無身一切處　世間誰牽引
往者復是誰　藏伏甚法中　造作於身業
雖見行表差　莫覩相應法　云何調伏難
無色無形相　陋惡損衆生　取境明如眼
善惡作雖見　譬如幻化士　本性狀難窮
往復誰能覩　牽引於群生　諸趣恒流轉
利劒不能截　猛火燒非斷　一切有情心
業力相如是　業繩而堅固　纏縛於群生
三性而不恒　須臾善非善　亦復捨受俱
攀附六根門　妄求於塵境　染著世間故
不悟生滅法　如鏡唯照前　而不鑒於後

爾時天子聞彼苾芻說如是事昔作純善今獲勝身而說伽他曰

昔修靜妙心　愼護於戒行　以此微妙因
得住安樂道　善護持戒者　防非發律儀
當得斷諸惑　證圓寂滅樂　戒有大威德
能超諸有苦　乃至命謝時　無彼惡道畏
惡道無能救　戒力救最上　若有持戒者
萬善皆依怙　後果得生天　永離諸險難
佛法聖衆師　三界咸尊重
爾時諸天子等五體投地歸命作禮生尊重心彼時天主帝釋倍生忻慶歎美至深而說伽他曰
解脫貪瞋毒　群生親道友　能到於彼岸
我今歸命禮　降伏愚癡失　無爲無比等
一切衆所尊　我今歸命禮
時彼天中有諸飛鳥或在空中翺翔上下或集寶池嬉戲水內有諸天子樂逸縱蕩與諸飛禽同共遊行耽樂欲樂不怖惡道爾時苾芻爲彼天子宣說伽他曰
傍生耽欲樂　遊戲恣愚迷　天衆亦復然
等彼飛禽類　正教師宣說　汝等心顛倒
不怖於罪業　耽樂著世間　若天有罪業
墜墮於地獄　業力如是毒　智者常遠離
薄德少慧人　但觀前欲樂　不復返思惟
成就諸苦果　若有智慧人　照觀一切惡
求斷諸惡業　利益於群生　罪業生諸苦
勝因得離縛　善惡行不同　報相亦復爾
迷苦妄爲樂　求安不可逢　具智勿爲非
不久至寂滅　善修諸業靜　巧便集善根
三昧自現前　速到無生位　勿復戀傍生
遊嬉於園苑　懈怠轉增多　後墮飛禽類
若復無少智　善惡業不分　餓鬼阿素囉

地獄亦如是　於業能分別　於報亦通達
彼於諸業中　深窮垢靜相　晝夜常精進
思惟三脫門　永不墮泥犂　究竟獲安樂
天子汝當知　自樂自善成　自惑生自苦
苦樂不離心　於過應遠離　染著諸塵境
縱逸癡所盲　不覺死王催　沉淪於地獄
苦惱而無極

爾時彼天有百千天女色相端嚴隨意自在於彼林間歌唱遊戲彼有飛禽知天宿善而說伽他曰

勤修宿善業　今復得生天　若行非善因
而復沉惡趣　業報旣決定　諸天皆平等
安樂非安樂　汝等今當知　愛染爲害本
業繩隨繫縛　輪轉而不窮　還因業繩力
上至非想處　下及於三塗　往返疾如風
生數復如雨　諸趣而循環　無始長如此
若人心寂靜　如水湛然清　離礙如虛空
而獲最上樂　五識緣塵境　三惡業相牽
一法捨盡時　不得生天界　殺盜婬妄毒
常爲惡道友　燒煮如炎火　智者應觀察
眞寶忍辱慈　出世善良友　親近若修習
當得三天果　制伏邪亂意　慎護觸等貪
後有定生天　成就白業果　若於生死業
而不求解脫　琰魔殺鬼來　云何得遠離

爾時天主帝釋而復白言若有衆生不怖諸惡於一切處心所染著以染著故隱沒智慧妄言綺語虛誑邪諂惱亂有情棄背正教親近邪師不孝父母乃至善根間斷業繩繫縛如箭速疾死入地獄種種治罰受諸極苦無有休息汝等從今於生死罪緣速須棄捨莫

復貪著於自身命分限短長審諦觀察有為諸行刹那生滅何得久住如水浮漚如鏡影像如電刹那如雲散滅若天福盡樂受捨位一切衰相不覺現前逼迫身心如何當忍是故我今宣示言爾汝今當須勤行精進忍辱柔和慈愍有情守護六根修行四諦不取怨親而修平等智慧增長深入義味背妄照眞導引禪定業惑盡時後有不生得俱解脫爾時天主帝釋欲重宣此義復說伽他曰

如是十二處　六境及六根　識等生滅時
相應成妄想　智者善修心　不住色等法
而入寂靜門　湛然無一相　勤求寂靜故
不墮魔羅界　以此靜妙心　恒時而憶念
若行如是慧　惑苦云何生　於其三世中
自在無驚怖　煩惱縛自解　罪垢不可染
慧眼得圓明　常住眞寂行　天身大快樂
尚被罪垢摧　云何人愚迷　廣造十惡業
若人修智慧　了達罪福因　怖業若死侵
永出苦根本

爾時帝釋昔聞世尊所說惡趣之事即爲天衆宣說佛言若人得脫生死罪根常值善友植諸善本若生天界受妙快樂宮殿莊嚴報應無量若不怖惡道貪著娛樂福業盡時必當墮落譬如燈燭須假膏油膏油旣盡燈炎即滅如是墮已而被業風急速吹轉往返世間輪迴不止若諸智者正定相應無明業繩不能牽動譬如藕絲牽妙高山而不能動爾時彼天聞於天帝說是法已即說伽他讚天帝曰

汝今說此法　息除一切障　我依天帝語

安住無怖畏　與彼諸群生　而作慈悲父
宣示涅槃城　令彼得利樂　法本無分別
天帝善能宣　今遇正教師　得至無上道
爾時天帝又復白言世間財物勿生貪著若人捨離智慧出生若復愛著破壞善根七種聖財漸漸隱沒經百千生沉淪惡道又復世財而不堅乆水火盜賊王等勢力皆可侵奪若彼法財水火等災終不能壞汝諸天衆雖有勢力諸根具足身帶光明衰相現時生其愁惱墮下虛空過百千踰繕那入其惡趣爾時帝釋即說伽他曰
如汝大快樂　富貴不可量　衰相若現前
決定沉惡趣　如現所作業　隨業果復生
業相善殊勝　異熟果亦然　業有上中下
善惡品類同　成彼有報時　勝劣亦如是
汝等審思惟　色力身最上　生滅未能逃
云何而不墮　譬如麥等種　而被大火燒
隨燒即破壞　云何芽得生　浮虛假偽身
四相遷流速　如燈而生焰　不住剎那中
心相亦復爾　虛幻無真實　恒被漏隨增
云何得安樂　棄捨於妄境　勿自愛其身
決定脫輪迴　速至於彼岸
爾時彼天有其飛鳥而復說言我等今者居鳥鉢羅林於其林間有大浴池多生紅蓮長時芬馥鳥身翅翼諸色間雜狀如七寶眼有光明言音妙好於彼林中長時戲樂觀察天子耽著迷醉即說伽他曰
我恒耽喜樂　天人愛亦然　天雖與禽別
愛染而無二　不能守行法　云何得解脫
天等若如是　飛禽何所別　今復告汝等

勿著五欲樂　而修勝法行　當得大解脫
生老病死苦　永不害其身　天與禽類身
平等獲善利
爾時天帝又復白言若有智者離垢清淨世間罪染普徧此天亦不能著何以故爲彼智者於生苦因緣而能解了又於彼天朋友知識恩愛眷屬無所戀著汝等諸天癡愚貪染不離輪迴與彼飛禽等無有異復有衆生耽著飲酒得罪甚多所以者何爲彼有情心識迷亂破犯恒多酒力雖消業報不滅於五趣中輪迴不絕於一切罪中最爲增上乃至於俱胝劫流浪不絕沉淪惡趣煩惱纏縛佛所宣說爾時彼天帝釋園中有妙法堂種種珍寶殊妙莊嚴時諸天衆詣彼堂中彼時帝釋觀察天衆而說伽他曰

我等諸天衆　過去修微善　獲生天界中
若天報應盡　定墮於輪迴　業力難思議
牽引於衆生　三界五趣中　處處而出生
汝等勤精進　審諦細思惟　生滅須臾間
云何不省覺　怖畏邪險路　而依衆律儀
堅固七覺支　勤行八聖道　善住於五根
增長於五力　四念與正勤　及彼四神足
如是而不退　必至涅槃城　恒受寂滅樂

妙法聖念處經卷第五

妙法聖念處經卷第六

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

於罪不怖畏　彼人無智慧　後至命終時
苦惱恒燒然　周徧天界中　墮落誰能見
彼恒貪婬樂　於此莫能知　婬欲生虛誑
迷惑於有情　牽引落三塗　如繩而繫縛
生滅恒如是　有情須自利　調柔身口意
煩惱勿令生　法境等須息　一切著婬者
增癡墮無常　不覺欲火燒　遠離於親眷
朋友善知識　骨肉并眷屬　大苦死來時
波吒何能說　初至無常位　如山忽倒摧
須臾不可停　剎那而滅謝　若處一切智
無罪無輪迴　究竟出苦源　諸天恒愛樂
欲海深無底　何能有足期　增長愛貪心
如酥油灑火　種種莊嚴貌　破壞出世因
法轉四趣中　人傍地獄鬼　生死恒無間
往復如陶輪　群品大愚癡　不了煩惱性
若彼諸有情　永離於貪愛　當獲最上因
解脫無繫絆　智者除煩惱　諸苦病不侵
降伏於貪瞋　長獲安樂道　生苦不能染
羂索不能縛　智慧漸圓明　照知一切事
若於圓寂理　而起無相心　離垢絕囂塵
究竟到彼岸　於彼苦樂境　洞然無所得
而入大解脫　常住空寂舍　復起慈悲心
愍念有情故　示苦智真如　遠離於羂索
令意斷疑慮　永除於貪愛　解脫苦惱怖
獲得最上慧　悟彼集散空　設壽八萬劫
亦復墮無常　此可恒安住　天界永無失
見惡而生慢　於罪不思惟　愚迷無方便
恒求於快樂　喻如砂聚中　求油終不得

若作罪業行　恒常而逼迫　苦樹罪根深
一切惡生長　我說此真如　定爲法非法
彼意聦作罪　後復無煩惱　利益廣無邊
獲至真如際

若復愚迷於佛言教而不信受後至無常自得苦惱經無數百千俱胝那由他阿没那等破壞人天無常罪火決定焚燒此不盡劫瞿曇告言天復云何而得久住喻如水沫芭蕉無有纖毫真實幻化非久若恒愛此快樂無有是處爾時彼佛問彼天衆知此義不天意歡喜如聞五樂多獲快樂得五功德而復說言彼有飛禽名曰嬉戲能善說法爲彼天衆即說伽他曰

有欲愛不足　無因人意足　發起不足心
如是無知死　一切衆生界　形類有多般
長遠時分中　不能修方便　永不受安樂
決定墮輪廻　恒處於地獄　生生亦如是

若實宣說帝釋境界富貴殊勝異於諸天於此輪廻亦不能免決定無常乃普徧天上未有微妙之處可避無常而皆墮落是時天帝善解法相名憍尸迦爲彼天父種種精進說多因行而諸天衆猶不省悟誰能樂修靜行遠離罪垢唯縱愚迷心著放逸於斯教誨而不受持久遠無邊云何不覺彼諸愚人樂作惡因於彼後身而被罪惡種種破壞寧知惡業隨眠纏縛爾時苾芻而說頌曰

若行善利　以其卧具　飲食衣等　供給供養
尊卑之衆　不爲自身　而求福利　或觀自身
誰作主宰　乃遇惡境　作罪冤家　回來欺陵
而起真實　離相忍辱　智者審觀　都無病痛

苦惱之難 唯有現在不淨之物 作如是身
而復此身 剎那不住盛壯亦然 破壞何身
衆生迷醉 於自財物 不作利益 增長罪業
不受教命 亦不行施 於一切處 心不受用
賊等竊壞 云何護持 若心迴向 布施師等
彼財殊妙 而復棄捨 如棄草木 心不愛著
貧劣有情 恒行救度 離垢無著 今世後世
獲七衆戒 救度最上 戒護於人 當生天上
智慧廣大 彼能截斷 一切煩惱 病等枷鎖
過大險惡 輪迴之橋 到彼堅牢 涅槃彼岸
心靜離垢 得無生忍 喻如擔負 其物輕少
遠出長途 而不疲乏 若人擔負 惡業輕少
遐歷世間 而不沉沒 又如飛禽 兩翼壯健
高往虛空 速疾可到 若人持戒 守護堅牢
欲往生天 亦復如是

復有飛禽名現眞如住彼白山而能觀察卽
說頌曰
喻我形色 不住剎那 快樂亦然 愚迷不覺
若一切類 善相多般 輪迴生時 定隨破壞
彼福破壞 一生亦然 死王得便 罪意何免
恒行快樂 無財黑繩 摧壞有情 無病強力
安樂遠離 死王近來 近則心迷 群生命壞
罪破長時 天人輪轉 不覺根迷 遠離安樂
墮閻羅界 方知業果 快樂剎那 而身衰朽
悦諸塵境 不覺貪著 快樂受盡 老死王侵
諸根對境 戀著不足 彼後無常 自生煩惱
若無慧燈 照見塵境 受行境界 執我分別
樂著虛妄 欲火恒生 境力如風 吹欲火盛
智覺眞如 思惟成妄 一切愚迷 嬉戲不覺
恒行境界 吹於欲火 天人行欲 墮彼天界

彼具天德　實得天樂　衰相現前　不壞何往
剎那不住　念念生滅　暫住非久　彼命如是
此境屬他　一心不覺　五德天樂　壞苦速離
帝釋天王　抖擻煩惱　三障垢靜　歸依三寶
三業廓然　悟得最上　三佛菩提　雖生罪地
罪垢不染　留心作善
彼有琰魔獄卒爲彼衆生而說頌曰
意懷貪欲　嫌棄善緣　不離輪迴　得此苦果
不依天行　而作罪因　彼後無常　反恨作惡
利刀割體　猛火燒身　猶未爲傷　五根得罪
苦不可忍　眼觀美色　如實得樂　寧知恒苦
聞聲耽味　其過亦然　作罪冤家　是故捨離
彼三冤家　纏縛罪人　破人安樂　貪癡和合
遠離戒品　因墮地獄　若行戒律　後得福善
若違戒律　後得煩惱　飲酒殺命　離他婦女
邪見兩舌　不守威儀　縱情放逸　破壞有情
因沉惡道　貪著邪行　而復惡口　今世後世
無彼安樂　遠離惡人　親近善友　滅此罪根
不信此業　無得業果　無衆安樂　惡果根本
煩惱後燒　若作妄語　本非法師　我解深法
彼後無常　得魔業果　轉此人身　而生惡趣
是故如來　說此無明　一切貪欲　何得快樂
知足無貪　身離煩惱　欲生快樂　是名快樂
解脫相應　得最上樂　若貪快樂　如毒和水
解脫快樂　如乳和水　欲火燒害　愚盲不覺
又復貪愛　度量財利　酤賣酒肉　得財無數
心猶未足　無常殺鬼　速來牽引　若耽欲樂
樂住境界　得不快樂　如來說此　夢覺法喻
如乾闥城　如空無實　如水上沫　如芭蕉堅
如彼火毒　欲境亦然　若味因果　知欲過罪

不迷眞如 成就智慧 獲靜思惟 去其貪愛
苦惱不生 壞欲亦然 欲爲罪主 如世毒藥
彼意不足 墮落天界 復墮地獄 欲賺愚迷
喻彼懸河 亦如電閃 世間毒力 莫勝女色
思想欲增 如火熾盛 是故智者 離欲寂靜
無前無後 亦無中間 如如而行 增長亦爾
彼得欲苦 等觸大炎 知如是過 智者遠離
速離欲故 定得安樂 無數百千 那由他天
以欲行故 墮火毒獄 器仗治罰 其毒如火
遠離快樂 不行欲因 如上地獄 不見不聞
若貪欲人 斷其欲貪 亦無苦惱 是故無垢
得意清淨 於一切處 滅欲火炎 入彼種種
最上善業 彼行無染
爾時帝釋觀察飛禽住莊嚴樹色喻檀金彼
法因果正見善業而說頌曰

正見善業 如彼大樹 鬱茂金色 種種莊嚴
智者所說 如善果報 處處出生 不善若善
得彼人身 復行善業 得生天上 不善亦然
下沉地獄 欲迷善意 而復不得 最上良藥
若知果報 意不愛欲 衆生境界 迷醉味著
若恒行貪 惡定同生 女生煩惱 如世間火
若此火生 煩惱如是 女人煩惱 生衆生心
破壞世間 一切法滅 爲地獄因 大仙所說
女人姦媚 口甜心毒 情愛不恒 愛戀須臾
棄背亦爾 彼性浮囂 可喻掣電 誑詁有情
詐行恩愛 天人龍鬼 羅刹眷屬 境界亦爾
女人鄙惡 譬彼黑毒 種姓不擇 勢力不顧
愛恚不恒 性如風火 唯慕財物 殊無終始
如有險難 嫌棄遠離 如是富人 彼即愛樂
若住貧賤 急急離別 譬如遊蜂 花卉芬芳

競來採食　若樹乾朽　一切遠離　無財亦然
女人遠離　女人黑暗　心縱顛狂　破壞勝因
罔知良善　如女人縛　天縛亦爾　若值女縛
定墮地獄　若貪女色　貪中第一　若有衆生
雖曉欲業　而猶耽著　是故無知　迷人不覺
又復女人　詐吐心誠　惑他信已　身雖同處
心則差殊　損壞有情　毒如蛇蝎　方便多求
一切養育　女人行德　而不能爲　如是自性
殊無測度　智者不著　心恒決定

忉利天宮有善法堂爾時諸天會善法堂有如是散亂者飛禽爲彼而說頌曰

譬如飛禽　隨其自性　樂猒不同　而有二種
一見蓮華　而復樂著　若見林野　而自猒離
一見林野　意欲樂住　如見蓮華　却思遠離
衆生亦爾　林如靜善　華喻欲貪　智者樂林
而深適意　天人顛倒　反慕蓮華　如出暖日
能去大寒　解脫之樂　亦復如是　貪中生苦
樂謝何安　智者不迷　而求解脫　於一切處
爲最上樂　住牟尼林　能善觀察　住意無貪
天人最上　住此欲貪　而不久遠　若行無貪
樂中最上　居林寂靜　行中第一　一切苦斷
受甜惡行　誑賺有情　適意林巒　宜善觀察
心善觀察　恒處安樂　心行無貪　樂處林野
彼人樂林　心恒純善　離欲無貪　得寂靜樂
若人煩惱　怖見林間　貪愛倍增　而自燒煮
棄背貪愛　無垢清淨　心定生生　常獲安樂
如具富貴　福盡成空　盛處少年　老侵頓易
一切恩愛　定有別離　一切有爲　和合暫爾
此世間法　正覺正說　若覺愚迷　捨愛知足
入寂靜林　獲最上樂　衒已俊利　思愛多方

遠離善林　永失利樂　林間默觀　寂靜相應
適意無貪　善心成滿　是故聚落　散亂恒生
若處山林　離諸貪愛　汝意速疾　猒離愚迷
最上靜林　相應住處　心行若靜　永離煩惱
行若相應　善根增盛　假使有人　得千帝釋
報壽若終　亦歸生滅　恒行貪欲　一切不見
被欲降伏　而生衆苦　欲愛之樂　須臾暫住
不久即滅　心如怨家　能離彼樂　彼欲無得
煩惱苦果　皆從欲生　解脫生樂　彼樂眞實
於善逝行　縱任相應　離欲無貪　獲樂無盡
五欲之樂　先甜後苦　樂相壞時　而沉地獄
無貪之善　初後中間　離垢清淨　受樂無窮
是眞善毋　愚迷欲樂　云何離彼　過失恒生
中後深苦　罪行云何　不見快樂　喻如世間
有其毒華　其色鮮艶　其體有毒　人若觸華
毒害於身　罪行欲樂　其毒亦然　又如當風
執彼火炬　亦如飛蛾　投其燈炎　欲樂之火
燒害亦然　是故欲毒　恒須遠離　天著欲故
積惡虛生　人慕愛貪　愚盈罪行　是故欲火
焚燒善根　賺失天人　沉斯惡趣　若未命謝
速廻心意　於一切善　修令增長　貪等惑亂
三過生塵　三毒作一　罪網猶大　若起三惑
相續不盡　歌舞唱妓　耳目順情　天意如石
而被牽動　一切欲境　蓋覆靜心　沉溺愛河
無時超度　天何愚迷　欲賺不覺　譬如毒樹
開其毒華　蜂蛾採食　毒殞其命　貪欲之毒
損害亦爾　而墮三塗　如火燒木　天人不覺
生此罪地　受苦終盡　方離泥犁　天人愚迷
不思作善　罪惡境界　彼無一信　智者審觀
眞如幻夢　愚人非夢　爲地獄因　是故離欲

得解脫善 棄背惡行 利益善因 彼利若行
求離諸惡 天無黑行 彼有智者 正見決定
不樂散亂 獲種種福
爾時世尊教受天子行不散亂行而說頌曰
天人宮殿 散亂之根 迷醉樂著 而墮輪迴
若離散亂 輪迴亦脫 彼散亂根 即是無明
自性黑暗 如人無眼 我觀彼過 迷火不別
愚癡深廣 散亂亦然 衆生愚迷 積聚財寶
而自育養 復更散亂 墜墮惡趣 天亦愚癡
愛著女色 本望離苦 悅意快樂 寧知命殞
得大苦惱 集欲之樂 不久即散 一切衆生
業壽有限 少壯刹那 即當衰老 善惡業縛
誰得自在 譬如樂主 撚弄木人 須假線絲
方成作用 有情亦爾 須假惑業 方處輪迴
若離愛貪 則無作用 非久業行 智者不信
遠離一切 散亂方便 若離散亂 不生三界
譬如有人 墜墮深崖 其中猶有 不失命者
若人散亂 墮三界崖 其中未有 得出離者
一切惑業 散亂最上 於晝夜中 恒不安樂
若世間人 纖毫散亂 破壞有情 出世之意
是故遠離
彼世尊坐如實說已天主帝釋發尊重心敷其坐具頭面禮足起立合掌見伽他書心生怖畏頌曰
若不散亂 如彼甘露 若行散亂 而墮無常
不散亂人 天中最上 散亂之行 輪迴之根
清淨之行 安樂之本 是故正定 於一切處
獲最上樂 若於欲樂 如怖極苦 散亂大毒
同壞衆善 迷毒散亂 人行惡作 不從散亂
能得安樂 若彼智者 平等宣說 德與無德

一切執我　爲苦樂根　如我世尊　伽他書典
離欲清淨　獲益安樂

妙法聖念處經卷第六

音釋

坌蒲悶切塵塴也　韈望發切　踰羊朱切　翺翔翱五勞切翔似羊切翱翔回飛也　芬馥芬撫文切馥房六切芬馥香氣也　翅翼翅式利切翼余力切　繫絆繫古詣切縛也絆博慢切縶也　囂許嬌切聲也　鬱於勿切木叢生也　姦媚姦古顔切詐也媚明祕切諂媚也　誑詀誑居況切欺也詀直陷切被誑也　賺直陷切與詀同　衒熒絹切自矜也　殞于敏切歿也　撚弄撚乃珍切以指撚也弄盧貢切戲也

妙法聖念處經卷第七 同卷第八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

爾時有飛禽名未曾有見彼行不散亂而說頌曰

貪瞋癡意　恒爲罪友　爲地獄種　貪瞋癡心
恒行罪人　落三塗崖　彼後方覺　貪瞋癡毒
無得不怖　智者制伏　不令散亂　若縱貪癡
飲酒妄語　殺生偷盜　無信因果　意瞋惡業
而不防護　天上不生　而沉惡趣　恒行欲愛
愛具大力　役使有情　慵懶懈怠　恒無彼善
又如雲翳　障智慧眼　於其戒律　多諸缺犯
設得人身　而獲下劣　若意住罪　黑暗無邊
若意住覺　如晝大明　如是衆法　佛所宣說
天生散亂　如酒迷醉　彼散亂故　如行地獄
輪轉人間　皆得滅壞　如是決定　生實無常
散亂障重　墮境界海　成枷鎖因　天多嬉戲
彼生若盡　永絕快樂　天不思惟　心生散亂
攺轉善根　深著樂境　心猶不足　天人不知
爲苦惱本　無莫護多　無須臾頃　無刹那間
不被愛降　欲境間斷　百般不悟　天恒受用
耽著放逸　被欲降伏　如地獄火　焚燒有情
而不揀擇　欲火亦然　焚燒天衆　亦不揀擇
又如餓鬼　口出火炬　燒彼飲食　傍生之類
飢火亦然　天人自作　如是欲火　普徧世間
焚燒一切　有情不覺

彼有飛禽名具足德覺彼散亂善不能行後墮彼天而說頌曰

善業斷盡　此壽刹那　衆生調伏　人得最上
一切少年　須臾命盡　一切富貴　須臾破壞
天人不恒　富貴不恒　刹那不住　勿作亂意

是故早行　勤修利益　護律儀法　寂靜理處
塵過不生　天何不見　意若散亂　行法不恒
此去不迴　快樂亦然　守護戒根　天人快樂
彼諸衆生　若無此戒　後必煩惱　是故戒行
如是恒行　樂中最上　後戒清淨　而得大果
愚人無戒　不生天上　若天行欲　散亂迷毒
於五欲境　受其快樂　心不思惟　一切不久
彼命破壞　無數百千　那由他天　迷欲散亂
被五欲火　置害焚燒　一切散亂　人所樂著
彼後無常　得果方覺　心馳境界　動極大苦
得苦見迷　心著愛境　苦惱不知　苦惱續生
於後悔恨　煩惱疑惑　從境界生　我心無知
行輪迴行　那覺輪迴　隨逐人心　互相愚迷
展轉三界　智者證眞　見輪迴住　無常苦空
彼苦非有　若耽女色　恒行欲染　彼後不見
諸天境界　汝非法行　惡中最上　一切世間
無別救者　唯如正法　是故依法　法若遠離
人樂非法　非法既作　苦火熾然　永離天界
善業滅盡　不覺墜墮　思彼快樂　無常無有
業繩繫縛　誰有安樂　貪愛轉增　牽入惡趣
永離天上

爾時帝釋見諸天衆受百般福德而大驚怖
即說頌曰

作善快樂　天受善報　天人上因　彼作前善
如日行空　明照世間　無二重輪　其智慧光
明照邪暗　亦復如是　而無二種　欲往天宮
行悲愍行　悲與群生　爲出生母　依憑斯善
人生天上　又復悲心　饒益利樂　一切有情
得天愛樂　悲者恒善　一切衆生　及諸賢聖
普皆歸命　又復行悲　如清涼月　去彼煩惱

炎苦之熱 是故悲心 爲快樂本 一切欲心
天人業主 於其色聲 香味觸法 攀緣不足
苾芻觀察而說頌言
譬如劫壞 日火盛時 大海江河 普皆乾竭
眼識根等 觀攀色境 經彼俱胝 百千萬劫
貪癡欲海 而不能竭 人之貪心 勝龍不足
散亂之因 生一切惡 勿行散亂 散亂過人
障眞如理 若行散亂 彼恒無善 人若離善
牽墜三塗 離一切樂 不生天界 命恒生滅
爲煩亂根 意通知此 苦中最上 若前根境
不了輪廻 而執決定 如空中華 如乾闥城
如水上泡 如水聚沫 迷彼聚沫 爲臥具等
迷彼幻化 爲自集動 天龍藥叉 及阿修羅
迦嚕拏等 虛幻亦然 誰救無常 若但作業
而不早怖 極惡死王 速來逼害 是故作善
後無煩惱 我覺汝等 勿行放逸 彼復生愛
而被境牽 境縛有情 如牢枷鎖 爲地獄因
永離解脫 是故不實 汝須遠離 此眞實法
世尊所說 諦聽奉行 得益無盡
爾時帝釋忽然之間覩佛影像與諸天衆發
尊重心頭面作禮而說頌曰
彼佛世尊 正徧知者 現救度像 善開解脫
若人歸禮 解脫輪廻 心獲勝善 此善調適
無垢清淨 佛說此法 成涅槃道 言此行人
得無畏力 受寂滅樂 住眞空地 過輪廻海
度三界難 開智慧眼 放最勝光 普見世間
非如土木 凡愚之類 無其光明 遊行妄境
若人貪垢 心不清淨 口過等毒 復以智水
洗蕩離染 一切外道 執我無知 於斯諦理
而不能見 彼無垢言 爲汝解說 佛在因地

不行散亂　救度汝等　令到彼岸　復度他人
利樂一切　於其世間　唯一佛住　無利爲利
利人最上　如是造惡　墮大地獄　如是修善
當生天上
彼時帝釋觀察天衆即說頌曰
譬如飛禽　順風吹急　輪轉人天　往復亦爾
皆因業感　如其苦樂　聚集散壞　隨業勝劣
其義亦然　是故造作　皆成因果　牟尼宣說
眞如無邊　平等所依　業習種子　一切心作
而難調伏　唯佛如來　而爲開覺　若業種種
從一至十　從十至百　從百至千　至那由他
無數有情　若干種類　墮大業網　莊畫世間
譬如飛鳥　連繩繫絆　欲往虛空　終不能去
有情亦爾　但造諸業　被業繫縛　欲出輪迴
而不得去

彼時帝釋見天散亂互相嬉戲樂著快樂觀
彼天衆即說頌曰
五樂歌舞　普徧天中　若不思惟　決定墮落
汝貪女人　自性堅著　無暫捨離　他意不恒
隨情進退　富者戀愛　常獲財物　詐親適悅
如有固恪　輕棄遠離　貪癡之人　追逐欲樂
譬如渴鹿　競奔陽焰　而求於水　耽欲亦爾
虛妄不實　彼諸女人　無恩無義　無踈無親
尊卑不分　種姓不顧　譬如遊蜂　其華芳盛
而即採食　若見萎華　而即捨去　又復女人
矯誑惑亂　如彼蜜內　隱藏毒藥　違害亦爾
有智之人　心正決定　於斯欲妄　而皆不著
迷人見喜　深自樂著　如蟻聚羶　如蜂護蜜
天龍神鬼　諸惡夜叉　毗舍遮等　魔護囉誐
及羅刹娑　亦被迷惑　欲性不實　生妄境界

喻如幻法　誑賺有情　得無常時　衰壞不覺
彼天妙地　一切林木　華果莊嚴　爲生死繩
牽繫汝等　如繩繫犢　而不自在　快樂境界
男女眷屬　於無常時　誰能救護　若人得住
多聞智慧　善業之舍　適心最上　我今當去
南閻浮提　泉流河海　園苑亭臺　悉皆具足
如是種種　有如法者　不如法者　論義慧學
法與非法　我今悉知　虛妄怨心　迷賺有情
彼有苾芻　復說頌曰
心怨下劣　生五根毒　齩螫衆生　如五頭蛇
虛懷悔恨　色等五境　爲大愛河　無到彼岸
彼岸寂靜　離諸邪妄　邪見無利　迷墮地獄
彼邪見人　無因計因　墮惡邪見　障覆靜心
謬解因果　行輪迴難　得苦惱身　業果生滅
善惡亦然　若見真空　即到彼岸　永離生滅
汝等應知　愚癡迷欲　欲覆迷人　若住正見
微妙清淨　戒行律儀　出世及天　求不難得
若著邪見　修邪難業　我願長壽　非自愚迷
而復迷他　所行黑暗　墮大輪迴　成就苦因
逼迫自性　如佛所說　利樂之要　反照正性
根塵境空　我山自摧　煩惱清淨　出生死難
住涅槃城　是真解脫　汝等世間　一切有情
深著欲樂　邪毒入心　涅槃彼岸　終不能到
假使百劫　輪沒世間　如被枷鎖　不可得脫
智者所說　出世法財　微妙經典　信受奉行
快得善利　邪見無因　橫執下劣　虛妄典教
迷謬有情　普墮輪迴　衆生云何　虛誑真法
無因妄見　不愍含生　自墮墮他　俱入惡趣
彼有飛禽名曰蜜行於其樹林食蜜嬉戲而
說頌曰

衆生飲酒癡迷醉　愛味誰知癡索牽
墜墮無常惡趣中　是故勿飲無明酒
輪迴因觸生癡見　非法皆從貪愛生
一切塵勞業海深　是名如來大智說
汝知飲酒壞名色　善惡無分譬目盲
乃至身倒不覺知　可喻木石人恥笑
飲酒無恒多過失　三十六失作乖違
智者染著爲大暗　是故遠離於飲酒
迦捨華輕等彼人　浮囂不定無忠信
增長貪瞋生死續　要摧此力勤救護

爾時帝釋天主復說頌曰

無瞋破瞋　忍辱破怨　法破非法　光破黑暗
實破妄語　定破兩舌　善破惡口　親破非親
慈破殺生　施破慳悋　念破非念　明破無明
晝破於夜　白破黑月　邪欲思惟　眞覺智破
惡趣難業　八聖道破　四無礙智　破諸訥鈍
智破無智　安住寂靜　破彼攀緣　風破於山
火破一切　海呑江河　日破星宿　富破貧窮
火破於寒　水破於渴　食飲於飢　足破不足
恒讃於悲　不讃無悲　妄語惡業　破墜有情
善說眞如　破有爲慧　如佛世尊　能破外道
天諸勢力　破阿修羅　帝釋告言　我降汝等
一切天衆　所以者何　住正法者　威勢若斯
若復輪迴　奴僕之類　如處地眠　一切居下
若復一心　奉行正法　如登牀座　一切居上
行迷智慧　好行非法　天自業果　不墮何去
被業風吹　輪轉地獄　餓鬼傍生　誰同代受
如是一切　天男天女　及諸愚迷　一切衆生
自作惡業　受大破壞

爾時帝釋而說頌曰

譬如大風 吹空中雲 聚散不恒 輪迴有情
隨業聚散 不定亦然 又如華敷 開結應時
茂盛凋殘 隨時不住 時亦如是 過去未來
亦復不住 人作福善 嬉戲得時 福樂若盡
往仰不復 如樹生葉 繁茂甚多 若值霜雹
隨而不復 天人亦爾 受天快樂 若值輪迴
無復快樂 譬如天雨 不住虛空 快樂亦然
不住幻體 譬如大風 吹壞雲雷 快樂亦爾
吹壞生命 譬如朽木 墮火炎中 永不復故
迷愛亦然 經百千生 墜墮泥犂 不復人天
虛妄迷愛 廣徧一切 魔滅善行 遠離人天
守護此戒 七佛所說 戒定第一 思念生生
得人業地 思念多劫 父母業地 得生天上

爾時帝釋復說偈言

若得人中生 由宿行多善 今奉諸律儀
而復生天上 人中難得生 得者針投芥
迷惑若散亂 復墮於地獄 善行三業已
寂靜審觀心 煩惱自消除 定得生天上
煩惱伏令盡 內生適悅心 清淨離貪瞋
而得生天上 斷除於憎愛 摩訶苦不生
種種復行檀 而得生天上 恒運慈悲心
救護於含識 如護自身命 而得生天上
他行不善心 害物毒如火 所求皆施與
而得生天上 若覩他妻妾 不生邪染心
如母敬愛覩 而得生天上 若人觀妄語
如火生舌頭 禁戒若真實 而得生天上
兩舌而不作 親友使和合 愛語絕乖離
而得生天上 惡口言無度 傷人利若刀
善語離前非 而得生天上 綺語而增過
加言飾說多 如理稱實談 而得生天上

此戒宜持護　七佛同所宣　無畏戒法圓
而得生天上　一切諸衆生　若生增上慢
如被枷鎖縛　不得於解脫
爾時有一苾芻而說頌曰
若此女人索　縛人最堅固　輪迴受報時
惡果居第一　若此女人索　非縛項頸索
纏縛有情心　生苦爲第一　女索縛人切
人間無有比　地獄鬼畜生　爲彼女縛去
大色索縛身　可見索形量　女索心非色
縛大無形量　女索雖悅意　迷生不解脫
縛彼一切人　不出輪迴難　六塵俱縛人
女索力最大　降伏於衆生　此縛居最上
若此女人縛　愚迷心愛戀　爲妻妾眷屬
堅牢不可解
彼帝釋天主如是一千天子一切皆見心生
歡喜歌舞作唱稱讚天王而說頌曰
帝釋忉利王　娑婆世父母　行天梵善行
不著於欲樂　正法救世間　非法令除斷
以法適其心　此樂未曾有　最上最勝智
慈心真實言　快樂法非常　清淨而無染
所有世間德　及彼出世德　天王自在行
一切見無異　救度恐怖者　離苦獲安樂
天人阿脩羅　世間常持護　此處忉利天
彼諸林木樹　種種寶莊嚴　密覆如繒蓋
地布瑠璃渠　宮殿衆寶色　蓮華恒自敷
莊嚴適其意　天人業因盡　劫火破壞時
妙高一切無　未有不空者　何況諸天衆
如泡如水沫　纔生又復無　無明迷不覺
帝釋天中尊　彼恒放光明　照耀於我等
一切皆依住

爾時帝釋而說頌曰

妙高衆山王　光明眞金色　瑩淨體分明
喻彼水中月　若此金光明　喻彼持戒者
無垢戒光明　十六分虧一　自業得生天
莊嚴而具足　業有上中下　感果亦復然
隨自禁戒心　遠離於散亂　住此正法位
恒獲於快樂　若生無垢戒　身有大光明
如彼千日輪　共聚光無異　佛說七種戒
歡喜若受持　彼爲最上人　當獲第一果
種種作善業　彼定有後身　無作無彼行
無業無破壞　愚迷不信因　無因亦無果
如覓水中酥　不受於安樂　迷罪心行暗
非善非安樂　煩惱互相增　見彼未曾有

妙法聖念處經卷第七

妙法聖念處經卷第八

宋西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門法天奉 詔譯

又復宣說輪迴頌曰

一切天人 有大散亂 初如親友 後作怨家
如火焚燒 如刀割切 人間天上 得失平等
心意狂迷 如同怨家 天人不知 智者遠離
散亂毒樹 說有三枝 爲老病死 恒復相續
智者離妄 純善相應 老等三枝 而不爲害
如過遠離 散亂不生 惡怖解脫 得最上樂
若散亂樂 不久有怖 若解脫樂 樂定無盡
百千萬億 般都摩人 樂住名利 妄亂所賺
妄亂之上 有四種過 若離妄亂 破世間怨
彼妄亂行 多疑多怖 多難多苦 展轉輪迴
無有窮盡 四過離一 獲樂無邊 汝等天人
一心散亂 障覆一切 無漏善法 云何而得
寂靜安樂 若樂自利 修善思惟 煩惱苦等
於後不生 若諸天衆 所著欲樂 虛妄不實
一切不久 從幻化生 彼不知見 幻化自性
而不決定 遠離安樂 恒生衆苦 實言告汝
若人恒善 世所敬愛 賢聖圍遶 後生天上
受天妙樂 若復行施 得一切人 心生敬喜
後得富貴 施果如是 若行忍辱 後生天上
無所怖畏 世人愛重 名稱遠聞 面貌端嚴
具足朋友 受天妙樂 彼等有情 猶如一切
世間父母 能破罪暗 譬如日光 住意最上
爲慈悲寶 出生善根 通達諸法 雖復在家
若住正見 彼智解脫 輪迴枷鎖 罪友不生
人獲安樂 聞未聞法 聞之不退 超諸惡趣
得生天上 心善無垢 諸過不生 離染清淨
善知報應 解微妙義 絕諸過罪 譬如虛空

不住淤泥　得寂靜果　深信三寶　獲無所畏
與諸天衆　尊敬如來　信受佛教　蒙法救護
生我有果　生身有愛　淪溺無邊　此苦難窮
十六分苦　不及此一　少味多怖　恒賺有情
喻乾闥城　智者寧信　説殺衆生　至命終時
樂不隨行　都無所得　種種衆生　有種種心
種種業行　輪迴枷鎖　一步隨去　生復有死
愚癡迷惑　眞實自性　而不覺悟　無常大怖
隨彼衆生　來而復去　散亂不知　境界天迷
如逢蛇螫　墜墮天人　此苦無等　父母妻子
男女眷屬　親友知識　不可代受　味著境界
樂欲迷深　不覺死王　大苦速至　云何方便
令離苦惱　若無愛欲　苦不能害　亦復不生
地獄餓鬼　傍生之類
爾時帝釋天主復説頌曰

人行邪道　欲見正眞　如手探水　而取其火
若復無因　何所有果　散亂無德　利益何生
破壞天人　此意若生　迷欲適悦　後得無常
心大熱惱　境界不迷　欲火不發　名稱不貪
安樂最一　若復一心　貪愛世樂　十六分罪
不及此一　若發大信　解脱輪迴　愛盡境亡
見無爲樂　禪樂相應　無瞋無喜　彼善若生
無復輪迴　究竟彼岸　若有欲心　而求快樂
被業繩牽　墜墮地獄　得一切苦　誰人救解
往而復來　從業因生　無前中後　非今後世
作過無明　墮人惡趣　是知自愚　行散亂毒
浮生頃刻　迷愚不覺　後無常位　乃可知苦
若生有苦　怖彼無常　作意妙法　彼救爲實
眞成安樂　如斯言説　實爲利益　令心行善
速得安樂　樂中最上　決定無失　天若迷惑

不依彼法　而作亂意　生墮地獄　無有出期
彼有飛禽名種種鬘覺悟彼天而說頌曰
種種業生　彼隨天人　知不依法　彼後熱惱
世間所有　種種善果　園林華鬘　階道樓閣
適悅身心　如作善業　得見彼果　天人業因
有上中下　天非作彼　無彼彼果　癡降天人
迷種種行　彼意若迷　不見大怖　失自利行
種種愛樂　求種種果　迷心作業　天無戒行
如夜無燈　而覓光明　因與果等　真實可修
真如智果　得有樂分　離命無果　離燈無光
離戒無天　若離智慧　而無解脫　若離解脫
而無安樂　百般求救　方脫愛身　智者離我
無此業樂　一切有罪　而復不生　得彼利益
一切聖人　無垢所說　百千劫人　樂欲境界
耽著不足　一心不捨　漸漸增長　增長彼毒
須臾墜墮　智知德過　此法師相　德過無知
此迷行相　德處生德　過處亦然　知真過德
恒獲安樂　德過難知　離彼智故　何智最上
天行境界　彼意無智　百願無能　得彼安樂
如作大業　最上戒果　得作人天　微妙適悅
最爲第一　根門顛倒　邪取境界　若降此心
得天快樂　福樂苦惱　自作自受　作罪決定
如住怨家　作善亦然　如親善友　若意速辦
清淨福力　當得人天　如流赴海　恒行惡境
惡行相應　決定無益　彼岸智種　若意愛樂
得苦非法　非法快樂　即成魔苦　此苦樂相
二俱平等　若人有智　猒苦忻安　滅忍妙法
而可奉行　苦之與樂　無因不見　種種苦樂
各別因生　衆生自行　多劫多生　一切業果
種種不失　若樂行法　守護正法　得生天上

受妙快樂　迷法之人　遠離正法　無得利益
墮輪廻獄　法眼若開　癡不降心　見此快樂
如雨下地　虛妄不實　作意佛剎　心植法種
癡盲戒法　樂行非法　行非法道　心賺輪廻
人得罪久　若此心行　自性輕浮　種種顛倒
剎那不住　幻化非實　如乾闥城　纏縛智識
速宜省悟　天人散亂　愛貪境界　被境誤賺
命墮不知　快樂虛妄　一切不定　諸天作樂
不久即滅　迷轉天衆　生生亦然　生法虛假
彼計眞實　生法不定　彼計決定　行彼怖法
纏縛壽命　墜墮天人　如唾落地　女心顛倒
虛妄誑賺　若復捨離　得第一樂　女人顛狂
嚴飾不恒　惑詐巧言　移性不定　譬如遊蜂
逢華即採　無華即捨　女人亦爾　有財即慕
無財即捨　女心妬惡　等彼黑毒　又復女人
難爲共住　如風大起　如火大熾　如空大徧
誰能收把　女人易性　機便百般　亦莫收把
若一女人　爲惡業因　破解脫行　成病死難
若多女人　生其煩惱　爲彼世間　種種留難
幼少女人　愚迷增長　自性顛狂　無明熾盛
如日放光　又復女人　無實愛戀　如彼燈炎
彼寶爲怨　如蠅咂瘡　愛彼有財　非愛無財
若有財物　女人樂住　若無財物　云何可住
無與財利　而不親近　性行差別　心能喻火
無降女者　如人隨順　承事如如　亦復棄背
女多虛誑　如華蓋蛇　女人肉心　如灰覆火
色蓋亦爾　適悅不善　身如毒樹　生彼毒華
勿須親近　一向欲境　愛著女人　今世後世
人無快樂　無明迷醉　顛狂懈怠　愛味行罪
不見人賢　智者知法　深信因果　發精進心

猛利修行　遠離女色　人獲勝善　人行女地
如履黒網　智者不著　得盡魔界　一切禁戒
女戒第一　何不離女　智者遠離　得寂静樂
彼女人縛　猛火器仗　不能燒截　衆生强力
不可調伏　我離彼故　一心天上　捨彼快樂
生夜摩天　得無盡樂　快樂中大　此等眼耳
鼻舌身意　於彼色聲　香味觸法　六根不住
此諸天衆　恒行渴欲　而無有足　如火自性
能燒草木　何時有足　彼六根火　猶豫不决
燒此有情　都無知覺　此散亂地　不行道法
離彼散亂　所愛境界　人隨自業　得住眞實
女人生愛　其心難御　隨自業因　生有别離
如是觀察　女人顛倒　生離别處　若覓快樂
心住狂惑　行欲女人　如親惡友　意在三非
身得四苦　是故恒離　欲毒之火　快樂苦惱
隨自業牽　若於天上　著五欲樂　天人宮色
不久隨墮　佛見眞空　得解脱道　説彼輪迴
一切由業　女人爲愛　得過最上　無决定心
如日無暗　如火無冷　女人薄信　無愛亦然
如地如風　動静不等　女人恩害　不等亦然
人雖一心　多行恩戀　彼意非恒　時頻遠離
喻如鸛鵲　立望空池　又如大山　未見能行
亦如大河　未見逆流　女人亦然　未見實愛
生爲過網　障礙人法　譬如日光　不離日體
如彼諂愛　不離女人　雖復美言　給賜財物
而彼女心　難降如火　意悦平和　艱難捨離
一念生過　尋便忘恩　女人鄙惡　難降如火
宜速捨離　遁迹山林　求寂妙樂　天人發意
迷欲快樂　不悟惡怖　必損命壽　生在彼天
决定無常　如夜日没　是故三界　大夜無常

可等日没　若求出要　彼作利益　行三聚戒
彼業報應　得妙快樂　天復散亂　無一念心
別作善業　彼樂必盡　愛欲不善　當獲大苦
餘苦十六　不及一分　善哉善業　欲心無足
如採魚人　貪魚亦爾　欲纏覆心　如眠長夜
迷愛相續　無常不覺　後見苦相　方知彼果
又此欲惡　先如賢友　後無利行　若信彼欲
盲智慧眼　後墮地獄　如落山崖　不散亂行
最上善友　恒救護人　是求善友　散亂爲怨
此毒最惡　佛說散亂　入惡趣道　若迷散亂
愛樂境界　彼迷過人　恒得苦惱　若有苦怖
無智觀察　彼等傍生　不得天人　上妙快樂
若彼天人　愛樂飲食　及著婬欲　心行傍行
當處傍生　若無分別　非知德業　若知心法
知業亦然　於此嬉戲　住無常舍　得無常時

受苦難果　若怖無常　起大智慧　思惟正法
深樂經典　是眞智者　一切貪愛　無常怨家
快樂盡時　壞一切命　彼得無常　最大惡處
餘不可救　唯依正法　是眞歸仗　深心諦觀
無常之根　散亂爲本　先治攀緣　後去無常
得法命樂　說此第一　此不散亂　可行天道
善知苦縛　解脫亦然　不離散亂　爲善快樂
已善非善　如雲散滅　若人精進　發勇猛力
拒捍魔軍　得彼寂靜　上妙安樂　若人邪亂
不行善行　宿善業盡　當墮地獄　若人一心
靜諸不善　離諸苦惱　當獲福樂　若降諸根
不染罪法　境界亦然　離諸纏縛　及輪迴道
等彼黃金　不住塵垢　出生死難　一切清淨
若散亂行　不過六根　塵事不生　一切利益
是大安樂　適悅充足　若彼天人　身心清淨

女色不著　如魚履水　塵埃永離　智慧亦然
是故天上　遠離女色　作意欲愛　定得纏縛
迷一切法　事與非事　斯人薄祐　遠離涅槃
親近法師　得眞法智　行法求果　如是成就
心恒離妄　調伏諸根　得到彼岸　由彼智慧
意索不住　纏縛境界　智者能除　爲彼世間
解法之師　天上園林　自在遊戲　多獲快樂
適悅境界　若能棄捨　作彼善業　心靜安樂
是爲甚難　生夜摩界　若離散亂　虛妄攀緣
生彼天者　數及俱胝　及鉢都摩　得自業果
若心難調　作彼業果　因心輪轉　衆生迷此
十二緣起　展轉輪迴　過現未來　人間天上
一切有情　皆由心作　妙高山頂　瑠璃之地
帝釋聖賢　於此恒住　別有山峯　瑠璃所成
乾闥婆住　人不能到　一切地位　林樹園苑
散別各住　適悅其意　人不能到　最上金地
有蓮華池　瑠璃所成　人不能到　復有流泉
及諸池沼　衆鳥群集　往來遊戲　殊妙第一
人不能到　宮殿車乘　最上莊嚴　諸天住此
人復遠離　人遠離故　欲境所賺　如是世苦
心無怖畏　轉復愚頑　行彼輪迴　恒受衆苦
如繩纏縛　如籠覆鳥　彼上一一　殊妙天界
而不得生　世間女縛　破壞善法　增長生死
若人貪著　被死魔軍　競來破壞　散亂之性
迷著女人　得無常時　自受業果　山林蓮華
流泉浴池　彼可嬉戲　何愛女人　決定得彼
生死大患　恒貪名利　得患亦然　彼女人縛
多作貪愛　難可調伏　而爲大患　違損世間
一切有情　若此女縛　世間欲貪　爲過最大
一心思惟　知過實然　欲過既深　不墮何去

彼一切人　降心離欲　遠離女人　生夜摩天
彼有光明　如日如星　隨身照耀　乘虛適悅
一切亦然　是彼光明　天人具足　一切如是
天主見彼之衆於其光明取相執著而宣金字偈文如說頌曰

天身無垢膩　恒修清淨行　散亂不令生
長獲於快樂　非悚樂與苦　老少及中年
上族并下族　不免死王壞　有主無主者
力與非力輩　醜陋及端嚴　不免死王壞
王侯及臣從　在家與出家　或善或非善
不免死王壞　富貴與貧寒　有德及無德
若女若男身　不免死王壞　曠野及山川
水中與陸地　主客禽畜等　不免死王壞
睡與非睡者　喫食與不食　一切在世間
不免死王壞　地上與天上　此界及他方
輪轉亦復然　不免死王壞　厚福及薄福
剛强與柔和　患病及身安　不免死王壞
餓鬼與傍生　人與非人等　無力亦無能
豈免死王壞　欲界與色界　一切天人住
福壽消盡時　不免死王壞　上至無色界
一切諸天衆　住三摩鉢底　不免死王壞
三界情非情　一切如幻化　離繫出世者
非彼死王侵　知此無常力　一切欲愛生
墜墮受輪迴　展轉無窮已　耽味世間境
因欲生煩惱　違損如毒蛇　永沉於地獄
無常有情難　作善而無力　輪轉於世間
皆由心所造　迷欲行散亂　樂欲五塵境
愛索縛天人　墜墮於惡趣　天人行散亂
一切快樂貪　不住譬懸河　身墮都無覺
著彼快樂者　命險若臨崖　天衆不能覩

如盲履非道　迷欲著樂者　不如於盲人
迷欲墮三塗　盲人却非墮　是故依欲行
不如無目者　於欲而無猒　寧知心自迷
墜墮不離心　恒作無功利　若行欲愛者
無智無知識　念念欲苦生　云何復行欲
此所招欲果　如得惡朋友　牽入無常宮
恒時住惡趣　人死不復活　如流去無反
欲樂亦復然　一切成虛幻　一切衆生命
生滅苦浮漚　流年少不迴　急急如逝水
生老無常苦　一切皆盡有　天人不覺知
心恒而散亂　若起無垢慧　作意清淨行
易得世間身　永不入惡趣　未生善令生
已生令增長　所作善隨心　自身果亦爾
善心見欲境　如觀器杖毒　不善著欲境
迷心得適悅　諸根爲善惡　皆由於自心
心起煩惱集　而得善惡果　智者正覺察
觀色平等空　斷除苦集緣　何各而有果
熾然諸境界　一切因自心　心善若調伏
如色空平等　如彼一窠稻　莖等色相別
心行亦復然　種種生煩惱　彼稻喻心王
心王作諸行　稻生莖等別　世心亦如是
散亂貪欲色　色境喻浮雲　不覺苦果生
而隨業相轉　彼既見此苦　天人何樂欲
若恒生欲愛　遠離一切善　是故智慧人
於欲而捨離　苦實恒苦空　是苦自行相
苦果既無常　智者非所樂　境界虛誑心
心迷無知業　天人隊墮時　業牽無所覺
設生夜摩天　自性成虛幻　愚盲無智眼
不見貪慢垢　墜墮得無常
是時妙德即說頌曰

無常覺眼視　衰相自焚燒　設住兜率天
報盡如燈滅　大力十二支　爲輪布法界
業報流轉時　生滅各不定

妙法聖念處經卷第八

音釋

慵蜀庸切惰也　齩五巧切齧也　訥鈍訥內骨切言難也鈍徒困切不利也　雹蒲角切雨冰也　鸛古玩切鳥名

佛說大迦葉問大寶積正法經

宋西天譯經三藏 朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師 施護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一 第二同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆八千人俱菩薩一萬六千及一生獲得無上正等正覺種種佛刹皆來集會爾時尊者大迦葉波在大衆中安詳而坐爾時世尊告迦葉言有四種法破壞菩薩智慧迦葉白言四種法者其義云何四種法者一者於佛教法而生輕慢二者於法師處憎嫉法師三者隱藏正法令不見聞四者他欲樂法數數障礙瞋恚斷善覆蓋不說誑賺他人唯自求利迦葉如是四種是名壞滅菩薩智慧我今於此重說頌曰

若人慢佛法　憎嫉法師處　樂法作隱藏

求法而障礙　瞋怒斷善根　覆法不爲說

愛樂誑賺他　恒行自求利　我說此四法
斷滅菩薩慧　四法如是故　汝等應當知
佛告迦葉波有四最上法觀增長菩薩大智迦葉白言是義云何此四法者一者於佛教法深生尊重二者於法師處勿生輕慢三者如聞得法爲他解說起正直心不求一切利養四者稱讚多聞增長智慧一向正心如聞受持行眞實行而不妄語迦葉此四種法增長菩薩大智慧故我今於此重說頌曰
尊重於佛法　及彼法師處　如聞爲他說
不求於利養　亦不要稱揚　一向而求聞
多聞生智慧　如聞受持法　持已依法行
稱法眞實故　是彼法師行　口意無虛妄
四法可爲師　得佛大智慧
佛告大迦葉有四法具足迷障菩薩菩提心迦葉白言云何四法迷障菩提心此四法者一者所有阿闍梨師及諸善友行德尊重反生毀謗二者他善增盛於彼破滅三者若諸衆生行大乘行而不稱讚妄言謗毀四者棄背正心邪妄分別如是迦葉此四種法迷障菩薩菩提心我今於此重說頌曰
闍梨師善友　行德俱尊重　不行恭敬心
反生於輕毀　他善增熾盛　破壞滅除他
菩提大行人　謗毀行輕慢　棄背正眞心
邪妄而分別　如斯四惡行　迷障佛菩提
是故此四法　遠離無上覺　無此四過者
最上得菩提
佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩一切生處出生菩提心直至菩提而坐道場而無障礙迦葉白言云何四法一者不爲身命而行

邪見妄言綺語二者去除一切衆生虛妄分别三者爲其佛使發起一切菩提種相如實名稱流徧四方四者所有一切衆生教化令得阿耨多羅三藐三菩提各說令得迦葉如是四法具足菩薩一切生處出生菩提心中間無迷直至菩提坐道場座我今於此重說頌曰

不爲自身命　邪說及妄語　心恒愍衆生
除妄及懈怠　能作如來使　及爲衆生師
顯發行菩提　名聞徧四方　教化諸衆生
令成無上覺　安住此法中　菩提心不退

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩已生未生善法皆令滅盡不增長迦葉白言云何四法一者世間所有深著我見二者觀察種族住著利養行呪力事三者瞋恨菩薩徧讚佛教不普稱讚四者未聞難見經法聞之疑謗如是迦葉具此四法令諸菩薩已生未生善法皆悉滅盡不增長我今於此重說頌曰

由此著我見　皆令善法盡　觀察於種族
呪術求利養　毀於菩薩教　而不普稱讚
未聞甚深經　聞之生疑謗　具行此四法
不久善法盡　是故諸菩薩　行此四法者
遠離佛菩提　譬如天與地

佛告迦葉波有四法具足令諸菩薩善法不滅得法增勝迦葉白言云何四法一者願聞其善不願聞惡求行六波羅蜜及菩薩藏二者除去我見心行平等令一切衆生得法利歡喜三者遠離邪命得聖族歡喜不說他人實不實罪亦不見他過犯四者若此深法自

智不見而不謗毀彼佛如來如是而見如是而知我不能知佛智無邊種種無礙如來爲諸衆生演說此法如是迦葉具此四法令諸菩薩善法不盡得法增勝我今於此重說頌曰

常願聞其善　非願聞諸惡　恒行六波羅
而求菩薩藏　斷除於我見　而行平等心
普令諸衆生　得彼法利喜　活住清淨命
復值聖種族　他罪實不實　終不而言說
設覩諸過犯　如同不見聞　此法甚深奥
少智不能知　唯佛自明了　而不生疑謗
佛智廣無邊　如來爲衆說　行此四法者
勝智法無盡　安住此法中　菩提不難得

佛告迦葉波有四種法生不正心離菩薩行迦葉白言云何四法一者疑惑佛法心不愛樂二者我見貢高瞋恚有情三者他得利養貪愛憎嫉四者於佛菩薩不生信敬亦不稱讚而復毀謗迦葉如是四法生不正心離菩薩行我今於此重說頌曰

疑惑諸佛法　作意不愛樂　貢高我見增
瞋恚衆生故　他所得利養　貪愛起憎嫉
於佛菩薩衆　心不生信受　此四不正心
遠離菩薩行

佛告迦葉波有四種法令諸菩薩得柔輭相迦葉白言云何四法一者所得阿鉢羅諦得已發露終不覆藏遠離過失二者彼須眞實所言誠諦寧可盡於王位破壞富貴散滅財利捨於身命終不妄語所言眞實亦不令他言說虛妄三者不發惡言毀謗懺無一切衆生乃至善與不善鬪諍相打禁繫枷鎖如是

之過亦不言說恐自成罪得業果報四者依彼信行深信一切諸佛法教心意清淨迦葉如是四法令諸菩薩得柔輭相我今於此重說頌曰

所獲阿鉢羅　恐成於過罪　不敢自覆藏
洗心而發露　用意要真實　所言須誠諦
寧盡國王位　捨命破資財　不發妄語言
棄背真實行　亦不教他人　令作虛妄事
又不行毀謗　懺無一切眾　善與不善者
乃至鬬諍等　終不說視他　恐招自業果
心住清淨行　信樂佛菩提　此四佛宣揚
眾生宜親近

佛告迦葉波有四種法令諸菩薩心意剛强迦葉白言云何四法一者所聞最上勝法心不樂行二者於法非法雖知淨染淨法不行而行非法三者不親近阿闍梨及師法等信受妄語不知食處四者見諸菩薩具其勝德都無恭敬我見輕慢迦葉如是四法令諸菩薩心意剛强我今於此重說頌曰

聞彼最上法　心意不樂行　淨法而不修
非法生愛樂　棄背阿闍梨　不敬於師法
受食處不知　信行於妄語　菩薩有勝德
不生於尊重　下劣我見增　剛强心輕慢
此四佛自宣　我常亦遠離

佛告迦葉波有四種法令於菩薩知見明了迦葉白言云何四法一者聞善樂行聞惡樂止知法真實棄背邪僞受行正道二者遠離毀謗純善相應美言流布眾所愛敬三者親近師教知彼食處調伏諸根戒定不間四者自得菩提不捨眾生行實慈愍令彼愛樂廣

大眞德迦葉如是四法令於菩薩知見明了我今於此重說頌曰

聞善樂欲行　聞惡心欲止　棄背邪僞因
受行八正道　毀謗恒遠離　善業得相應
流布善言音　令衆生愛重　親近於師教
知彼食來處　制伏取境根　安住於戒定
雖得佛菩提　不捨有情界　行彼眞實慈
令求無上德　此四佛所宣　速得善逝果

佛告迦葉波菩薩有四種違犯迦葉白言云何四種一者衆生信根未熟而往化他菩薩違犯二者下劣邪見衆生廣說佛法菩薩違犯三者爲小乘衆生說大乘法菩薩違犯四者輕慢正行持戒衆生攝受犯戒邪行衆生迦葉如是四種菩薩違犯我今於此重說頌曰

衆生信未熟　而往化於彼　下劣邪有情
爲彼廣說法　於彼聲聞處　分別大乘法
輕慢正行人　攝受破戒者　知此四違犯
菩薩須遠離　依此四法行　菩提不成就

佛告迦葉波有四種法成菩薩道迦葉白言云何四法一者於一切衆生心行平等二者於一切衆生用佛智教化三者於一切衆生演說妙法四者於一切衆生行正方便迦葉如是四法成菩薩道我今於此重說頌曰

於彼群生類　恒行平等心　教導諸有情
令入如來智　常演微妙法　救度一切人
安住眞實中　是名正方便　此四平等法
佛自恒宣說　依教彼恒行　成就菩薩道

佛告迦葉波有四種法爲菩薩怨而不可行迦葉白言云何四法一者樂修小乘自利之

行二者行辟支佛乘淺近理法三者隨順世間呪術技藝四者用世智聰辯集彼世間虛妄無利之法迦葉如是四法爲菩薩究不可同行我今於此重說頌曰

若行聲聞乘　出家自利行　及彼辟支迦
證悟淺理行　耽著世間藝　技術禁呪等
復用世智辯　虛集無利法　誑賺於衆生
不到眞實際　此四菩薩行　善根皆滅盡
究家不同行　佛言宜遠離

佛告迦葉波有四種法爲菩薩善友迦葉白言云何四法一者所有求菩提道者爲菩薩善友二者作大法師爲菩薩善友三者以聞思修慧出生一切善根者爲菩薩善友四者於佛世尊求一切佛法者爲菩薩善友迦葉如是四法爲菩薩善友我今於此重說頌曰

求成菩提者　佛子親善友　作大說法師
顯發聞思慧　教化諸衆生　出生五善根
恒爲善逝子　當獲正覺道　佛說此四法
不迷於正行　令得大菩提　是名眞善友

佛告迦葉波有四種法爲菩薩影像迦葉白言云何四法一者爲利養不爲法二者爲要稱讚不爲戒德三者自利求安不利苦惱衆生四者於實德能不生分別樂欲迦葉如是四法爲菩薩影像我今於此重說頌曰

廣求於利養　不爲聽受法　愛樂人讚揚
棄捨於德業　一向求自安　不愍衆生苦
於彼實德能　無樂無分別　如是四種法
佛說爲影像　汝諸菩薩衆　各各宜遠離

佛告迦葉波有四種法爲菩薩實德迦葉白言云何四法一者入空解脫門信業報無性

二者入無我無願門雖得涅槃恒起大悲樂度衆生三者於人輪迴巧施方便四者於諸有情雖行給施不求果報迦葉如是四法爲菩薩實德我今於此重說頌曰

入彼空解脫　信觀業無性　無我無願門
安住慈愍行　雖證涅槃空　樂度衆生故
於彼輪迴中　巧設諸方便　廣濟於群生
不希於福報

佛告迦葉波有四種法爲菩薩大藏迦葉白言云何四法一者於諸佛所恭敬供養二者恒行六度大波羅蜜多三者尊重法師心不退動四者樂居林野心無雜亂迦葉如是四法爲菩薩大藏我今於此重說頌曰

於彼諸佛所　供養一切佛　大乘六度中
所行波羅蜜　尊重說法師　承事心無退
常居林野中　清淨無雜亂　此四善逝說
佛子大法藏

佛告迦葉波有四種法遠離菩薩魔道迦葉白言云何四法一者所行諸行不離菩提心二者於一切衆生心無惱害三者於一切法明了通達四者於一切衆生不生輕慢迦葉如是四法遠離菩薩魔道我今於此重說頌曰

所行衆善行　不離菩提心　於彼諸群生
恒時無惱害　諸法善通達　於生絕輕慢
此四善逝說　遠離諸魔道　是人依此行
得彼眞空際

佛告迦葉波有四種法集菩薩一切善根迦葉白言四法云何一者樂住林間寂靜宴默二者布施愛語利行同事攝諸衆生三者樂

求妙法棄捨身命四者聞義不足集諸善根勤行精進迦葉如是四法能集菩薩一切善相我今於此重說頌曰

樂住閑寂處　宴默離喧煩　四攝御衆生
今登於覺路　勤求於妙法　棄捨於身命
精進集善根　聞法心無足　佛說此四行
出生無邊善

佛告迦葉波有四種法生菩薩無量福德迦葉白言云何四法一者恒行法施心無悋惜二者起大悲心救護破戒衆生三者化諸有情發菩提心四者於下劣惡人忍辱救護迦葉如是四法出生菩薩無量福德我今於此重說頌曰

廣說諸妙法　清淨心無悋　毀禁諸有情
救護垂慈愍　令彼衆生類　發於淨覺心
種種劣惡人　救護行忍辱　菩薩及諸佛
同行此四行

佛告迦葉波有四種法能破菩薩意地無明煩惱迦葉白言云何四法一者所行戒行具足無犯二者受持妙法身心無倦三者隨其意解傳施法燈四者禮敬投誠稱揚佛德迦葉如是四法能破菩薩意地無明煩惱我今於此重說頌曰

堅持具足戒　意地無缺犯　妙法恒受持
晝夜心無倦　所解諸佛教　隨意施法燈
稱讚一切佛　投誠恭敬禮　智者行此四
能斷無明地　一切諸佛子　依此得菩提

佛告迦葉波有四種法生菩薩無礙智迦葉白言云何四法一者所有法施二者受持妙法三者不害他人四者亦不輕慢迦葉如是

四法生菩薩無礙智我今於此重說頌曰

所行妙法施　令彼得受持　不嫉衆生學
尊重於持戒　四法除宿罪　獲成最上覺
依此得菩提　出生無礙智　復別十二行
智者得菩提　成就甘露味　所有諸衆生
而具深法眼　解說讀誦持　佛說於彼人
獲福無有量　所有恒河沙　俱胝佛刹上
滿中盛七寶　供養一切佛　彼福亦無量
若人念此法　四句伽他經　福德勝於彼
復次迦葉波　若持此四句　未名菩薩者
得名爲菩薩　說此四法中　具足十善行
依法平等心　是故名菩薩

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第一

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

佛告迦葉波若諸菩薩具足三十二法名為菩薩迦葉白言云何三十二法所為利益一切衆生一切智智種子不量貴賤令得智慧為一切衆生低心離我真實慇念其意不退善友惡友心行平等雖到涅槃思念愛語先意問訊慇見重擔於諸衆生恒起悲心常求妙法心無疲猒聞法無足常省己過不說他犯具諸威儀恒發大心修諸勝業不求果報所生戒德滅諸輪迴令諸有情道心增進一切善根皆悉集行雖行忍辱精進如入無色禪定智慧方便善解總持恒以四攝巧便受行持戒犯戒慈心不二常處山林樂問深法世間所有種種猒離愛樂出世無為果德遠離小乘正行大行棄捨惡友親近善友於四無量及五神通皆悉通達已淨無知不著邪正如實依師發菩提心純一無雜迦葉如是具足三十二法是則名為菩薩我今於此重說頌曰

利益諸衆生　欲行清淨行　令生一切智
不擇於貴賤　同入如來慧　真實慇衆生
心意不退轉　善友及惡友　平等觀於彼
雖到於涅槃　愛語先問訊　憂慇於重擔
及彼諸衆生　不斷於大悲　求法心無苦
聞義常不足　恒省自身非　不譏他人犯
具修衆威儀　而起大乘行　不求於果報
所持諸戒德　斷滅於輪迴　令彼諸有情
遠害增道意　忍辱集善根　精進修諸行
如入無色定　智慧諸方便　總持而善解

四攝恒受行　持犯二俱懸　常處於林間
恒樂聞深法　猒離於世間　愛敬無上果
遠離聲聞乘　而修大乘行　棄捨於惡朋
親近於善友　五通四無量　智慧悉通達
清淨絕無知　不著於邪正　依師究真實
純一無雜行　佛說觀行法　先發菩提心
若此三十二　善逝當演說　菩薩具足行
得佛甘露味

佛告迦葉波我為菩薩說譬喻法令彼知見為菩薩德迦葉白言其義云何迦葉譬如地大與一切眾生為其所依令彼長養而彼地大於其眾生無求無愛菩薩亦然從初發心直至道場坐得成菩提於其中間運度一切眾生無愛無求亦復如是我今於此而說頌曰

譬如地大　與諸眾生　依止長養　於彼眾生
無求無愛　菩薩亦爾　從初發心　直至道場
成無上覺　運度有情　無求無愛　無寃無親
平等攝受　令得菩提

佛告迦葉波譬如水界潤益一切藥草樹木而彼水界於其草木無愛無求迦葉菩薩亦然以清淨慈心徧行一切眾生潤益有情白法種子令得增長無愛無求我今於此而說頌曰

譬如水界　潤益一切　藥草樹木　令得生長
無愛無求　菩薩亦爾　以淨慈心　徧及有情
次第普潤　淨種增長　破大力魔　得佛菩提

佛告迦葉譬如火界成熟一切穀麥苗稼火界於彼無愛無求迦葉菩薩亦爾以大智慧成熟一切眾生善芽我今於此而說頌曰

譬如火界　成熟一切　五穀苗稼　而彼火界
於其苗稼　無求無愛　菩薩亦爾　以智慧火
成熟一切　衆生善芽　菩薩於彼　無求無愛

佛告迦葉譬如風界徧滿一切諸佛剎土迦葉菩薩亦爾以善方便徧衆生界令解佛法我今於此而說頌曰

譬如風界　隨自勢力　普徧佛剎　諸菩薩衆
亦復如是　以善方便　爲其佛子　說最上法

佛告迦葉譬如魔冤領四軍兵欲界諸天不能降彼迦葉菩薩亦爾得意清淨一切衆魔不能惑亂我今於此而說頌曰

譬如魔冤　領四軍兵　欲界諸天　不能降彼
菩薩亦爾　得意清淨　一切衆魔　不可惑亂

佛告迦葉譬如白月漸漸增長乃至圓滿迦葉菩薩亦爾以無染心求一切法乃至圓滿我今於此而說頌曰

譬如白月　漸漸增長　直至圓滿　菩薩亦爾
以無染心　求修諸善　漸漸增進　白法圓滿

佛告迦葉譬如日出放大光明照彼世間無不朗然迦葉菩薩亦爾放智慧光照諸衆生無不開悟我今於此而說頌曰

譬如日出　照彼世間　一切物像　無不朗然
菩薩亦爾　放智慧光　照諸有情　無不開解

佛告迦葉譬如師子獸王有大威德於彼一切所行之處不驚不怖迦葉菩薩亦爾安住多聞戒德如是一切所往之處不驚不怖我今於此而說頌曰

師子獸王　威德勇猛　所行之處　心無驚怖
菩薩亦爾　安住多聞　持戒智慧　於彼世間
所行之處　離諸怖畏

佛告迦葉譬如龍象有大勢力擔負一切重物而無疲苦迦葉菩薩亦爾擔負一切衆生五蘊諸苦不得其苦我今於此而說頌曰

譬如龍象 有大勢力 身負重物 而不疲苦
菩薩亦爾 擔負衆生 五蘊諸苦 亦無疲苦

佛告迦葉譬如蓮華生長水中淤泥濁水而不能染迦葉菩薩亦爾雖生世間世間雜染終不能著我今於此而說頌曰

譬如蓮華 出生水中 濁水淤泥 而不可染
菩薩亦爾 雖生世間 種種雜染 而不能著

佛告迦葉譬如有人方便斷樹不斷樹根而於後時復生大地迦葉菩薩亦爾以方便力斷彼煩惱不斷彼種以大悲善根復生三界我今於此而說頌曰

譬如有人 以其方便 而斷樹身 不斷樹根
如是後時 復生大地 菩薩亦爾 以善方便
斷彼煩惱 不斷彼種 以大悲故 復生三界

佛告迦葉譬如諸方所流河水皆歸大海同一鹹味迦葉菩薩亦爾所有一切善根種種利益迴向菩提與彼涅槃同歸一味我今於此而說頌曰

譬如一切 江河諸水 皆入大海 同一鹹味
菩薩亦爾 所有一切 善根利益 迴向菩提
及彼眞際 同歸一味

佛告迦葉譬如四大天王及忉利天衆要彼安住妙高之山迦葉菩薩亦爾爲一切智所修善法要彼安住菩提大心我今於此而說頌曰

譬如四王 及帝釋衆 要彼安住 妙高之山
菩薩亦爾 爲一切智 所修善法 安住菩提

佛告迦葉譬如國王欲行王事須假宰臣迦葉菩薩亦爾欲爲佛事須假智慧方便我今於彼而說頌曰

譬如國王　欲行王事　須仗宰臣　而得成就
菩薩亦爾　欲爲佛事　假方便慧　決定成就

佛告迦葉譬如晴天無其雲霧於彼世間終無降雨之相迦葉菩薩亦爾寡聞少智於諸有情終無說法之相我今於此而說頌曰

譬如虛空　晴無雲霧　於彼世間　終不降雨
菩薩亦爾　寡聞少智　於其有情　無說法相

佛告迦葉譬如虛空起大雲雷必降甘雨成熟苗稼迦葉菩薩亦爾於其世間起慈悲雲降妙法雨成熟衆生我今於此而說頌曰

譬如虛空　雲雷忽起　必降甘澤　成熟苗稼
菩薩亦爾　普覆慈雲　降霔法雨　成熟有情

佛告迦葉譬如轉輪聖王有其七寶恒隨王行迦葉菩薩亦爾有七覺支恒隨菩薩我今於此而說頌曰

譬如世間　轉輪聖王　所有七寶　恒隨王行
菩薩亦爾　有七覺支　所到之處　隨逐菩薩

佛告迦葉譬如摩尼寶珠得多富貴價直迦哩沙波拏百千富貴迦葉菩薩亦爾得多富貴價直聲聞緣覺百千富貴我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶　富貴廣得多　迦哩沙波拏
百千不可比　菩薩亦如是　富貴倍弘多
辟支及聲聞　百千亦難比

佛告迦葉譬如忉利天衆若住雜林者受用富貴平等無二迦葉菩薩亦爾若住清淨心者爲一切衆生正直方便平等無二我今於

此而說頌曰

譬如忉利天　住彼雜林者　受用於富貴
平等無有二　菩薩亦如是　住心清淨者
正直爲群生　方便亦無二

佛告迦葉譬如有人妙解禁呪善知毒藥一切毒藥不能爲害迦葉菩薩亦爾具大智慧善行方便一切煩惱不能爲害我今於此而說頌曰

譬如世間人　善知藥禁呪　一切毒藥等
不能爲損害　菩薩亦如是　若具方便慧
一切煩惱毒　不能爲損害

佛告迦葉譬如世間糞壤之地能生肥盛甘蔗迦葉菩薩亦爾若處煩惱糞地能生一切智種我今於此而說頌曰

譬如糞壤地　出生於甘蔗　倍常而肥盛
菩薩處煩惱　出生一切智　其義亦如是

佛告迦葉譬如有人不學武藝若執器仗寧解施設迦葉菩薩亦爾先未聞法寡識機藥若執智見何辯邪正佛告迦葉譬如窯師欲燒瓦器須用大火迦葉菩薩亦爾欲爲愚迷衆生開發智慧須用佛法智火迦葉是故此大寶積正法令菩薩修學受持得解法行迦葉白言菩薩云何受持見正法行迦葉如自觀身無我無人無衆生無壽命無名無相無觀行故迦葉如此說名正觀影像中法復次迦葉如實正觀影像中法迦葉云何影像中法如正觀色觀彼無常亦非無常如是受想行識常與無常無定無不定迦葉此說如實觀察影像中法復次迦葉如實觀察影像中法所有地界常與無常無定無不定如是水

界火界風界空界識界亦復如是無定無不定迦葉此說如實觀察影像中法復次迦葉所有眼處常無常性無定無不定如是耳處鼻處舌處身處意處常無常性無定無不定迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此定一法此不定二法若彼二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉我見一法無我二法若彼二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此真實心一法此不實心二法迦葉二法所在無心無覺無意無識迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉善不善世間出世間有罪無罪有漏無漏有為無為有煩惱無煩惱如是一切法迦葉此生法一此滅法二若二法中無集無散不可求得迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此有法一此無法二若此二法於是色中不見不住無微無識亦無相故迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉此輪迴一法此涅槃二法若彼二法於是色中不見不住無微無識迦葉此說影像中法如實觀察復次迦葉我說汝等無明緣生行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生老死老死緣生憂悲苦惱迦葉如是集得此一大苦蘊所有無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅憂悲苦惱得

滅如是得此一大苦蘊滅迦葉若以智觀明無明等無此二相迦葉此影像中法如實觀察復次迦葉如是行行滅如是識識滅如是名色名色滅如是六入六入滅如是觸觸滅如是受受滅如是愛愛滅如是取取滅如是有有滅如是生生滅如是老死老死滅如是智觀生性滅性無二相故迦葉離此二相此說影像中法如實觀察復次迦葉應當正觀影像中法彼法非空亦非不空如是空法無法相非無法相法相即空相空相即無相無相即無願所以者何無所願作故無相即空相如是行者若法未生不生法未生故如彼法生彼亦不生生已謝故如是無生生離取故法無自性無性即空如是正觀此說影像中法復次迦葉補特伽羅非破壞空即體是空本非有故非前際空非後際空現在即空迦葉白言彼補特伽羅我今覺悟知彼是空破壞我故一切皆空此法如是佛言迦葉汝言非也迦葉寧可見彼補特伽羅如須彌山量勿得離我而見彼空何以故破我斷空執一切空我則說為大病而不可救佛告迦葉譬如人病其病深重而下良藥令彼服行藥雖入腹病終不差迦葉此人得免疾不迦葉白言不也世尊佛言於意云何世尊此人病重故不可療也佛言迦葉彼著空者亦復如是於一切處深著空見我即不醫我今於此而說頌曰

譬如重病者　令彼服良藥　雖服病不退
彼人不可療　著空亦如是　於彼一切處
深著於空見　我說不可醫

佛告迦葉譬如愚人觀彼虛空而生怕怖搥胷悲哭所以者何恐虛空落地損害於身佛言迦葉彼虛空能落地不迦葉云不也佛言迦葉若彼愚迷沙門婆羅門亦復如是彼聞空法心生驚怖所以者何若空我大心依何行用我今於此而說頌曰

譬如愚迷人　於空生怕怖　悲哭而遠行
恐虛空落地　虛空無所礙　不損於衆生
此人自愚迷　妄生於驚怖　沙門婆羅門
愚見亦如是　聞彼諸法空　心生恐怖畏
若空破壞我　依何生受用

佛告迦葉譬如畫師自畫醜惡夜叉畫巳驚怖迷悶仆倒迦葉彼凡夫衆生亦復如是自作色聲香味觸法作巳迷彼墮落輪廻我今於此而說頌曰

譬如工畫師　畫彼惡夜叉　於彼自驚怖
迷悶仆倒地　凡夫亦復然　自著於聲色
迷彼不覺知　墮落輪廻道

佛告迦葉譬如幻士變作幻化是彼幻化能變幻士迦葉相應行比丘亦復如是而自發意如是說一切法空彼虛空無實亦能如是說我今於此而說頌曰

譬如於幻士　能變於幻化　而彼幻化人
亦能變幻士　相應行比丘　發意亦如是
說彼一切空　無實空亦說

佛告迦葉譬如二木相鑽風吹出火火既生巳燒彼二木迦葉如實正觀亦復如是於正見道生彼慧根慧根既生燒彼正觀我今於此而說頌曰

譬如鑽二木　風吹生彼火　火生刹那間

而復燒二木　正觀亦如是　能生於慧根
生彼一刹那　還復燒正觀

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第二

音釋

輭（而兗切柔也）懱（莫結切輕易也）技藝（技奇寄切方術也藝魚祭切技能也）譏（居依切誹也）療（力嶠切治也）仆（鼻墨芳故二切僵也）鑽（作官切穿也）

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三 四五同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊復以譬喻更明斯義佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去非南方去非西方去非北方去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光亦非我能破得黑暗又若非黑暗何顯燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉如是智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非東方去非南方去非西方去非北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智我能破壞無智又若無智本無有智何顯迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨我今於此而說頌曰

譬如於燈光　能破於黑暗　彼暗滅謝時
諸方無所去　若復此燈光　非暗不能顯
二俱無自性　無性二俱空　智慧亦如是
有智若生時　無智而自捨　此二若空華
俱無有自性　取捨不可得

佛告迦葉譬如空舍無其戶牖經百千年無其人物其室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉答云不也世尊彼黑暗無方燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或彼行人於一晝夜正觀相應生彼慧燈迦葉如是聖者慧根若生此業煩惱定無所有我今於此而說頌曰

如舍百千年　無人無戶牖　忽有天及人

於彼燒燈火　如是久住暗　剎那而滅謝
是彼舍黑暗　不言我久住　於此而不去
業識煩惱集　其義亦如是　雖住百千劫
本性不真實　行人晝夜中　正入如實觀
慧燈晃耀生　彼等煩惱集　剎那不可住

佛告迦葉譬如虛空不住種子迦葉如是若彼行者堅著斷見過去已滅未來非有何住佛法種子我今於此而說頌曰

譬如太虛空　無涯無有量　若人於空中
何處植種子　斷見亦如是　過去不可有
未來亦不生　現無佛法種

佛告迦葉譬如糞滿大地可種一切種子迦葉如是業煩惱糞滿於世間可種一切佛法種子我今於此而說頌曰

譬如大地糞　隨處可種植　眾生煩惱糞
周徧於世間　佛子若親近　可下佛法種

佛告迦葉譬如鹹鹵陸地不可種於蓮華迦葉如是無行性者本自非有未來不生何得菩提之種我今於此而說頌曰

譬如鹹陸地　不可出蓮華　於彼泥水中
出生甚氛馥　無性亦如是　過未本來無
終不生佛種

佛告迦葉譬如糞壤之地可生蓮華迦葉如是煩惱邪行眾生亦可生其佛法種智我今於此而說頌曰

譬如泥糞地　而可生蓮華　邪行業眾生
亦生佛法種

佛告迦葉譬如四大海水瀰滿無邊迦葉如是見彼菩薩所作善根能徧法界我今於此而說頌曰

譬如四大海　瀰滿廣無邊　菩薩亦如是
善根徧法界
佛告迦葉譬如天人以一毛端百分取一於彼毛頭滴微細水欲成俱胝四大海迦葉如是見彼聲聞所作微善而求無上我今於此而說頌曰
譬如人毛端　百分而取一　於彼滴微水
欲成俱胝海　聲聞亦如是　以已微淺智
所作自善根　求成無上覺
佛告迦葉譬如芥子內蟲食彼芥子見芥子內謂若虛空迦葉如是聲聞所修小智證得生空亦復如是我今於此而說頌曰
譬如芥子中　而有食芥蟲　於裏無礙處
見彼謂虛空　聲聞所修智　證彼一分空
所見而不大　其義亦如是
佛告迦葉譬如有人見十方世界虛空無邊迦葉如是菩薩無礙大智所見法界亦無邊際我今於此而說頌曰
譬如虛空界　十方無有涯　一切諸世間
依彼無障礙　菩薩亦如是　所起最上智
照見法界空　無邊無所得
佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王彼王皇后私於庶人後生其子迦葉於意云何彼所生之子得名灌頂王子不迦葉白言不也世尊告言迦葉彼得無生法界聲聞我是如來灌頂之子如是亦然我今於此而說頌曰
刹帝王皇后　而私於庶人　彼後生其男
不名灌頂子　聲聞亦如是　離欲證無生
唯行於自利　非是於如來　灌頂法王子
佛子行二利

佛告迦葉譬如刹帝利受灌頂王有近侍婢王所愛幸彼後生子迦葉於意云何此婢生之子得名王子不迦葉答云此是王子迦葉如是初發心菩薩雖道力微劣化彼衆生未免輪迴亦得名爲如來之子我今於此而説頌曰

譬如輪王婢　爲王之愛幸　而後生其男
亦是刹帝子　菩薩亦如是　初發菩提心
德行而羸劣　方便化衆生　雖未出三界
所作稱佛心　得名眞佛子

佛告迦葉譬如輪王生其千子大力勇猛辯才端正須得輪王相具足者彼童子内若無一子具有輪王相者彼轉輪王不作親子之想迦葉如是如來會下有百千俱胝聲聞圍遶若無一菩薩相者如來亦不作子想我今於此而説頌曰

譬如轉輪王　所生千太子　若無一童子
具彼輪王相　此乃無王分　王自無子想
佛子亦如是　雖有千俱胝　聲聞衆圍遶
無一菩薩相　善逝觀彼人　不爲佛子想

佛告迦葉譬如轉輪聖王所有皇后懷娠七夜必生童子具輪王相彼在胎藏迦羅羅大未有根形雖未成形而有天人發心愛重非愛彼子勇猛大力於意云何重彼輪王王種不斷迦葉亦復如是初發心菩薩根雖未熟未免輪迴樂行佛法彼過去佛見生其愛重於彼正觀八解脱阿羅漢而不愛重何以故爲彼初心菩薩佛種不斷故我今於此而説頌曰

譬如轉輪王　皇后懷娠妊　七日未成形

天人生愛護　非重勇猛力　而重輪王種
菩薩亦如是　初發菩提心　欲度輪迴故
過去諸如來　於彼而恭敬　此人紹佛事
於諸聲聞衆　正觀八解者　而生於敬愛
無彼成佛分

佛告迦葉譬如假摩尼瑠璃珠聚如妙高山不及一眞摩尼瑠璃寶迦葉如是假使一切聲聞辟支佛不能及一初發菩提心菩薩我今於此而說頌曰

譬如假瑠璃　及彼摩尼珠　積聚如須彌
不及眞摩尼　瑠璃之一寶　菩薩亦如是
假使於聲聞　及彼緣覺衆　其數如微塵
不及初發心　求彼菩提者　菩薩之一人

佛告迦葉譬如迦陵頻伽鳥住彼卵中之時早能與彼一切飛禽而皆不同迦葉於意云何當發一切美妙音聲故迦葉如是彼初發心菩薩雖住業煩惱無明藏中早與一切聲聞辟支佛而不可同迦葉於意云何彼有迴向善根說法方便故我今於此而說頌曰

譬如頻伽鳥　住彼卵子中　雖未見身形
而興諸禽異　當發美妙音　令人常愛樂
佛子亦如是　初發菩提心　未出煩惱藏
一切辟支佛　及彼聲聞衆　亦復不能比
迴向大安樂　方便利有情　無垢慈悲意
能宣微妙音

佛告迦葉譬如輪王皇后所生王子具足輪王福相一切國王及諸人民悉皆歸伏迦葉如是初發心菩薩天上人間一切有情悉皆歸伏我今於此而說頌曰

譬如轉輪王　皇后所生子　雖爲童子身

具足王福相　國王及臣民　一切皆歸向
菩薩亦如是　初發菩提心　佛子相具足
一切諸世間　天人衆生類　清淨心歸向

佛告迦葉譬如大雪山王出生上好藥草能治一切諸病修合服食無復心疑決定得差迦葉如是若彼菩薩所有智藥能療一切衆生煩惱諸病菩薩以平等心普施一切有情服者無復疑惑病即除愈我今於此而說頌曰

譬如大雪山　出生上妙藥　療治一切病
若有服之者　獲差勿復疑　佛子亦如是
出生妙智藥　能療一切人　煩惱生老病
平等而賜之　所有服食者　無疑決定差

佛告迦葉譬如有人歸依初月如是圓月而不歸依迦葉如是我子有其信力歸命菩薩不歸命如來所以者何爲彼如來從菩薩生若聲聞辟支佛從如來生非如菩薩故我今於此而說頌曰

譬如此有情　歸命於初月　如是圓滿月
而彼不歸依　我子亦如是　歸依於菩薩
不歸向世尊　爲具大智力　出生如來身
非彼聲聞類　智慧微劣故　依彼如來生

佛告迦葉譬如文字之母具能包含一切義論等事迦葉如是初發心菩薩具能綰攝一切諸佛化行無上智因我今於此而說頌曰

譬如文字母　人間與天上　義論及辯才
皆因此建立　菩薩亦如是　初發菩提心
具足佛地智　及諸方便行

佛告迦葉譬如世人未有捨離明月歸命星像迦葉如是無有受我戒者捨離菩薩歸命

聲聞我今於此而說頌曰

譬如世間人　於月而捨離　而欲歸依星
此事未曾有　如是我弟子　其義亦復然
若受我戒者　不歸於菩薩　而欲向聲聞
其事甚希有

佛告迦葉譬如假瑠璃珠於彼天人世間終無利用若真瑠璃珠摩尼寶於其世間有大利用迦葉如是若彼聲聞具足戒學具一切頭陀行三摩地門終不能得坐菩提道場成阿耨多羅三藐三菩提我今於此而說頌曰

譬如假瑠璃　見彼體清淨　於天人世間
爲事無利用　若彼真瑠璃　及彼摩尼寶
體性有其殊　爲事具大用　如是彼聲聞
雖具頭陀行　持戒及多聞　一切三摩地
不能降四魔　而坐菩提座　得成於善逝
非如菩薩故

佛告迦葉譬如真瑠璃摩尼寶作事用時價直百千迦哩沙波拏迦葉如是若彼菩薩所植衆德作事用時多彼聲聞辟支佛百千迦哩沙波拏之數我今於此而說頌曰

譬如真瑠璃　及彼摩尼寶　作彼事用時
價直百千數　迦哩沙波拏　佛子亦如是
植衆德本行　事用利衆生　多彼聲聞人
及彼辟支佛　迦哩沙波拏　其數亦如是

爾時世尊復次說言尊者大迦葉所有國土孛星現時頭黑僵寐令彼國土災難競起得於苦惱迦葉若彼國土如有菩薩是諸災難速得消除無復苦惱是故迦葉菩薩之行廣集一切善根爲利衆生故又彼菩薩所有智藥流通四方醫彼一切衆生煩惱等病真實

不虛迦葉白言以何等藥醫何等病迦葉衆生所有貪瞋癡病皆自緣生以無緣慈觀彼一切惑業相有理無本自無生今亦無相欲界色界及無色界寂滅亦然又滅一切顛倒何等顛倒即四顛倒一者爲彼有情於彼無常而計常故令想一切皆是無常二者於其苦處而計爲樂令想一切皆是其苦三者無我計我令想一切法皆無我故四者不淨計淨令想一切皆非淨故唯此涅槃具彼四德又復施設四念處令彼有情觀身無身所有能破我見觀受無受所得破彼我見觀心無心可得亦除我見執故觀法無法可得破彼法我執故以四正斷於修斷事修善勤修斷惡勤斷以四神足成就通力以五根五力治彼不信懈怠失念散亂癡等以七覺支治一切愚癡以八聖道治彼一切無知八邪等過迦葉此說名爲眞實醫法迦葉觀此菩薩於閻浮提內醫病人中最爲第一迦葉所有三千大千世界衆生爲護自命見彼菩薩如見醫王迦葉白言如是住邪見者以何藥療唯願解說令彼了知迦葉彼菩薩救療衆生非用世間之藥以出世間一切善根無漏智藥傳流四方醫彼一切衆生妄想之病眞實不虛迦葉白言云何名爲出世間智迦葉彼智從因緣種生離諸分別無我無人無衆生無壽命如是智法於空無著迦葉汝等正求心莫驚怖發精進心彼如是求如是住心云何住心云何不住心有過去未來現在於何而住迦葉過去已滅未來未至現在無住迦葉又此心法非在內非在外亦非中間迦葉又

比心法離衆色相無住無著而不可見迦葉過去一切佛不見未來一切佛不見現在一切佛不見迦葉白言若過去未來現在一切佛不見者云何彼心有種種行相迦葉彼心無實從妄想生譬如幻化種種得生爲虛妄見迦葉白言虛妄不實其喻云何佛言迦葉心如浮泡生滅不住心如風行而不可收心如燈光因緣和合心如虛空得虛妄煩惱心如掣電剎那不住心如猿猴攀緣境界心如畫師作種種像心念念不住生一切煩惱心行體一無二心用故心如其王自在緣一切法故心如惡友發生一切苦故心如大海漂溺一切善根故心如釣魚之人於苦生樂想故心如夢幻妄計我故心如青蠅於其不淨生淨想故心如鬼魅作種種不善事故心如藥叉貪著境界飲人精氣故心如寃家恒求過失故心不靜住或高或下進退不定故心如狂賊壞一切功德善財故心如蛾眼恒貪燈焰色故心著於聲如貪戰鼓聲故心如豬犬於其不淨貪香美故心如賤婢貪食殘味故心能貪觸如蠅著糟器故迦葉心不可求求不能得過去非有未來亦無現在不得若過去未來現在不可得者三世斷故若三世斷故彼即無有若彼無有彼即不生若彼不生是即無性若彼無性無生無滅若無生滅亦無往來若無往來而無主宰若無主宰無假無實是即聖性迦葉若彼聖性無得戒非無戒無淨行無穢行無因行無果行亦無心意之法若無心意之法彼無業亦無業報若無業報亦無苦樂若無苦樂彼聖者性若彼

聖性無其上下中間身口意等不可住著何以故性徧虛空平等無分別故

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第三

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

佛告迦葉譬如有人善解習馬其馬性惡難以制伏此人調習自然良善迦葉如是相應比丘能守禁律心識嚚馳難以制伏被此比丘調伏制御離瞋恚等如如不動我今於此而說頌曰

譬如惡性馬　遇彼調習人　種種被制伏
不久而調善　相應行比丘　善持於禁律
調伏於識心　令彼淨安住

佛告迦葉譬如有人於其喉咽而患癭病致壞命根得其苦惱迦葉如是若復有人深著我想於自身命後得大苦我今於此而說頌曰

譬如癭病人　苦惱於身命　於其晝夜中
無暫得安樂　著我之衆生　其義亦如是
見倒壞其身　於後生諸苦

佛告迦葉譬如有人身被纏縛巧設方便而得解免迦葉如是若彼有情作善相應制止心猿令得離縛我今於此而說頌曰

譬如纏縛人　能設巧方便　解彼身邊縛
令身得自在　相應善有情　禁止於心猿
令彼離纏縛　其義亦如是

佛告迦葉譬如虛空本自廓然彼有二物可以蓋覆何等二物是彼雲霧迦葉如是出家之人本自寂靜而求世間呪術之法又於衣鉢財利畜積受用此爲覆障我今於此而說頌曰

譬如於雲霧　覆障於虛空　比丘亦復然
行彼世間法　習學於呪術　積聚於衣鉢

此二障行人　菩薩須遠離

佛告迦葉此出家人有二種纏縛云何二種迦葉一爲利養纏縛二爲名稱纏縛彼出家人宜各遠離我今於此而説頌曰

若彼出家人　貪著於利養　及愛好名聞
此二種纏縛　亦障聖解脱　出家須遠離

佛告迦葉有二種法滅出家德云何二法一親近在家二憎嫌聖者我今於此而説頌曰

親近在家人　憎嫌於聖者　此二非道法
滅彼出家德　出家菩薩人　彼宜速遠離

佛告迦葉有二種法爲出家垢染云何二法一心多煩惱二棄捨善友攝受惡友我今於此而説頌曰

若彼出家人　心多於煩惱　棄背善良朋
親近於惡友　佛説於此人　爲彼出家垢
一切菩薩衆　各各宜遠離

佛告迦葉有二種法於出家人如臨崖險云何二種一輕慢妙法二信樂破戒我今於此而説頌曰

若彼出家人　輕慢於妙法　信重破戒者
如登於崖險　墜墮在須臾　此二非律儀
一切諸佛子　彼二須遠離

佛告迦葉有二種法爲出家過惡云何二種一見他過失二蓋覆自過我今於此而説頌曰

若有出家者　恒見他人過　覆藏於自罪
此二大過失　損惱毒如火　智者須遠離

佛告迦葉有二種法增出家熱惱云何二種一受持袈裟心懷不淨二恃巳戒德訶責非行我今於此而説頌曰

雖復披袈裟　心行不淨行　設身有戒德
而用於惡言　摧伏非行者　此二須遠離
佛告迦葉有二種法醫出家人病云何二法一行大乘者見心決定二為諸衆生不斷佛法我今於此而說頌曰
若有出家者　行彼大乘行　見心恒決定
不斷於佛法　此二出家人　佛說名無病
佛告迦葉有二種法為出家人長病云何二種一得阿波諦重罪二不能發露懺悔我今於此而說頌曰
出家比丘衆　犯彼阿波諦　不能懺滅罪
愚迷不重戒　刹那刹那實　此惡長為病
佛告迦葉此有沙門為沙門名迦葉白言云何沙門為沙門名迦葉此有四種沙門云何四種一行色相沙門二密行虛誑沙門三求名聞稱讚沙門四實行沙門迦葉此是四種沙門迦葉白言云何名行色相沙門迦葉此一沙門雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足而身不清淨口不清淨意不清淨不自調伏麤惡不善廣貪財利命不清淨得破戒罪法迦葉此名行色相沙門迦葉白言云何名密行虛誑沙門迦葉此一沙門雖知行業亦具威儀喫麤惡飲食詐歡詐喜於行住坐卧恒搆虛誑又不親近在家出家四聖種族詐默無言誑賺有情心無清淨亦無調伏亦不息念虛妄推度住著我人之相若遇空法而生怖畏如登崖險若見比丘善談空者如遇冤家迦葉此說名為密行虛誑沙門迦葉白言云何名為求名聞稱讚沙門迦葉此一沙門為求名聞稱讚詐行持戒惑亂他

人恃衒多聞要他稱讚或居山野或處林間詐現少欲無貪假行清淨之行於其心內無其離欲無其寂靜無其息慮無證菩提亦不爲沙門亦不爲婆羅門亦不爲涅槃而求稱讚名聞迦葉此名求名聞稱讚沙門迦葉白言云何名實行沙門迦葉此一沙門不爲身命而行外事亦不言論名聞利養唯行空無相無願若聞一切法已正意思惟涅槃實際恒修梵行不求世報亦不論量三界喜樂之事唯見性空不得事法亦不議論我人衆生壽者及補特伽羅見正法位離諸虛妄於解脫道斷諸煩惱達一切法自性清淨內外不著無集無散於彼法身如來明了通達無其見取亦不言論色身離欲亦不見色相亦不見三業造作亦不執凡聖之衆法無所有斷諸分別自性凝然不得輪迴不得涅槃無縛無解無來無去知一切法寂靜湛然迦葉此說名爲實行沙門作相應行非求名聞故我今於此而說頌曰

所有身口意　三業不清淨　貪愛不調伏
麤惡行不密　圓頂服三衣　執持於應器
佛說此沙門　恒行於色相　雖然依彼行
虛誑而不實　詐現四威儀　示同於聖者
遠離和合處　恒餐麤惡食　無彼清淨行
密行於虛誑　或彼爲求名　惡他行稱讚
詐修於戒定　示衒行頭陀　內意不調伏
誑賺於信施　不行離欲善　亦不息攀緣
見說法相空　怖同登山險　或居山野間
而無眞實意　佛說此沙門　爲求名聞故
若彼實行者　不爲於身命　妄求名利養

亦無求快樂　唯修正解脫　救拔諸惡趣
雖知深法空　不得於寂靜　亦無非寂靜
不住於涅槃　不得於生死　不著於聖人
不捨於凡夫　本自無所來　今亦無所去
一切法寂然　佛說於此人　是名實行者

佛告迦葉譬如貧人家無財利自發其言告衆人曰我家之內有大庫藏財物盈滿迦葉於意云何此貧人言是事實不迦葉白言不也世尊佛言迦葉亦復如是彼沙門婆羅門自無戒德而復發言我身具大德業此言不實是事難信我今於此而說頌曰

譬如貧窮人　言自有庫藏　盈滿七珍財
彼語不相應　沙門婆羅門　虛妄亦如是
三業不清淨　自言具戒德

佛告迦葉譬如有人入大水內而不專心恣意戲水不覺溺死迦葉亦復如是此沙門婆羅門多知樂法入大法海不能制心好行貪瞋癡被煩惱貪引生惡趣我今於此而說頌曰

譬如戲水人　入於大水內　不自用其心
被水溺其命　沙門婆羅門　貪入大法海
恣行貪瞋癡　沉墜於惡趣

佛告迦葉譬如醫人修合湯藥將往四方欲療衆病忽自得疾而不能救迦葉如是若彼比丘修彼多聞欲化有情忽爾之間自起煩惱而不能伏我今於此而說頌曰

譬如良醫人　修合諸湯藥　持往於四方
治彼衆生病　自忽有疾苦　不能自醫療
比丘亦如是　修學於多聞　欲行於化導
自忽煩惱生　不能善制止　虛施於辛苦

佛告迦葉譬如有人身有重病服彼上好名藥不免命終迦葉如是若彼有情具煩惱病而欲多聞修行亦不免墜墮我今於此而說頌曰

譬如重病人　染患而不差　設服於良藥
終不免無常　衆生亦如是　恒染煩惱病
設樂修多聞　不免於墜墮

佛告迦葉譬如摩尼寶珠墮落不淨之中其珠體觸不堪使用迦葉如是若彼比丘雖具多聞墮落不淨利養之中諸天人民不生敬愛我今於此而說頌曰

譬如摩尼寶　墮落不淨中　染汙得其觸
使用而不堪　比丘亦如是　雖復具多聞
墜墮於不淨　名聞利養中　諸天及人民
而不生恭敬

佛告迦葉譬如有人忽爾命終以其金冠華鬘莊嚴頭面迦葉如是若彼比丘破盡戒律而以袈裟莊嚴其身有何所益我今於此而說頌曰

譬如命終人　以其好華鬘　及用金寶冠
嚴飾死首上　彼人無所用　比丘亦如是
而以破戒身　被挂於袈裟　嚴飾作威儀
終無於利益

佛告迦葉譬如有人洗浴清淨以其香油塗潤身上及頭髻指甲身著白衣戴瞻蔔華鬘爲上族子迦葉如是若彼比丘多聞智慧身被法服儀相具足爲佛弟子我今於此而說頌曰

譬如世間人　洗浴身清淨　塗潤好香油
頭以華鬘飾　身著於白衣　而稱上族子

比丘亦如是　多聞具總持　戒德恒清淨
被挂於法服　儀相而具足　此名眞佛子
佛告迦葉有四種破戒比丘喻持戒影像迦葉白言云何四種破戒迦葉有一比丘具足受持別解脫戒善知禁律於微細罪深生怕怖恒依學處說戒清淨身口意業具足無犯食離邪命此有其過所以者何執自功能成戒取故迦葉此是第一破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘善知禁律常持戒行容用三業彼有身見執情不捨故迦葉此是第二破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘恒行慈心悲愍有情具足慈善聞一切法無生心生驚怕迦葉此是第三破戒喻持戒影像復次迦葉有一比丘行彼十二頭陀大行具足無缺而有我心住著我人之相迦葉此是第四破戒喻持戒影像迦葉此四種破戒喻持戒影像復次迦葉若說此戒無人無我無衆生無壽命無行亦無不行無作亦無不作非犯非非犯無名無色非無名色無相非無相無息念非無息念無取無捨非無取捨非受非不受無識無心非無識心無世間亦無出世間無所住亦非無住無自持戒無他持戒於此戒中離諸毀謗無迷無執迦葉此說聖者無漏正戒遠離三界一切住處爾時世尊而說頌曰

所持離垢戒　非住我人相　無犯亦無持
無縛亦無解　微妙甚深善　遠離於疑惑
迦葉此戒相　如來眞實說　所持無垢戒
而於彼世間　非爲自身命　普濟諸群生
同入眞如際　迦葉此戒相　如來眞實說

所持離垢戒　於彼我人中　無染亦無淨
無暗亦無明　無得亦無失　不住於此岸
不到於彼岸　亦非於中流　縛脫而平等
無住如虛空　非相非非相　迦葉此戒相
如來眞實說　所持無垢戒　不著於名色
不住於相引　恒以淨妙心　離我有無相
於彼別解脫　遠離持犯等　無戒無不戒
無定亦無散　依此而行道　智觀無二取
此戒淨微妙　安住三摩地　三摩地生觀
智慧自清淨　是名具足戒

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

爾時世尊說此伽他法時八百苾芻漏盡意解心得解脫三十億人遠塵離垢得法眼淨五百苾芻得三摩地聞此甚深微妙戒法難解難入不信不學從座而起速離佛會是時尊者大迦葉白世尊言此五百苾芻雖得三摩地云何聞此甚深之法難解難入不信不學即從座起速便而退佛言迦葉彼等五百苾芻我見未除於此無漏清淨戒法聞已難解難入心生驚怖所以不信不行迦葉此伽他戒法甚深微妙三佛菩提皆從此出彼等非友於此解脫妙善而不能入次復告言迦葉彼五百苾芻於如來教中是外道聲聞如是迦葉彼於如來本意執求一事法故若聞一法決定信受依教修學如是伽他之法言教玄妙是故驚怖又復告言迦葉彼比丘意於如來應供正徧知覺為求一法發心修行於命終後求生忉利天宮為如是事於佛教中而求出家迦葉此五百苾芻身見未捨聞甚深法而生驚怖不信不學此等命終必墮惡趣是時世尊告尊者須菩提言汝往五百苾芻所以善方便而為教導須菩提言世尊如是說法誨喻聞已不信不行我自小智言論寡識云何化彼是時五百苾芻已在中路爾時世尊即以神力化二苾芻於中路中逆往五百苾芻而即問言尊者欲往何處苾芻答言我等今者欲詣林間彼處寂靜自得定樂而當住處化苾芻問言欲往林野於意云何彼等苾芻而即答言世尊說法我昔未聞

今既聞已難解難入心生驚怖不可信學是以樂歸林野安處禪定而取安樂化苾芻言尊者世尊說法而爲難解心生驚怖不信不學不行而歸林野以定爲涅槃是彼所執汝等不知尊者沙門之法非合論詰今問尊者云何名涅槃法若於自身得涅槃者則得補特伽羅我人衆生壽者何得涅槃夫涅槃法非相非非相彼苾芻言涅槃既爾云何證得化苾芻言除斷貪瞋癡法彼苾芻言貪瞋癡法云何除斷化苾芻言貪瞋癡法非在內非在外非在中間本自無生今亦非滅化苾芻言尊者不得執亦不得疑若尊者不執不疑即非護非不護非樂非不樂彼說爲涅槃尊者此清淨戒相不生不滅從三摩地生從智慧生從解脫生從解脫知見生離有離無非相非無相尊者如是戒相即眞涅槃如是涅槃無解脫可得無煩惱可捨尊者汝以情想求圓寂者此得妄想非涅槃也若想中生想非是涅槃被想縛纏如是若滅受想得眞三摩鉢底尊者行者若是更無有上是時化者說此正法之時彼五百苾芻聞此法已漏盡意解心得解脫如是五百苾芻復詣佛所到已頭面禮足遶佛三帀於一面坐爾時長老須菩提即從座起問彼苾芻尊者汝於何去今從何來彼言本非所去今亦不來長老須菩提即以問佛世尊此所說法其義云何佛言無生無滅須菩提言汝等尊者云何聞法彼苾芻言無縛無脫須菩提言誰化汝等彼苾芻言無身無心須菩提言汝等云何修行彼苾芻言無無明滅亦無無明生須菩提言

云何汝爲聲聞彼苾芻言不得聲聞亦不成佛須菩提言云何汝之梵行彼苾芻言不住三界須菩提言汝於何時而入涅槃彼苾芻言如來入涅槃時我即涅槃須菩提言汝等所作已辦彼苾芻言了知我人須菩提言汝煩惱已盡彼苾芻言一切法亦盡須菩提言汝等善破魔王彼苾芻言蘊身尚不得何有魔王破須菩提言汝知師耶彼苾芻言非身非口非心須菩提言汝得清淨勝地彼苾芻言無取無捨須菩提言汝出輪迴令到彼岸彼苾芻言不到彼岸亦不得輪迴須菩提言汝信勝地彼苾芻言一切執解脫須菩提言汝何所去彼苾芻言如來去處去化苾芻言尊者須菩提汝令彼去說是法時衆中有八百苾芻發聲聞意心得解脫三十二億衆生遠塵離垢得法眼淨爾時會中有菩薩摩訶薩名曰普光即從座起合掌向佛而白佛言世尊此大寶積正法令諸菩薩應云何學應云何住佛告善男子所說正法真實戒行汝等受持應如是住於此正法得大善利善男子譬如有人乘彼土船欲過深廣大河善男子於意云何彼人乘此土船作何方便速得到於彼岸普光言世尊須是用大氣力勇猛精進方達彼岸佛言普光有何所以要施勤力世尊彼河中流深而復廣令人憂怕若不勤力必見沉没佛告普光菩薩如是若諸菩薩修學正法欲度生死四流大河須發勇猛精進之力通達佛法若不精進修學決定退墮又復思惟此身無强無常速朽之法四流浩渺云何得度彼諸衆生恒處此岸汝等令

者受持妙法大船運度一切衆生過輪迴河至菩提岸普光菩薩復白佛言世尊菩薩云何受持妙法大船善男子所有布施持戒忍辱慈心所集無邊福德起平等心莊嚴一切衆生於七菩提分善而不忘失精進受持心生決定以巧方便深達實相以大悲心拔衆生苦以四攝法護諸有情以四無量饒益衆生以四念處恒自思惟以四正斷勤斷勤修以四神足奮迅神通以其五根令生衆善以其五力堅固不退以八聖道遠離魔怨不住邪道於奢摩他毗鉢舍那無相無著菩薩令此廣大法行名聞十方使諸衆生來入微妙正法大船過彼生死四流大河得至涅槃安樂彼岸得無所畏永離諸見善男子汝等當知如是菩薩以妙法大船經無量百千俱胝那由他劫運載一切衆生過彼四流大河不得疲苦汝如是受持應如是住佛告普光菩薩汝令速運眞實方便起大悲心令一切衆生心意清淨勇猛精進種諸善根令生不退恒樂出家聞法無倦植衆德本求最上道圓滿智慧身心寂靜安處林野遠離惡友於第一義明了通達行正方便於眞俗諦理智無二平等一空息諸妄念善男子菩薩爲諸有情應如是受持應如是住爾時尊者大迦葉聞是法已而白佛言世尊如是大寶積正法爲求大乘者說昔未會有世尊若善男子善女人於此大寶積正法受持解說一句一偈所得福德其義云何佛告迦葉應如是知若有善男子善女人於此大寶積正法受持一句一偈所得福德善男子譬如有人以恒河

沙數世界滿中七寶供養恒河沙等如來每一一如來而各以一恒河沙數世界七寶布施又每一一如來各造一恒河沙佛等精舍又一一如來各有無量聲聞之衆以一切樂具經一恒河沙劫而以供養又彼諸如來及聲聞弟子入涅槃後復以七寶各起塔廟善男子如是福德無量無邊不如有人於此寶積正法受持解說一句一偈功德勝彼若復有人爲其父母解說此經彼人命終不墮惡趣其母後身轉成男子佛言所在之處若復有人於此大寶積經典書寫受持讀誦解說而於此處一切世間天人阿脩羅恭敬供養如佛塔廟若有法師聞此寶積正法經典發尊重心受持讀誦書寫供養若有善男子善女人於彼法師如佛供養尊重恭敬頂禮讚歎彼人現世佛與授記當得阿耨多羅三藐三菩提臨命終時得見如來又彼法師復得十種身業清淨何等爲十一者臨命終時不受衆苦二者眼識明朗不覩惡相三者手臂安定不摸虛空四者脚足安隱而不蹙蹋五者大小便利而不漏失六者身體諸根而不臭穢七者腹腸宛然而不膖脹八者舌相舒展而不彎縮九者眼目儼然而不醜惡十者身雖入滅形色光生如是得此十種身業清淨復有十種口業清淨何等爲十一者言音美好二者所言慈善三者言說殊妙四者言發愛語五者其言柔輭六者所言誠諦七者先言問訊八者言堪聽受九者天人愛樂十者如佛說言如是十種口業清淨復有十種意業清淨何等爲十一者意無瞋恚二者不

生嫉妬三者不自恃怙四者無諸寃惱五者離其過失六者無顛倒想七者無下劣想八者無犯戒想九者正意繫心思惟佛土十者遠離我人得三摩地成就諸佛教法如是得十種意業清淨我今於此而說頌曰

臨終不受苦　非見諸惡相　手不摸虛空
脚足無楚蹫　便利絶漏失　身根不臭穢
腹藏無膖脹　舌紅不彎縮　眼目相儼然
命終顏不改　如是身十種　福善清淨相
言音得美妙　出語而慈善　所說自殊常
發語人愛樂　復有柔軟聲　所言而誠諦
方便能問訊　堪令人聽受　天龍衆亦欽
清響如佛語　如是口十種　口業得清淨
心意離瞋恚　嫉妬而不生　於自無恃怙
寃惱亦自除　得離衆過失　顛倒想不生
不作於下劣　禁戒勿令虧　正意而繫念
遠離於我人　復得三摩地　通達諸佛法
如是意十種　心業清淨相

佛告大迦葉若善男子善女人汝等應以香華妓樂繒蓋幢旛飲食衣服一切樂具供養此大寶積正法志心歸命受持讀誦所以者何迦葉如是一切諸佛如來應正等覺皆從此出應以最上供養而供養之佛說此經已尊者大迦葉一心頂戴菩薩摩訶薩及諸比丘天龍藥叉乾闥婆阿脩羅等一切大衆皆大歡喜信受奉行

佛說大迦葉問大寶積正法經卷第五

音釋

鹹鹵 鹹胡監切鹵郎古切鹹鹵不生物之地也 瀰 民移切大水貌 娠妊 娠失人切妊汝鴆切娠妊並孕也 綰 烏板切繫也 孛 蒲沒切茀星也 偃寐 偃於幰切臥也寐彌二切寢也 蠅 余陵切 羶 式連切羊臭也 癭 厶郢切頸瘤也 搆 古候切架也 推度 推川隹切尋繹也度徒各切忖度也 摸 莫各切摸捺也 蹵蹹 蹵子六切蹴也蹹徒合切與踏同踐也 膖脹 膖匹降切脹知亮切 彎縮 彎烏關切曲也縮所六切短也

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

宋西天中印度三藏傳教大師 法天奉 詔譯

佛說較量壽命經

宋西天中印度三藏明教大師 天息災奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說較量壽命經

嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

宋西天中印度三藏傳教大師　法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹林給孤獨園與大苾芻衆俱是時有一天子名嗟韈曩法天報將盡惟餘七日而乃先現五衰之相身無威德垢穢旋生頭上華鬘咸悉萎萃諸身分中臭氣而出兩腋之下悉皆汗流時嗟韈曩法由是之故不樂本座宛轉於地悲哀啼泣而作是言苦哉苦哉曼那吉你池苦哉苦哉洗浴之池苦哉苦哉寶車與麤惡歡

喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輭之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離是時有餘天子見斯事已往帝釋所白言天主彼嗟韈曩法五衰現前命餘七日宛轉在地悲哀啼泣作如是言苦哉苦哉曼那吉你洗浴等池苦哉苦哉寶車及麤惡歡喜雜林等如是諸園苑不復更遊戲苦哉苦哉跛里耶多羅迦華永不採摘雜寶柔輭之地永不履踐苦哉苦哉天衆妓女端嚴殊妙常所侍衛今相捨離天主我見是已心甚傷切故來告白爾時帝釋天主心悲愍故往嗟韈曩所而告之言天子云何而汝賢者宛轉於地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者時嗟韈曩法忽聞是語從地而起整服肅容合掌而立白帝釋言天主我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提王舍大城以宿業故而受猪身天主既受彼身於多年中食噉糞穢我觀此苦是故愁憂爾時帝釋天主聞是語已心甚悲愍告嗟韈曩法天子言賢者汝可誠心歸命三寶應作是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼嗟韈曩法天子以死怖故畏傍生故白帝釋言憍尸迦我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時彼天子受三歸已心不間斷以至命終諸天之法下智有見不能觀上時帝釋天主觀彼天子生於何處爲生南閻浮提王舍大城受猪身耶爲不受猪身盡彼天眼觀之不見又觀傍生鬼界亦復不見又觀娑訶世界人間亦復不見乃至四大王衆

天及忉利天盡彼觀察都不能見爾時帝釋天主既不見已心生疑慮於是帝釋往祇樹林詣世尊所頂禮佛足退坐一面白佛言世尊彼嗟韈曩法天子五衰現前命在七日宛轉在地悲哀啼泣說諸苦事傷動見者我時到彼見此事已而問之言云何賢者悲啼懊惱憔悴若此時嗟韈曩法而告我言我今壽命惟餘七日命終之後墮閻浮提生王舍城而受猪身於多年中以諸糞穢而爲食噉我聞此說心極悲愍乃告之言今汝賢者欲脫斯苦當歸命三寶作如是言歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟韈曩法以死怖故畏傍生故而白我言我今歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊時嗟韈曩法受三歸竟而後命終世尊我今不知彼嗟韈曩法託生何處爾時世尊以正徧知告帝釋言憍尸迦今嗟韈曩法天子已生覩史多天受五欲樂爾時帝釋天主聞佛語已歡喜踊躍心意快然諸根圓滿即於佛前說伽陀曰

若歸依於佛　彼不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身　若歸依於法　彼不墮惡道
棄捨人身已　當獲得天身　若歸依於僧
彼不墮惡道　棄捨人身已　當獲得天身

復說伽陀曰

誠心歸命佛　彼人當所得　若晝若夜中
佛心常憶念　誠心歸命法　彼人當所得
若晝若夜中

法力常加持
誠心歸命僧　彼人當所得　若晝若夜中
僧威常覆護
爾時帝釋天主說伽陀已世尊印言如是如
是
歸命佛法僧　定不墮惡道　棄捨人身已
當獲得天身
爾時世尊說伽陀曰
若佛陀二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
若達磨二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
若僧伽二字　得到於舌上　同彼歸命等
不虛過一生
又說偈言

佛法僧名若不知　彼人最下故不獲
輪迴宛轉而久處　如迦尸華住虛空
佛說是經已諸苾芻衆天帝釋等一切大衆
歡喜信受作禮而退
嗟韈曩法天子受三歸依獲免惡道經

佛說較量壽命經

宋西天中印度三藏明教大師 天息災奉 詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻衆言衆生壽命較量長短汝等諦聽諸苾芻言世尊我等樂聞爾時善逝爲諸苾芻說衆生壽命較量等事諸苾芻衆聞此語已歡喜踴躍重白佛言世尊惟願演說爾時世尊告諸苾芻言善哉善哉汝應諦聽今爲汝說無間地獄壽命中劫餘上七種地獄壽命短長不等苾芻當知此是地獄壽命較量劫數受苦畢已然後命終苾芻應知人中三十晝夜餓鬼趣中爲一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百彼餓鬼中方滿壽命若四大洲較量算數北洲千歲西東二洲如次減半南洲不定劫初無量末後十歲中間無定爾時世尊重說頌曰

衆合常苦惱　業報脣喉乾　身毛皆豎立
腹廣大如山　髮亂恒覆體　針口細如鋒
面目皆擘裂　飢瘦露形容　朱髮覆自體
露現於骨節　飲惡頸髑髏　常啼哭奔走
彼受飢渴苦　困乏恒逼惱　苦啼哭聲高
自作須自受　貪瞋違順生　惡業因自造
此罪業障熱　餓鬼趣中受　東勝身洲人
二百五十歲　西俱陁尼洲　壽命年五百
北俱盧洲生　壽命定千歲　南洲壽無定
後十初叵量

時諸苾芻白佛言世尊云何北俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊告諸苾芻當知北俱盧洲皆無我執無有分別因行十善定壽

千歲從此命終徃生天上如是比俱盧洲壽命千歲然後命終爾時世尊而說頌曰

貧窮苦有情　愛盜他財物　善事不曾修
卑賤他所使　富貴有大財　資生皆具足
金玉及僮僕　斯人作善事　修十善業因
得大富貴果　現受比俱盧　快樂生天上
比俱盧洲人　世間最快樂　過去修施因
劫樹妙衣果　彼無寒熱苦　亦無諸病惱
色相妙端嚴　過去因修施　福勝難破壞
粳米自然生　清淨色純白　過去因修施
比俱盧洲生　摩尼珠照曜　飲食思念成
過去因修施　彼洲最安樂　妙藥恒熾盛
色香味具足　過去因修施　彼洲無菜茹
恒食香稻米　一受食無盡　過去因修施
阿藍梅果樹　從座食不起　枝落果更生
過去因修施　彼水八功德　飲時無病惱
安樂腹無傷　過去因修施　園林受快樂
妙音恒聽聞　適悅常無盡　過去因修施
劫樹人皆愛　安樂雨塗香　風香無有盡
過去因修施　妓樂妙華香　衣服嚴身具
思念即隨心　過去因修施　香草及林巒
柔輭皆廣大　愛樂常遊戲　過去因修施
彼恒共歡娛　瞋忿常不起　無我復無貪
過去因修施　每夜至更初　微微降細雨
去塵地皆淨　過去因修施　子長母不識
命終時無憂　彼絕貪愛心　過去因修施
慈母產嬰兒　在道棄皆去　飲乳涌指流
過去因修施　命終時皆棄　悲慟無纖毫
飛禽還淨地　過去因修施　莊嚴普覆徧
歌舞皆嬉戲　適意而快樂　過去因修施

彼洲人壽命　盡皆滿千歲　中天彼全無
過去因修施　彼受福最勝　平等亦無異
命終往生天　過去因修施
爾時佛告諸苾芻言此閻浮提壽命無定始
從十歲乃至百千萬歲壽命無量苾芻應知
閻浮提人今壽百年中夭無定苾芻當知閻
浮提人長壽百年苦多樂少復次苾芻此洲
雖壽百年乃有十位一者嚩魯眠卧無知二
者俱摩嚕作戲解生三者與嚩樂著欲境四
者末羅鍐勤修其業五者鉢羅枳穰智辯有殊
六者悉蜜栗帝曉了記憶七者悉體覩正安
自行八者尾嚕國王愍恤九者没嘌兔色朽
力微十者蘖多俞數百歲命終復次苾芻未
終百年時有三際所謂寒熱及雨亦名三時
未終百年及十二月得三際名四月寒際四
月熱際四月雨際復次百年未終十二月內
有二十四半月百年未終內有八月寒際八
月熱際八月雨際復次百年之中十二月內
有三十六晝夜月內有十二寒際時十二熱
際時十二雨際時復次千年之中十二月內
有三十六晝夜月內有七十二千度食其中
而有喫食及不喫食時所謂瞋怒時苦惱時
路行時清齋時急務時睡眠時醉悶時此皆
不食復有得食不食亦有不得亦不食如是
食及不食彼食之內略說得食乃有七十二
千徧食復次苾芻此閻浮提如上所說及從
乳母食一月半月晝夜及年喫食時及不食
時約中間說爾時佛告諸苾芻言我說人中
壽命五十歲四大王天成一晝夜以彼晝夜
成彼一月十二月成年以彼長年壽命五百

彼算人間晝夜壽命當九十洛叉然後命終以彼四大王天五百歲壽命成等活地獄爲一晝夜彼以三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年以彼長年算數五百爲等活大地獄中有情壽命以彼五百年當四大王天五百四十洛叉即當人間比較算數計一萬六千二百俱胝年彼等活大地獄中壽命方盡爾時世尊即說伽陀曰

惡業身具三　口業惡有四　意三業亦然
罪畢苦方出　等活地獄中　惡業同皆入
萬六千二百　俱胝恒受苦　生彼地獄中
冤家互相殺　死已復重穌　業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間一百年彼忉利天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年忉利天中壽命一千歲以彼天中一千年較量人間算數當一十八俱胝年彼天此後命終爾時佛告諸苾芻言彼天壽命一千歲當彼黑繩大地獄中成一晝夜彼以三十晝夜成月及年彼大地獄中壽命一千歲以彼一千年較量算數即當人間三萬二千四百俱胝年彼黑繩大地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

憎嫌師父母　毀謗佛聲聞　破壞和合人
黑繩受大苦　惡業親自作　地獄苦須受
迴避免無由　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間二百年彼夜摩天爲一晝夜以彼晝夜三十日成月十二月成年彼夜摩天壽命二千歲彼當人間算數計三十六俱胝年較量壽命彼天然後命終又以彼天壽二千歲爲衆合大地獄中成一晝

夜以彼三十晝夜成彼一月以彼十二月成彼一年彼衆合大地獄中壽命二千歲較量彼處算數即當人間計三萬二千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

三種不善業　衆合地獄生　善三業不修
牛羊鹿殘害　猪狗及非人　衆合互相殺
苦因苦處生　業盡方始出

爾時佛告諸苾芻言人間四百年爲彼覩史多天成一晝夜以彼三十晝夜成彼一月及年彼覩史多天壽命四千歲當人間算數計七十二俱胝年彼天壽量然後命終以彼天中壽四千歲爲叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼叫喚大地獄中壽四千歲當覩史多天四千三百二十俱胝年彼當人間一十二萬九千六百俱胝年彼叫喚大地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰

殺生造極惡　叫喚恒受罪　作惡虛誑人
業盡苦方出

爾時佛告諸苾芻言人間八百年爲彼樂變化天成一晝夜以彼三十日成月十二月成年比較算數彼樂變化天壽命八千歲比較人間計一百四十四俱胝年彼天然後命終又以彼天壽命八千歲比較大叫喚大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月及年彼大叫喚大地獄中壽命八千歲比較算數即當人間二十五萬九千俱胝年較量彼壽然後命終爾時世尊即說頌曰

我見及貪欲　謗法罪最深　作惡并蓋纏
生大叫喚中　叫喚大地獄　身毛皆豎立
喫飲火焰燒　迴避禁難出　虛誑愛殺生

芻輪狗鷲烏　食髓老鐵烏　殘害驅無免
爾時佛告諸苾芻言若人間一千六百年爲他化自在天成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年比較算數彼他化自在天壽命一萬六千歲比較算數當人間二百八十八俱胝年彼天然後命終又以彼天一萬六千歲比較焰熱大地獄中成一晝夜以彼三十晝夜成月十二月成年彼焰熱大地獄中壽命一萬六千歲較量算數當人間六十萬八千四百俱胝年彼地獄中然後命終爾時世尊即說頌曰
惱亂於父母　沙門婆羅門　善業不修習
恒受焰熱苦　誑惑諸衆生　焰熱地獄受
所作惡不亡　業盡方此出
爾時世尊告苾芻言汝應諦聽較量算數皰地獄等衆生壽命時諸苾芻白佛言善逝我等樂聞受持憶念惟願演說此皰地獄有情壽命比較長短爾時世尊告苾芻曰善哉善哉吾今爲汝分別演說此皰地獄壽命之事積聚胡麻滿一婆訶可容二十佉梨彼有天人百年一粒二十佉梨一一捻盡彼皰地獄壽命方滿復次苾芻我說衆生壽命較量又如皰裂之中壽命二十婆訶胡麻如是阿吒鴟中壽命四十婆訶麻賀賀凡中壽命六十婆訶麻護護凡中壽命八十婆訶麻青蓮華中壽命一百婆訶麻紅蓮華中壽命一百二十婆訶麻如是於大紅蓮華中壽命一百四十婆訶麻一一之中滿圖胡麻百年一粒除去胡麻粒粒皆盡彼諸有情方滿壽命如是苾芻舍利子大目犍連及天壽等并諸眷屬

若復有人心行暴惡自身當墮此大地獄是故苾芻應如是知若復有人身患焦瘦不生瞋恚心不輕慢是故苾芻智者如是應當修學爾時世尊即說頌曰

若人發惡言　毀他如刀斧　劒輪斬其身
皆從自口出　毀謗於賢善　稱讚復歡喜
鬬諍結宿寃　死入地獄疾　資財他所有
鬬諍生嫉妬　惱彼不安樂　當受疱裂苦
毀謗於善逝　意悅生歡喜　百千疱裂劫
恒受地獄苦　發惡身口意　毀謗諸賢聖
五百三十六　疱劫恒受苦　廣作業無邊
罪犯及虛誑　長劫地獄中　業盡後方出

復次佛告諸苾芻等此極焰熱大地獄中有情壽命壽半中劫較量算數然後命終爾時世尊即說頌曰

恒作惡業因　愛樂安樂果　遠離於人天
當生焰熱獄　打罵師父母　沙門婆羅門
邪見斷善根　極熱受大苦

復次佛告諸苾芻言彼之阿鼻大地獄中較量壽命此後命終若提婆達多及於一切愚迷之人於如來處而發惡心破壞塔寺焚燒經像出佛身血煞阿羅漢驅役苾芻苾芻尼等命終必墮阿鼻大地獄中受苦無窮爾時世尊即說頌曰

毀謗三乘教　煞聖阿羅漢　愚癡毀求法
獲報無間罪　刺竹果自壞　惡業惡趣生
如是放逸罪　阿鼻地獄受

爾時佛告諸苾芻言梵衆天中壽命半劫此後命終苾芻應知梵輔天中壽命一劫然後命終大梵天中壽命一劫半然後命終苾芻

應知少光天中壽命二劫然後命終無量光天壽命四劫然後命終極光淨天壽命八劫然後命終苾芻應知少靜天中壽命十六劫然後命終若無量靜天壽命三十二劫然後命終若徧靜天壽命六十四劫然後命終苾芻應知若無雲天壽命一百二十五劫此後命終若福生天壽命二百五十劫然後命終若廣果天壽命五百劫然後命終若無想天壽命亦然苾芻應知若無煩天壽命一千劫然後命終無熱天中壽命二千劫然後命終苾芻應知善現天中壽命四千劫此後命終若善見天壽命八千劫此後命終若色究竟天壽命一萬六千劫然後命終苾芻應知空無邊處有情壽命二萬大劫然後命終識無邊處壽命四萬大劫此後命終無所有處壽命六萬大劫此後命終若非想非非想處有情壽命八萬大劫然後命終爾時佛告諸苾芻言如是乃至在阿鼻大地獄中乃至非想非非想處輪迴如此苾芻應知如是輪迴五趣有情往來不息現有生異滅三種之相苾芻當知如是三種輪迴之性少分之中不可愛樂亦不可羨於一刹那而非久住何以故苾芻當知所謂苦性故不可愛樂如是少穢何況多穢如是少穢不可愛樂亦不可羨彼一刹那而非究竟何以故苾芻應知輪迴之苦不可愛樂若有愚迷寡聞衆生輪迴五趣往來不息輪迴之行常不捨離不能出於地獄中苦亦不能出餓鬼中苦恒墮惡趣是故苾芻應如是學如是輪迴大苦不應愛樂苾芻當知策勤精進斷滅輪迴爾時世尊說此

法已彼諸苾芻等一心歡喜信受奉行

佛說較量壽命經

音釋

萎萃萎於危切不鮮也萃秦醉切與悴同鍐亡敢切穰如羊切嘌音栗驏陟扇切鵮苦咸切圌市緣切倉也

佛說沙彌十戒儀則經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

佛說聖曜母陀羅尼經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

佛說布施經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

佛說聖持世陀羅尼經

宋三藏傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

佛說沙彌十戒儀則經 計七十二頌

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

頂禮一切智　妙法及聖衆　略說沙彌行
令發出家心　於彼釋迦教　堅持於禁戒
持戒如護身　防守勿令犯　夜卧從早起
淨口及牙齒　念誦至天明　頂禮正等覺
參近於師房　以手輕擊門　入已問訊師
身體安樂不　如是所作已　復作曼拏羅
供養而恭敬　早晨觀水內　中後時亦然
甕器盂鉢等　水蟲有大小　至心恒觀照

以羅淨濾水　審觀而可用　食飲懷慈愍
勿令殺害蟲　乃至草木上　塗壇牛糞中
如是受用時　救護於含識　或彼牀座內
田地糞土中　一一子細觀　是名出家行
一切承事師　洗鉢令清淨　依時三作禮
合掌向師前　問師何所食　作食治飢病
如是若爲食　用前清淨水　以水灌手淨
如法默然食　食已說二偈　迴向於信施
如說而依行　增長正念行　信解淨戒法
依法而修持　正觀自相應　出家心安樂
若人自犯戒　他見生輕毀　二人皆得罪
持者須一心　持戒或破戒　乃至病患人
說法不當機　他聞心不重　命終得大苦
若人行毒藥　及行呪法等　令他得命終
又復以種種　方便而行殺　如是破戒因
永沉三惡道　地獄鬼畜生　如次受罪報
及彼諸天輩　若或亦殺生　還墮惡趣中
受彼諸惡報　若有出家者　恣用身口意
悞殺螻蟻類　於其三業中　而得三種罪
若人以拳棒　土石及塼瓦　打擲於有情
駝騾禽獸等　亦得破戒罪　駝騾象馬類
而欲輙乘騎　往來逼迫他　亦得破戒罪
若有出家者　不得行偷盜　若自若教他
偷得於財物　迦哩沙波拏　四分中一分
如是破戒因　而成最重罪　飲食穀米等
華果草木類　地生或水生　而行於偷竊
或偷官稅利　私過於關津　及盜於有情
二足與多足　或彼出家人　受用雖具足
貪心復盜財　俱獲於重罪　若自衣鉢等
被賊所劫盜　勿得强取之　說法方便化

或復而迴買　不允隨他意　是名出家心
不動三業瘡　戒性自成就　若有出家者
不得行婬欲　女男及黃門　自來相慕欲
愚迷而愛著　得彼根本罪　若彼故行婬
如蛇如毒藥　損壞於自身　得大地獄苦
障礙於涅槃　不出於生死　正覺非如是
未曾身犯戒　持戒獲大利　若有出家者
不得出妄語　若言見天人　與我同言語
天人所住處　我自亦曾到　乃至乾闥婆
恭伴龍夜叉　摩睺羅伽輩　毗舍緊那羅
鉢哩哆鬼等　與我恒言話　此皆為妄語
或言得五通　正道及四果　曉了甚深法
未得言為得　如斯之妄語　永沉於惡趣
不得起兩舌　離別他善友　及彼麤惡言
綺說非與是　設被他毀罵　勿得酬對他
種種鬬諍言　一一須忍受　若彼不依行
而得犯戒罪　智者一心持　獲離口業過
若以穀米等　為酒醉於人　不得而故飲
或以甘蔗華　蒲萄果實等　脩醞可醉人
不得而故飲　自飲教他飲　迷亂而失念
增長放逸心　飲者得重罪　是故世尊言
若人以草葉　滴酒於口中　增長於過失
歌舞兼倡妓　故往而觀看　而得犯戒罪
香油塗飾身　栴檀鬱金等　及以好華鬘
金銀珠寶類　種種莊嚴身　而得犯戒罪
若於眼目上　點畫令端正　而得犯戒罪
坐牀臥牀等　量高可一肘　亦不作莊嚴
復不令廣大　放逸不依行　而得犯戒罪
佛說出家人　過失宜遠離　若受齋食時
不得過中午　日出至午前　可許受齋飯

非時而喫食　佛說得重罪　如有比丘病
治病救於身　可許中後食　無病不依時
而得犯戒罪　金銀珍寶等　出家不得觸
受者生於貪　而得犯戒罪　若有檀信施
供養佛法僧　爲彼興福利　可許而受用
一切快樂具　勿得生愛著　若有貪著者
彼人須擯出　所有戲笑等　沙彌不得作
作者得犯罪　若有呵欠時　以手遮蓋口
不依而得罪　上座作嚏噴　不審而頂禮
新戒等嚏噴　上座須呪願　長壽無其病
沙彌向師前　不得於洟唾　不得刷牙齒
不得向師前　經行及對坐　耆年宿德者
如法而尊重　若入觸溷時　如有後來者
低聲而警覺　所濾無蟲水　用添於淨瓶
淨手安詳行　不失出家行　師自坐卧牀

恒用淨襯褥　所有牀椅等　不得沙彌坐
師自若不在　依止清淨僧　明了律儀者
承事而侍奉　勿更依別僧　違者而得罪
比丘若出行　而爲求緣事　五日內復歸
得利同行衆　衆得利亦然　復與外來者
如過五日後　二俱各無分　沙彌大小便
須問佛僧地　不得亂往來　行依自界分
一切凡所作　合掌先問師　如是所作爲
不失於正行　日沒禮佛塔　禮已復問師
與師濯雙足　事畢一心聽　顒望於所須
初夜及後夜　持誦勿須停　中夜睡眠時
如彼師子卧　所說一切法　至心而依行
熏識賢種子　煩惱自斷除　速成無上覺

佛說沙彌十戒儀則經

佛說聖持世陀羅尼經

宋三藏傳法大師施護奉 詔譯

爾時持世菩薩白佛言世尊若復有人受持讀誦此陀羅尼者云何受持願佛演說爾時世尊告持世言若復有人於初二月白月一日於彼獨注入海之河乃入水中水至乳已面東向日合掌而立始從日出限至日沒誦持此呪從水出已絕食七日日夜誦持勿共人語然後乃畫持世本形將欲塗彩用珍重心以白栴檀香水塗絹乃經一宿表心供養命畫匠師令受齋戒澡浴新衣起珍重心依法莊彩像高十肘橫廣三肘色彩深綠坐於蓮華莊嚴無量色彩鮮潔光明如日右手執果左手安慰容貌熙怡座前龍王手捧寶匣眞珠寶瓶珊瑚碼碯金銀瑠璃種種衆寶淨心供養上安諸天寶雲雨細大吉祥天手捧蓮華右邊安慰吉祥寶掌左邊侍立形色圓滿瓔珞嚴身手捧蓮華作安慰相持世之像舍利處安閼伽香水種種細食華鬘酥油然燈供養復用妙華酥油香燈飲食種種供養頻那及於夜伽希無魔事伸供養已復用栴檀沉水及諸妙香酥香油燈無量供養面對觀想菩薩像前至心專注端坐持誦始從寅時入於壇內或一七日或二七日乃至一日至日出時期願必應悉皆成就爾時世尊告持世言若復有人復於夜半入在水內誦持此呪滿八百徧於當月內獲滿所願佛告持世若復有人復於夜半依法誦持持世菩薩依法潔淨於六月內必獲所願佛告持世若復有人藏於財物後時廢忘依法誦持財物

必得佛言持世若復有人欲求榮位晝入水內誦持此呪至於夜半復用胡麻而作護摩一粒一念一徧一燒至八百徧必獲大喜富貴滿足佛告持世若復有人用白芥子與酥相和一念一粒一徧一燒准前作法亦作護摩王獲喜慶國土無災佛告持世若復有人用妙乳香與酥相和而作護摩准前作法能息大臣所有災難佛告持世若復有人於夜半內至心誦持菩薩名號依法護淨一七日內獲大財喜成就具足佛告持世若復有人白月一日起首作法受持齋戒於舍利處安菩薩像依法供養憶念誦持菩薩名號至心期願必現化形於前慰安獲不退轉起菩薩行佛告持世若復有人素食梵行斷食酒肉日夜恒誦獲大富貴爾時世尊說此儀軌名根本呪即於衆會而說呪曰

曩謨引囉引怛曩合二怛囉合二夜野唵引一嚩蘇馱哩引薩嚩引二合賀引三唵引洛乞叉弭引三合步多攞一伱嚩引悉寧曳薩嚩合二賀引三

爾時世尊說此呪已告持世言所有印法以表心法亦名外表作此印時用於兩手合掌虛中復用頭指拳在中間無名指竪小指如針而互相交中指形狀直量如針此印形相住彼八方各各相離此持世軌儀之印依法結印誦持明呪一切所願皆得成就廣利有情爾時世尊而說呪曰

唵引室哩合二曳室哩引二合迦哩馱曩迦哩馱引禰也合二迦哩薩嚩引二合賀引

爾時世尊說此呪已告持世言此三昧印應先合掌用大母指屈入掌內此名持世三昧

之印爾時世尊而說呪曰
唵引三麼曳掃彌曳二合三麼野迦哩麼賀引
三麼曳薩嚩引二合賀引
爾時世尊告持世言此三昧印神呪如是復次持世應用頭指及於中指第三節屈大母指竪此印名爲持世菩薩根本之印召請聖賢及逺聖賢皆作此印
佛告持世應用頭指向外橫舒此名華印爾時世尊而說呪曰
唵引嚩蘇地薩嚩引二合賀
佛告持世此華印呪如是受持
爾時世尊復告持世若復有人應用中指而各橫舒此名香印爾時世尊而說呪曰
唵引嚩蘇馱哩薩嚩引二合賀引
爾時世尊說此呪已告持世言若復有人用無名指向外而舒名塗香印爾時世尊而說呪曰
唵引嚩蘇麼底室哩引合曳薩嚩引二合賀引
爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用小指與大母指相捻而作餘三指舒如三股金剛此名燈印爾時世尊而說呪曰
唵引嚩蘇馱引囉抳薩嚩引二合賀引
爾時世尊說此呪已告持世言若復有人應用二手如掬水勢用大母指交結過在頭指已外此名食印爾時世尊而說呪曰
唵引馱囉抳馱引囉抳薩嚩引二合賀引
爾時世尊說此呪已告持世言諸餘供養同根本印呪加護之若常用法以常呪印而加持之
若復有人彩畫持世菩薩之像應用新絹細

妙無瑕依佛肘量長可二尺橫一尺像上安佛右邊觀音聖自在像左邊建立金剛手像從佛中間安持世像像形金色菩薩右手作施願相莊嚴種種真珠瑠璃乃至碼碯皆用嚴飾於下右邊安誦持人右手頂禮左手持冠於白月内圖畫菩薩於此誦持一十萬徧隨力供養爾時世尊告持世言若復有人將欲種田誦持之人澡浴新衣受持齋戒以菩薩像安在田中復用塗香華鬘瓔珞細妙飲食珍重供養念菩薩名至八百徧又於像前加持香水誦八百徧滿注賢瓶安在像前令種田人及牛耒耜行列而立以賢瓶水乃用灑之并誦持人灑之亦爾令誦持人遶此田地及彼人牛行於七帀然可下子爾時世尊告持世言若復有人將欲收田於地四隅安

僧令齋飲食如法此誦持人沐浴淨衣受持齋戒復用尊像安置田中復用華香燈燭飲食種種供養誦咒加持滿八百徧復於像前香水滿瓶誦八百徧復加持之菩薩尊像面東安置塗香酥油華鬘飲食淨心供養穀實倍增離諸災難爾時世尊告持世言若復有人於此穀聚四隅之間安四童女著新淨衣素食令齋誦持此咒而加持之穀亦增多災難不侵復次持世若量穀時彼人想念菩薩尊號若誦持人不得出聲默念專志量畢已來亦乃倍增佛告持世若復有人田初熟時應生供養佛及聖眾增福無量不可稱讚爾時世尊告持世言若復有人於收藏時先於倉内畫二矮人裸形大肚手執栲栳作瀉穀勢穀形金色於此倉内陳設種種然後倉内

燒衆妙香及以衆華閼伽香水傘蓋幢旛幷諸供養復將菩薩安於倉內復用牛乳灑在倉內誦持真言除去諸物方入財穀吉祥無患復次持世於此庫藏陳設新食香華供養受持讀誦此陀羅尼離諸災難復次持世若復有人而用綵帛書寫持世陀羅尼經復用香熏讀誦頂戴增福無量息除災難佛告持世若人誦持應先淨心誦八百徧此陀羅尼日三時誦所願必應菩薩加祐復次持世若復有人求諸所願於自所止向東北隅起聖持世菩薩形像用妙綵帛依法圖寫乃至工畢潔淨安置至心供養閼伽香水塗香燒香栴檀沉水種種衆香復用五寶及用五藥乃至五穀閼伽之瓶以帛覆上勿開此瓶依法誦持此陀羅尼一切所願悉皆滿足財物增長獲福無量爾時世尊復告持世若有衆生欲作倉庫隨量大小若欲取時應用酥食供養尊像依法誦持此陀羅尼百二十徧滿此數足然後方出息除衆難爾時世尊告持世言若復有人持財遠出骨肉憂惱用白莎草水濯取汁牛黃鬱金龍腦檀麝和閼伽水畫於船船淨心誦持此陀羅尼財物速至遠路平善增長滿足爾時世尊而說呪曰

怛你野(二合)他(引)唧隸唧隸阿誐蹉阿誐蹉娑誐嚩諦

爾時世尊說此呪已復告持世此陀羅尼若有受持能滿一切有情所願譬如水大猶滿於地又如日光能破諸暗猶如月光與物清涼爾時世尊而說呪曰

怛你野(二合)他(一引)馱曩努(二)嚩嚕拏(二合)室寗(二合)

(引)嚩(三)印捺囉(二合)(四)室寗(二合)(引)嚩(五)蘇諦(引)惹婆(引)(六)摩努(引)(七)努誐讖(八)唧哆野覩(九)設哆擔(十)薩那(引)鉢囉(二合)野探(十一)野他迦(引)楞(十二)悉殿覩(十三)滿怛囉(二合)跛那(引)(十四)你賀(引)(十五)怛你野(二合)他(引)(一)佉吒佉吒(二)契致契致(三)具嘷具嘷(四)蘇嚕蘇嚕(五)母嚕母嚕(六)捫左捫左(七)曩摩哩(八)曩摩哩(九)泥(去)呬泥(去)呬(十)捺(引)波野(十一)捺(引)波野(十二)鉢怛囉(三合)(十三)底瑟姹(二合)諦(十四)呬囉抳野(二合)(十五)蘇嚩囉拏(二合)(十六)鉢囉(二合)捺(引)波野(十七)娑嚩(二合)(引)賀(引)(十八)嚩蘇地(引)(十九)娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十)阿耨答半(二合)曩(引)野(二十一)娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十二)嚩護地(引)(二十三)娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十四)嚩蘇馱(引)(二十五)地波哆曳(引)(二十六)娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十七)愚矯(二合)(二十八)娑嚩(二合)(引)賀(引)(二十九)蘇囉鼻(引)(二十)娑嚩(二合)(引)賀(引)(三十一)印捺囉(二合)(引)

野(三十二)娑嚩(二合)(引)賀(引)(三十三)嚩嚕拏(引)野(三十四)娑嚩(二合)(引)賀(引)(三十五)吠(無蓋切)室囉(二合)摩拏(引)野(三十六)娑嚩(二合)(引)賀(引)(三十七)馞世毗揄(二合)(引)(三十八)尾馞世毗藥(二合)(三十九)娑嚩(二合)(引)賀(引)(四十)塢答波(二合)(引)捺演覩弭(領刃)(引)乞叉(二合)曩訶阿尾囉訶曩拏謨捺演覩(引)唵(引)怛蘇(二合)呬迷(引)馞(引)呬捺捺(引)波野(引)娑嚩(二合)(引)賀(引)

爾時世尊說此呪已告持世言此呪名爲持世菩薩心陀羅尼若復有人淨心受持此陀羅尼憶念不忘能滅重罪獲福無量捨離三惡圓滿富貴於諸所願無不具足乃至究竟成無上果爾時持世菩薩及諸聖衆聞佛所說歡喜無量頭面禮足信受奉行

佛說聖持世陀羅尼經

佛說布施經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆說布施法有三十七種一以信重心而行布施當得離衆嫉妬人所崇敬二依時施得三業清淨四時安隱三常行施得身心適悅無散亂失四親手施得手指纖長身相端正五爲他施復得他人行大捨施六依教施心離取相得無爲福七以妙色具施得身色端嚴衆所愛樂八以上妙香具施恒得栴檀之香受用供養九以上味施得味中上味充益支體十如法尊重施得安隱快樂衆人喜見十一以廣大心施得無量廣大之福十二以美食施得離饑饉倉庫盈溢十三以漿飲施得所往之處無諸飢渴十四以衣服施得上妙衣莊嚴身相十五以住處施得田宅寬廣樓閣莊嚴十六以卧具施得生貴族資具光潔十七以象馬車輦施得四禪足無擁妙用十八以湯藥施得安隱快樂無諸疾病十九以經法施得宿命等通二十以華果施得七覺支華二十一以華鬘施得脫貪瞋癡垢二十二以香施得離煩惱臭穢二十三以傘蓋施得法自在二十四以鈴鐸施得言音美妙二十五以音樂施得梵音深妙二十六以然燈施得天眼清淨二十七以繒綵疋帛施得解脫衣服二十八以香水灑如來塔廟二十九以香水浴如來身三十以香油塗飾佛像共得三十二相八十種好三十一以香水施浴衆僧得富貴家生少病安樂三十二以慈心施得顏貌和悅無諸瞋恨三十

三以悲心施得離殺害三十四以喜心施得無所畏遠離憂惱三十五以捨心施得離罣礙證寂滅樂三十六以種種施得種種福三十七以無住無相心施得無上正等正覺佛告諸苾芻如是三十七種智者所行微妙施行汝今受持爾時舍衛國王白佛言世尊我等云何而行布施佛言大王若求勝妙福報而行施時慈心不殺離諸嫉妬正見相應遠於不善堅持禁戒親近善友閉惡趣門開生天路自利利他其心平等若如是施是眞布施是大福田復次行施隨自心願獲其報應或以妙色名香珍味輭觸親手布施得衆人尊重眷屬圓滿富貴安樂之報或以飲食布施而得大力或以酥油之燈布施而得天眼或以音樂布施而得天耳或以湯藥布施而得長壽或以住處布施而得樓閣田園或以法說布施而得甘露佛言大王若以十善行施復得十種報應十善者不殺生不偷盜不婬欲不妄語不綺語不惡口不兩舌不貪不瞋不癡而得命不中夭財無散失眷屬清潔所言誠諦離諸嫉妬人所喜見親友和睦不墮貧賤顏貌端正智慧相應獲報如是佛言大王若以上妙樂飲食供養三寶得五種利益身相端嚴氣力增盛壽命延長快樂安隱成就辯才如是南贍部洲一切衆生父母妻子男女眷屬如上布施隨願所求無不圓滿說此法已皆大歡喜作禮而退

佛說布施經

佛說聖曜母陀羅尼經

宋西天三藏法師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在阿拏迦嚩帝大城爾時有無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及木星火星金星水星土星太陰星太陽羅睺計都如是等二十七曜恭敬圍繞此大金剛三昧莊嚴道場復有無數千菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩金剛忿怒菩薩金剛軍菩薩金剛播尼菩薩金剛主菩薩金剛莊嚴菩薩金剛明菩薩金剛數菩薩觀自在菩薩普觀世菩薩吉祥菩薩蓮華幢菩薩蓮華藏菩薩蓮華目菩薩慈氏菩薩文殊師利法王子菩薩摩訶薩如是等諸大菩薩恭敬圍繞佛爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白莊嚴如意爾時金剛手菩薩摩訶薩即從座起以神通力右繞世尊無數百千帀頭面作禮結跏趺坐以清淨眼觀彼大衆作金剛合掌安向心間白世尊言有諸宿曜形貌麤惡心多忿怒惱害衆生或斷命根或耗人財寶或減人精神或促人年壽如是損惱一切衆生惟願世尊說正密法爲作擁護佛言善哉善哉汝能慈愍利益一切衆生問於如來最上祕密之法汝今諦聽善思念之我爲汝說金剛手如是諸惡宿曜及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等應以最上閼伽及音樂等依法加持一一供養令彼歡喜滅除諸惡時釋迦牟尼佛於自心中出大光明名慈悲光入諸宿曜頂刹那之間一切宿曜及日月等即從座起頭

面禮足右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺願賜攝受爲說正法我等若聞擁護有情令無災害所有禁縛刀劒毒蟲一切不害我結地界而爲守護爾時釋迦如來即說供養宿曜眞言

唵銘引齲引攞迦引二合野娑嚩引二合賀引

唵引尸引旦引舍尾引娑嚩引二合賀引

唵引洛訖旦引二合誐俱麼引囉野娑嚩引二合賀引

唵引冐引馱野冐引馱野娑嚩引二合賀引

唵引步引誐引娑波二合那野娑嚩引二合賀引

唵引阿穌囉薩多麼引野娑嚩引二合賀引

唵引訖里二合瑟拏二合嚩囉拏引二合野娑嚩二合引賀引

唵阿没里二合多鉢里二合夜野娑嚩引二合賀引

唵引乳引底計引多吠引娑嚩引二合賀引

爾時世尊說眞言已告金剛手菩薩言如是九曜眞言念者皆得成就先須依法以香水塗曼拏羅闊十二指或金銀器或銅器瓦器等獻閼伽供養星曜用前眞言各念一百八徧所求之事而悉成就佛告金剛手菩薩我今復說陀羅尼名聖曜母有大明力能爲擁護一切宿曜聞悉歡喜若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷聞此經典於曼拏羅獻閼伽供養念此眞言七徧即得富貴長壽若日日持誦彼一切宿曜能滿有情一切意願宿曜母陀羅尼曰

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜野曩謨引没馱野曩謨二合嚩日囉二合馱囉引野曩謨鉢捺麼二合馱囉引野曩謨薩嚩仡囉二合賀引祓薩嚩

商引波哩布囉迦引赧引曩謨引諾乞叉合二
怛囉合二赧曩謨引訥嚩引二合那舍囉引尸引
南引怛你也合二他引
唵引没第引嚩日里引二合嚩日里引二合鉢捺
銘引二合娑囉娑囉鉢囉合二娑囉鉢囉合二娑囉
三麼合二囉三麼合二囉訖里引二合拏野訖里合二
引拏野末里那合一野伽引多野伽引多野薩
嚩尾覲曩引二合俱嚕俱嚕親那親那頻那頻
那刹跛野刹跛野扇引帝引扇引帝引難帝
難帝那引麽野那引麽野訥嚕合二怛那哩舍
引野怛麽引二合南麼麼咯乞叉合二咯乞叉合二
薩嚩薩怛嚩合二室左合二薩嚩諾乞刹合二怛羅
合二仡囉合二仡囉合二賀引閉赧引麽引你哩嚩
引二合囉曳婆誐薩底麽賀引麽引曳鉢囉合二
娑馱野薩嚩播引播引你彌引薩嚩薩怛嚩

引二合南賛抳賛抳都嚕都嚕婆誐嚩帝賛抳
賛抳蘇母蘇母祖母祖母婆嚩婆吠烏仡哩
引二合烏仡囉合二多閉布囉野麽麽薩嚩薩怛
嚩引二合難引左麽努引囉他薩嚩怛他引誐
多引地瑟耻合二多三摩曳娑嚩引二合賀引奄
引娑嚩引二合賀吽娑嚩引二合賀引紇凌合二娑
嚩引二合賀引通娑嚩引二合賀引定娑嚩引二合
賀引嚩日囉合二馱囉引野娑嚩引二合賀引鉢
捺麽合二馱囉引野娑嚩合二賀阿顊底也合一野
娑嚩引二合賀引穌麽野娑嚩引二合賀馱囉抳
穌多引野娑嚩引二合賀引母馱野娑嚩合二賀
勿里合二賀薩波合二多曳娑嚩引二合賀引速訖
囉合二野娑嚩引二合賀引訖哩合二瑟拏合二嚩囉
拏引二合野娑嚩引二合賀引囉賀吠娑嚩引二合
賀引迦多吠娑嚩引二合賀引没馱野娑嚩合二

(引)賀嚩日囉(二合)馱囉野娑嚩(二合引)賀(引)鉢那
麽馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀(引)俱麽囉(二合)野娑
嚩(二合引)賀諾乞叉(二合)怛囉(二合)赧娑嚩(二合引)賀
薩里舞波那囉(二合)嚩赧娑嚩(二合引)賀(引)唵薩
哩嚩(二合)尾爾吽發吒娑嚩(二合引)賀(引)

爾時世尊說此陀羅尼已告金剛手菩薩言今此眞言最上祕密能與衆生滿一切願若有人求長壽等於八月七日起首受持齋戒至十四日夜依法供養宿曜至十五日一晝夜中讀誦此陀羅尼彼人得長壽至九十九歲所有雷電龍鬼諸惡星曜皆不能怖復得宿命智所願如意爾時一切宿曜聞佛所說讚言善哉善哉甚爲希有我等受持即以頭面禮世尊足忽然不現

佛說聖曜母陀羅尼經

音釋

嚏(丁計切氣噴鼻也) 溷(胡困切廁也) 櫬(初覲切) 椅(隱綺切) 弭(緜婢切) 捻(奴協切指捻也) 抳(女履切) 裸(魯果切赤體也) 拷栳(拷音考栳音老) 閼伽(梵語也此云水閼阿葛切) 誐(五歌切) 讖(迷祭切) 嘷(音卓) 姹(陟嫁切) [寧吉](寧壹切) 齲(穎羽切) 仡(許乞切) 赧(乃版切)

法集名數經　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

宋三藏傳教法師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

法集名數經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

歸命頂禮一切佛一切智智天人師無邊無數佛說法略集所說正法名先歸命三寶所謂佛法僧云何三乘所謂大乘緣覺聲聞云何七種最大供養所謂禮拜供養懺悔隨喜勸請發願迴向云何三根本所謂發菩提心清淨心自性空斷我見云何十波羅蜜所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧方便願力智云何十八空所謂内空外空内外空空空大

空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空一切法空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空云何四無量所謂慈無量悲無量喜無量捨無量云何四攝法所謂布施愛語利行同事云何五通所謂天眼天耳他心宿命神境云何四聖諦所謂苦諦集諦滅諦道諦云何五蘊所謂色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊云何出世五蘊所謂戒蘊定蘊慧蘊解脱蘊解脱知見蘊云何十二緣生所謂無明行識名色六入觸受愛取有生老死云何三十七菩提分法所謂四念處四正斷四神足五根五力七菩提分八聖道云何四念處所謂觀身身念處觀受受念處觀心心念處觀法法念處云何四正斷所謂未生不善法不令生已生不善法令正斷未生善法令發生已生善法令增長眞實不妄發精進心令得圓滿云何四神足所謂集定斷行具神足心定斷行具神足精進定斷行具神足我定斷行具神足云何五根所謂信根進根念根定根慧根云何五力所謂信力進力念力定力慧力云何七菩提分所謂念菩提分擇法菩提分精進菩提分喜菩提分輕安菩提分定菩提分捨菩提分云何八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是三十七菩提分法云何四法種所謂正利正文正智正識云何六念所謂念佛念法念僧念戒念施念天云何四法印所謂一切行無常一切行苦一切法無我涅槃寂靜云何十善所謂不殺生不偷盜不婬欲不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不瞋不癡云何

四根本煩惱所謂貪瞋癡我慢云何五見所謂身見邊見邪見見取戒禁取云何四漏所謂欲漏有漏無明漏見漏云何三解脫所謂空解脫無相解脫無願解脫云何八有色所謂地水火風香味觸法云何二無色所謂虛空識性云何八定解脫所謂內有色觀外色解脫內無色觀外色解脫觀淨解脫具足住觀空無邊處解脫觀識無邊處解脫觀無所有處解脫觀非想非非想處解脫觀想受滅解脫云何九部法所謂契經祇夜受記伽他諷誦因緣本事本生方廣云何十二頭陀行所謂常乞食次第乞食一坐食先止後食持三衣毳衣糞掃衣於其草上長坐不臥顯路處居住樹下住塚間住空寂處住云何十地所謂歡喜地離垢地發光地焰慧地難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地云何菩薩十降伏所謂命降伏心降伏受用降伏法降伏生降伏神通降伏解脫降伏願降伏業降伏智降伏云何菩薩十力所謂解脫力拔苦力觀力忍力智力斷力聞力願力圓滿力愛力云何如來十力所謂處非處智力自業智力知衆生性智力根勝劣智力種種界智力種種勝解智力徧趣行智力淨慮解脫等持等至智力宿住隨念智力漏盡智力云何四知所謂知一切法種知一切說法知涅槃正道知漏盡智斷云何五貪妬所謂法貪妬利養貪妬住貪妬爲善貪妬名聞貪妬云何十八不共法所謂身無失口無失意無失無不定心無異想心無不知捨心欲無減念無減精進無減智慧無減解脫無減解脫知

見無減身業隨智慧行口業隨智慧行意業隨智慧行知過去無礙知未來無礙知現在無礙云何三十二相所謂足下平滿相足下千輻輪文相手足柔輭相手足指間有金色網縵相手足諸指纖長圓滿相足跟廣長與趺相稱相足趺脩廣柔輭充滿相雙腨纖圓如鹿王腨相兩臂傭圓平立過膝相陰相隱密如象王相身諸毛孔各生一毛右旋紺青相髮毛上靡紺青柔輭相身皮薄潤塵水不住相身真金色光潔莊嚴相手足掌中頸及兩肩七處充滿相雙肩頭項圓滿殊妙相兩膊腋下皆悉充實相容儀端嚴相身相廣長相體相縱廣形量相稱相於身上半如師子王相常有身光面各一尋相齒白如雪四十齊密相四牙鋒利鮮淨皎潔相於諸味中常得上味相舌相廣薄可得覆面至髮際相梵音洪雅隨衆等聞相眼睫齊整如牛王眼睫相眼睛之上紅環間飾相面如滿月眉如初月相眉間白毫右旋柔輭相頂有烏瑟膩沙如天傘蓋相云何八十種好所謂指爪狹長光潤薄淨好手指足指纖圓傭直骨節不現好手足各等指間充密好手足如意柔輭好筋脉堅固深隱不現好兩踝不現好行步直進如龍象王好行步齊肅如師子王好行步安平如牛王好進止儀雅如鵝王好凡所迴顧舉身隨轉好肢節傭圓妙善具足好骨節無隙如龍蟠好膝輪堅固妙好莊嚴好隱處文約圓滿清淨好身皮柔輭光淨離垢好身容敦肅無諸怖畏好肢節稠密安布妙善好身肢安定不掉動好身相光淨周帀端嚴好

周帀身光恒自照耀好腹形方正柔輭不現好齋深圓妙清淨殊異好齋厚妙好無窊凸好皮膚清淨無諸垢染好手足充滿好手文不斷好唇如頻婆果好面門如量端嚴好舌相廣薄好梵音深遠好梵音美妙具足好鼻高脩直好諸齒方整好諸牙圓白好眼睛青白分明好眼如青蓮華葉好眼睫稠密不白好雙眉長輭好雙眉紺瑠璃色好雙眉高顯光潤好耳厚相稱輪埵圓滿好兩耳齊平好容儀廣大皆生敬愛好額廣平正好身分上半無比對好首髮脩長稠密紺青好首髮香潔好首髮無交雜好首髮無褫落好首髮光滑塵垢不住好身分充實喻那羅延好身體廣大端直好諸竅清淨好身肢無等好衆觀無厭足好面如滿月好惟向不背好面貌熙怡好身肢無垢好面門常香好毛孔常香好首如末達那好身毛光淨如孔雀項毛好梵音稱量應理無差好頂骨無人得見好手足指約如赤銅好行時去地四指能現印文好自恃不待他衛好惡心見喜恐怖見安好音聲和悅隨衆生意好隨有情類言音意樂好一音說法隨類各悟好次第說法必有應緣好觀諸衆生無憎愛好先觀後作軌範具足好不可觀盡相好好頂骨堅實好容顏不老好手足胷臆有喜旋德好云何輪王七寶所謂金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主兵寶主藏寶云何世間八法所謂利衰譏毀譽稱苦樂云何三世所謂過去未來現在云何四劫數所謂大劫毋拏劫散地劫賢劫云何四世所謂聖世正世像世末世云何二法所謂

生法滅法云何四生所謂胎生卵生濕生化生云何五濁所謂劫濁見濁煩惱濁衆生濁命濁云何四魔所謂煩惱魔天魔蘊魔死魔云何六趣所謂天趣人趣脩羅趣畜生趣餓鬼趣地獄趣云何八寒地獄所謂皰地獄皰烈地獄虎虎凡地獄咻咻凡地獄阿吒吒地獄青蓮華地獄紅蓮華地獄大紅蓮華地獄云何八熱地獄所謂等活地獄黒繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄燒然地獄極燒然地獄阿鼻地獄云何四大洲所謂南贍部洲西俱耶尼洲北俱盧洲東勝身洲各有五百小洲以爲眷屬復有二鐵輪圍小鐵輪圍大鐵輪圍云何七金山所謂持雙山持軸山檐木山善見山馬耳山象鼻山魚觜山云何七海所謂鹽水海乳海酪海酥海蜜水海吉祥草海酒海云何六欲天所謂四天王天忉利天夜摩天兜率天樂變化天他化自在天云何色界十七天所謂梵衆天梵輔天大梵天少光天無量光天極光淨天少靜天徧靜天無量靜天無雲天福生天廣果天無煩天無熱天善見天善現天色究竟天

法集名數經

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

宋三藏傳教法師法天奉　詔譯

歸命種種摩尼瓔珞殊妙莊嚴繒蓋最勝大世界多羅大菩薩爾時多羅大菩薩所有未曾見聞往昔大陀羅尼法願施宣說

唵(引一)怛賴(二合引)路(引)吉野(二合二)尾惹野(三)阿
吽旦(四)惹野(五)阿你寅(二合引)吽哆(六)惹野(七)
阿惹野(八)尾惹野(九)摩賀(引)惹野(十)尾惹野
(十一)惹野惹野(十二)呬(引)呬(引十三)娑摩(二合)囉娑摩
(二合)囉(十四)左囉左囉(十五)嚩囉禰(引)嚩囉禰(引十六)
摩賀(引)迦嚕尼計(引)禰尾(十七)尾羅娑尾羅娑
(十八)尾羅(引)娑(十九)嚩日囉(二合二十)謨(引)那迦哩(二十一)
尾惹野禰(引)尾(二十二)呬(引)呬(引二十三)吉孕(二合)
吉孕(二合二十四)尾覽麽細(引二十五)娑摩(二合)囉娑摩
(二合)囉(二十六)摩賀(引)鉢囉(二合)諦詣(引二十七)阿你縛
(引)哩哆(二十八)鉢囉(二合)娑哩(引二十九)摩賀(引)迦嚕
尼計(引三十)哆嚩詣你(三十一)吽吽(三十二)薩頻(二合)
吒薩頻(二合)吒(三十三)阿尾(引)瑟吒(二合)野(三十四)三
尾瑟吒(二合)野(三十五)度曩度曩(三十六)尾度曩尾
度曩(三十七)劒波劒波(三十八)劒波(引)波野(三十九)
蘇囉鼻(四十)㰤馱(引四十一)地嚩(引)悉哆目契(引四十二)
賀羅馱囉馱末羅(四十三)散誐哩惹(二合)曩鼻(四十
四)摩尼(引)嚕(引四十五)尾捨那尾捨那(四十六)呬(引)
呬(引四十七)婆誐嚩諦(四十八)散怛囉(二合引)娑野(四十
九)尾覲喃(二合五十引)波哩波(引)羅野(引五十一)娑麽
(二合引)劒(五十二)麽(引)你你麽(引)你你(五十三)那摩
你那摩你(五十四)三冒(引)馱你(五十五)三冒馱野
(五十六)三謨(引)賀野三謨(引)賀野(五十七)賀囉賀
囉(五十八)呬哩呬哩(五十九)護嚕護嚕(六十)尾哆囉
際(引六十一)尾囉惹憾(六十二)尾囉惹憾(六十三)怛嚕

(二合引)吒野(六十四)怛嚕(二合引)吒野(六十五)散怛嚕(二合引)吒野(六十六)散怛嚕(二合引)吒野(六十七)滿哩那(二合)滿哩那(六十八)那摩那摩(六十九)三末囉三末囉(七十)具(引)囉具(引)囉(七十一)尾誐尾誐(七十二)尾誐嚩諦(七十三)曩謨(七十四)曩摩(七十五)娑嚩(二合引)賀(七十六)

說此呪已爾時天人夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅迦羅剎部多頻曩野迦等聞大呪句掩面怕怖振大神力求哀救護歸命讚嘆多羅菩薩目淨脩廣心行眞實瞻視三界一切平等目放慈光如觀自在利益衆生如蓮華開爾時自在天王偏袒右肩右膝著地及一切天人阿脩羅持明衆等集會長跪亦皆如是於是自在天王卽說呪曰

曩謨(引)曩麽怛娑眛(二合引)哆(引)囉(引)曳(引)禰鉢哆(二合引)挽哩左(二合)細(引)嚩訖叉野(三合引)末野(二合)努波摩禰嚩炎(二合)曩(引)麽(引)瑟吒(二合)設哆毋孕(二合)哆䞶(身切)娑嚩(二合)悉諦(二合)迦(引)尾惹野(引)蘇室哩(二合)訖史(二合)鉢囉(二合引)鼻惹拏(二合)鉢囉(二合)際(引)濕嚩(二合)哩伊濕嚩(二合)哩室佐(二合)必哩(二合)野(引)鼻瑟摩(二合引)贊拏(引)摩賀(引)左羅(引)嚩諦波納摩(二合)你(引)怛囉(二合)波納摩(二合)目契波納摩(二合)曩(引)鼻蘇早(引)訖叉(二合)那(引)蘇路(引)左曩(引)尾舍(引)落(引)訖史(二合)你羅(引)你路(引)怛鉢(二合)羅鉢囉(二合)婆(引)怛囉(二合)哆舍羅拏野(二合引)蘇佉那(引)末羅那(引)嚕波那(引)怛他(引)曩(引)他曩(引)他迦哩撓(引)捺囉(二合)囉怛曩(二合)怛囉(二合)野尾(二合引)隸你怛(引)没撓(二合)(引)瑟耻(二合)哆(引)末羅(二合)曩契囉訖堵(二合引)怛鉢(二合)羅路(引)左曩(引)難那難那末羅(引)鉢納

摩二合引鉢納摩二合引婆引鉢納摩二合引哆引
囉迦引怛頼二合引路引枳野二合那摩你扇引
多引鼻摩尾引議引摩賀引末羅引那摩你
那引摩你再嚩舍引隷你你哩二合縛羅引波
囉引鉢囉二合拏哆引嚩日哩二合尾惹曳鉢囉
二合婆引濕嚩二合哩尾囉惹摩羅引再引嚩冒
引地室賛二合引捺哩二合蘇囉嚩囉引哩喞二合
哆引阿護諦入聲鉢囉二合引護諦室再二合引嚩
嚩引嚕尼左引嚕嚩哩左二合娑引嚩引嚕尼
喻地你隷拏補杲二合瑟波二合引曩引摩摩努
引賀哩怛哩二合尸佉引怛哩二合末隷室再二合
引嚩怛哩二合你引怛囉二合引怛哩二合摩羅引
波賀引怛哩二合瑟拏二合波曩野曩曩引娑引地
尾二合怛他引娑引囉濕嚩二合諦摩哆引布瑟
致二合那引弃尼野二合那引再引嚩播引波罕

諦尾捨引囉那馱曩那引建引諦那引燥引
摩野二合引蘇嚕播引蘇俱祖那哩麽引野引
麽引野引嚩諦難引哆引難引哆咯訖叉二合
囉際引摩賀引麽引隷你那摩你再嚩那摩
曩引那摩曩引波賀引迦囉引隷建引諦摩
怛鉢囉三合惹拏二合馱嚩路引麽引那捨摩你
怛他引蘇佉引鉢囉二合惹波諦諦哩他二合引
没囉二合憾摩二合嚩諦没囉二合憾摩二合那引波
囉弭引舍嚩二合哩賛捺囉二合鉢囉二合婆引賛
捺囉二合目契賛捺囉二合建引怛野二合波哩賀
引尼蘇哩野二合禰鉢諦二合賀囉引囉摩野二合
引囉摩尼蘇目契尸嚩引訖史二合引摩引訖
史二合摩嚩諦諦哩他野三合引蔓誐羅野二合引
尾近曩二合曩引舍你馱你野二合引弃尼野二合
引尾再引多引左哆鉢哆二合惹敢二合謨曩那

鉢囉合二娑引婆野罕尾阿婆野那引哆引囉
引哆引囉引地波曩引薩哩嚩合二薩怛嚩合二
引努波囉哆引布惹野合二挽禰野引二合鉢囉
合二娑引那你你羅計舍引蘇尾引舍左囉怛
曩引二合婆囉拏部沙拏引閉旦引末囉馱囉
引禰引尾商引哩虞引二合捺婆引二合悉堵引
入嚩合二羅引尾嚕引左曩引嚕引左曩引諦
羅矯孕合二諦迦引羅引閉嚩日囉合二馱引哩
尼曼拏羅引誐囉合二馱哩鼻摩引憾娑引憾
娑戍唧悉弭合二哆引計引喻囉軍拏馱囉引
賀引囉入嚩合二羅引迦羅閉你蘇禰佉羅引
左引嚕目契你寅合二曩曩引鼻馱囉引蘇契
摩尼鉢囉合二嚩引摩尼馱囉引摩尼部沙拏
部史哆引摩尼鉢囉合二普禰喻引二合哆嚩諦
摩呬曼拏羅曼拏曩引禰鉢諦入二合建引諦

馱哩嚩日哩合二曩囉曩引哩鉢囉合二冒引馱
你能瑟致哩合二難拏馱哩蘇摩野引二合没囉
合二憾摩合二尾引誐引三摩引呬哆引誐誐曩
三摩引誐誐曩左引哩尼嚩囉引波婆合二囉
賀囉鉢囉合二婆引迦引弭你那摩你薩哩嚩
合二迦引摩俱嚕引二合馱鉢囉合二麽哩嚩合二迦
租拏引馱哩惹引致撓引捺哩合二没囉合二憾
弭合二没囉合二憾摩合二舍嚩合二囉引野吩迦羅
尾孕合二迦婆引尼蘇部嚕合二惹路引計合二舍
嚩合二囉俱羅引誐囉合二惹難尼難拏嚩諦賛
尼嚩日哩合二囉怛曩合二鉢囉合二娑尾部沙拏
引軍拏羅引摩羅三嚩引馱引野引哆引野
引摩野引二合摩努引努誐引尾你野引二合馱
哩嚕波馱哩末羅迦哩末羅引末羅馱囉再
引嚩鉢囉合二惹拏合二設薩怛囉合二鉢囉合二賀

引哩尼迦羅引迦羅引嚩諦再引嚩鉢囉合二
惹波羅摩曩薩怛合二他引賀哩禰合二賀哩摩
野引三合蘇賀哩摩野引三合左賛波供那引摩
婆引蘇囉引賔誐羅引娑摩引舍哩合二野引
唥瑟奴合二迦囉引隷迦囉那引波你蘇婆誐
引鉢囉合二覽弭你再引嚩怛他左賀哩數合二
引怛迦合二吒引俱羅引努嚕波引諦末羅引
嚩訖囉合二俱嚕引二合馱鉢囉合二娑引那你尾
孕合二努嚩日囉合二目契地摩引地迦哩鉢囉
合二惹拏合二嚩哩馱合二你牟引隷尾嚕引左你
禰引尾薩哩嚩合二禰引嚩地迦引嚩囉引阿
曩伽引曩引囉引野尼波引波賀哩落訖史
弭合三覽惹嚩諦必哩合二野引蘇必哩合二野引
必哩合二野散嚩引娑引必哩合二野唧引瑟吒
引二合必哩合二野引嚩諦必哩合二野引必哩合二

諦迦哩再嚩薩哩嚩合二達哩摩合二三摩引室
囉合二野引没馱你哩摩引二合拏你哩摩引二合
拏引摩引曩引波曩野喃迦哩羯哩摩合三訖
隷合二舍鉢囉合二末體你迦引摩賽引你野合二
鉢囉合…末體你那捨惹拏合二曩馱哩昌引馱
引那捨波引囉弭哆引室囉合二野引那捨部
弭嚩尸鉢囉引二合鉢哆引二合摩賀引那捨末
路引惹嚩合二羅引嚩日囉合二嚕尼嚩日囉合二
馱哩嚩日囉合二蘇努摩引二合蘇囉引摩賀引
迦引羅引嚩日囉合二蘇摩曩那引嚩日覽合二
俱勢蘇契婆致嚩日囉合二播引舍引蘇播引
舍引左嚩日囉合二賀娑哆引二合尾羅引悉你
摩努引惹拏合二摩喃散嚩引馱引波囉尾近
曩合二尾曩引捨你鉢囉合二賀羅引二合那你諦
没囉合二目契訖哩合二拏引曩引吒迦捺哩舍

(合二)你賀(引)羅(引)賀羅鉢囉(合二)婆(引)達(引)哩弭(合二)達哩摩(合二)難哆(引)嚩路吉你曩謨(引)娑堵(合二)諦(引)摩賀(引)禰(引)尾禰鉢哆(合二)嚩日囉(合二)(引)摩賀(引)末羅(引)野(引)怛鑁(合二)禰(引)嚩嚩日囉(引二)(合)娑(引)哩尼婆(引)史哆(引)蜜哩(合二)哆嚩日哩(合二)尼娑嚩(合二)賀(引)

爾時自在天王讚說此一百八名已而復告言汝多羅菩薩善能宣說爾時多羅菩薩舒持光焰普照十方而自憶念過去佛言自在天王及諸天人至心諦聽一切如來具大十力恒作覆護有如是廣大威德菩提道行度脫汝等輪迴苦海生死大怖得到涅槃究竟彼岸令心發行信受明法爾時有佛號曰光焰種種莊嚴如來而復說言此大明力於彼水陸一切眾生作大救護於彼黑暗作大光明於諸罪障出生善根此大金剛陀羅尼聞過去佛作相應行知者心得清淨變成最上吉祥三昧一切過惡而自消除一切罪業而自不生若復有人聽聞受持專心讀誦如佛說言一切事業皆得成就一切煩惱皆得解脫一切眾生所願成滿如來智法世間無等人復讀誦此一百八名多羅菩薩救護引導得面正覺所求成就若國王大臣長者居士於前眾生悉皆歸伏能破世間一切迷妄煩惱爾時光焰佛言彼人入如來族是真師子光明力等能覺天人具精進力獲彼如來最上端嚴名聞大士善解法相利益最勝又彼佛言離欲心喜煩惱不生善住適悅發廣大心長夜安隱多羅菩薩愛樂守護復得一切天龍鬼神怪未曾有歡喜愛樂頂禮合掌住

立讚嘆

聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經

音釋

跟古痕切 腨乳兖切腓腸也 臃丑容切均直也 膊伯各切肩膊也 睫即涉切目旁毛也 踝戶瓦切足骨也 窊烏瓜切 凸徒結切高起也 褫尺氏切解也 皰皮教切 哧呼格切 吒陟嫁切 巘語偃切

十二緣生祥瑞經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

十二緣生祥瑞經卷上 上下同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

如是我聞一時世尊在大衆中結跏趺坐時諸大衆恭敬圍遶瞻仰如來即於佛前而說頌曰

頂禮佛德海　眞實正徧知　過去及未來
敷演緣生法　世間虛妄見　顛倒苦沉淪
煩惱業無邊　願佛爲宣說

爾時衆會無量百千若人若天而白佛言今此大衆及於未來樂聞深法惟願演說爾時世尊告諸大衆善哉善哉應當諦聽今爲汝說諸善男子若欲了達十二緣生吉祥瑞應謂從無明乃至老死輪轉次第於十二月各生祥瑞而乃有異始十月乃至九月又從一日乃至十五試於祥瑞快樂憂苦其事非一

諸善男子此十二支始從寶沙十麼洗月一日無明二日老死三日生支四日有支五日取支六日愛支七日受支八日觸支九日六入十日名色十一識支十二行支

又從麼佉十一麼洗月一日行支二日無明三日老死四日生支五日有支六日取支七日愛支八日受支九日觸支十日六入十一名色十二識支

又從叵囉虞二合那十二麼洗月一日識支二日行支三日無明四日老死五日生支六日有支七日取支八日愛支九日受支十日觸支十一六入十二名色

又從載怛囉二合正麼洗月一日名色二日識支三日行支四日無明五日老死六日生支七日有支八日取支九日愛支十日受支十一觸支十二六入

又從吠無毋切舍佉二麼洗月一日六入二日名色三日識支四日行支五日無明六日老死七日生支八日有支九日取支十日愛支十一受支十二觸支

又從嚌作祭切瑟吒二合二麼洗月一日觸支二日六入三日名色四日識支五日行支六日無明七日老死八日生支九日有支十日取支十一愛支十二受支

又從阿引沙引姹四麼洗月一日受支二日觸支三日六入四日名色五日識支六日行支七日無明八日老死九日生支十日有支十一取支十二愛支

又從室囉引二合嚩那五麼洗月一日愛支一日受支三日觸支四日六入五日名色六日

識支七日行支八日無明九日老死十日生支十一有支十二取支

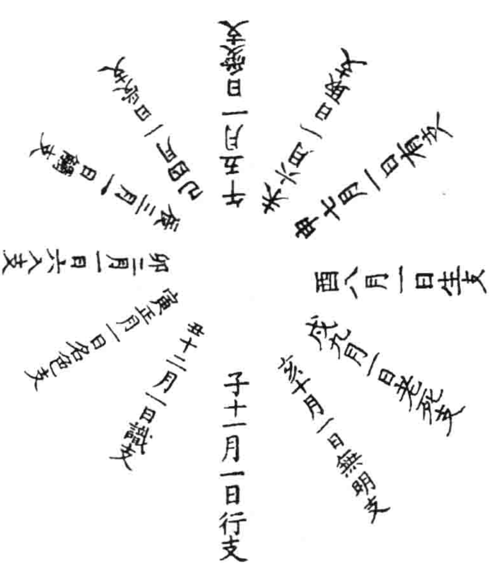
又從婆引捺囉二合婆捺六麽洗月一日取支二日愛支三日受支四日觸支五日六入六日名色七日識支八日行支九日無明十日老死十一生支十二有支

又從阿濕嚩二合喻若七麽洗月一日有支二日取支三日愛支四日受支五日觸支六日六入七日名色八日識支九日行支十日無明十一老死十二生支

又從迦哩底二合迦八麽洗月一日生支二日有支三日取支四日愛支五日受支六日觸支七日六入八日名色九日識支十日行支十一無明十二老死

又從麽引陵誐二合戶哩沙二合九麽洗月一日老死二日生支三日有支四日取支五日愛支六日受支七日觸支八日六入九日名色十日識支十一行支十二無明

每月十三亦如三日每月十四四日同之十五五日准理亦然

注云有支順轉積日逆流黑白月餘如經

廣説

爾時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察憶念不忘了知憂喜若無明支此日生時於第九日及第九月九年有難若非命盡快樂有財眷屬不知無病多言壽八十一卒於行日

行日生子第八日月八年有難若非命終獲大富貴兄弟惟二命長少病德行知法朋友衆多工巧藝能壽八十八卒於識日

識日生子第五日月五年有難若非命終僂儸勇猛恒乏財寶見者歡喜壽六十四卒於名色

名色日生第六日月九年十年逢於難事若非命盡少病多寃有子短壽貧乏恐怖得後富貴愛樂惠施壽年八十卒於六入

六入日生於第五日三四月内八年十年逢於災難若非壽盡憎嫉多病貧乏勇鋭愛味慳貪壽六十四觸日而卒

觸日生子第二五日三九月内九年有難若非命終疾患恒時巧言知法賊姦我見有財妒色壽六十四卒於受日

受日生子二日十日於二八月八年有難若非命終恒大居尊富貴勝善二妻多財工巧藝能壽命六十卒於愛日

愛日生子於第十日第三五月九年有難若非命盡豪富第一子孫衆多少病多寃壽六十四卒於取日

生於取日第九日内二八九月九年有難若非命盡輕慢難降朋友暴惡多積寃家爲非犯戒壽六十四有日乃卒

生於有日至第九日二月八月九年有難若非命盡貪他妻女寡睡豪族處長主軍壽命六十生支日卒

子育生支於第五日九月九年十年有難若非命盡富貴多病護國崇德壽年七十老死日卒

老死日生於第二日第九月內九年有難若非壽盡愚癡迷亂貪瞋盜賊聰慧性利眷屬和順寃家衆多壽六十四無明支卒已上比試祥瑞事訖

爾時世尊告諸大衆若復有人無明日病是夜又難應善護持第五夜差行日得病於第三日七日有難第二夜差識日得病第五日難第七夜差名色日病於第三日五日有難即於彼夜死活不定六入日病於第三日四日有難第十夜差觸日得病第三日難第八日起恒患長命受日得病第五日難第九日起十箇月患愛日得病於第八日十日有難第十九日死活不定取日得患當日有難第十日卒有日得患至第三日九日有難恒患不差生支日患五日有難第八日起至十二日有難得差老死支患至第三日七日有難彼起得差

爾時世尊告大衆言若復有人於出行時觀十二支應知善惡無明日行東去安樂平善速迴南行諍訟獲所求事西方行時聞不可意北方得聞順美愛聲行支日出東去平善得迴無滯南去憂惱安樂得迴西去路獲豐足飲食北去平善安樂得迴識日東行途路苦辛南方行時得迴本處西行諍訟所獲虛

耗北行獲利本處得迴名色東行吉祥富貴南方行時百事圓滿西方行時皆遂所求北方出行途路苦辛六入東行獲於財利南行吉祥遂意得迴西方行時所願具足一切成就北方行時所求皆得觸日東行財物散失南行安樂西方行時諍訟驚怖北方速迴增長財利受日東行憂惱驚怖過去得免南方行時驚怖諍訟西方行時人卒聞信北方行時獲利遂意聞信不悅愛支日行東方得財南行利寡本處速迴西方行時人卒獲信北方遂意自在快樂取日行時東行驚怖途路苦辛南行安樂西方行時微少怖畏北方行時所求皆獲速迴本處有支東行辛苦怖畏南方出行速達本處獲利遂意西方出行諸事增長本處速達北方得利本處速迴生支東行得財破壞南行稱意西方行時得達本處北方獲財老死東行速疾得迴南方行時得聞愛言西行怕怖北方行時安樂本處平善得迴出行已訖

時諸大衆復白佛言世有盜賊云何了知爾時世尊告大衆言若欲了知劫盜等事應當審諦十二有支諸善男子若無明日賊來北方財物散失舍東來入賊心毒害彼賊髮少住處不遠至九日內決定得財行支日盜相貌赤黃著衣故舊彼盜獲罪若來東方自雪其事若識支盜人出自舍黃赤髮少外說人聞財物却得名色支日賊二兄弟面形髮黑內一人醜白頭工巧至二十一財寶却得六入日盜出於自舍形色黃赤妬惡大目近水路來藏之舍近住處眷屬至第二日得失疑

惑財物不定觸支日盜出於自舍形長髮黑數來歡喜癡常似哭若有諍競財物劫得受支日盜聚落中來內有一人家犬色黑至二十日賊決定獲愛支日盜彼人西來別聚落住形長見喜家犬足黑同人諍競談論彼人決定非虛取支日獲取支日盜從南方來內一人諍其事談說財決定得有支日盜從東而來辭辯僂儸姦詐多疑自眷屬說生支日盜三人同行二人外來一人自親速疾求之財寶劫得老死支盜從北方來形首皆脩齒缺首白至二十五日財物劫獲說賊盜竟

爾時衆會俱白佛言支分瞤動其事云何佛告大衆若復有人欲知此事應當審諦十二緣生了知未來所有憂喜決定非虛

復有男女於無明支左目瞤時父母驚怖行支左瞤有喜遂心識支左瞤於所求事和合稱意若名色支左目瞤動獲於財物六入支日左目瞤時父母不悅觸支日瞤必有諍論受支日瞤於所求事和合遂意於愛支日左目瞤時有骨肉來若取支日左目瞤時所求皆獲有支日瞤諍論事起若生支日左目瞤動得遠音信於老死支左目瞤時一切所求和合如意

若復有人觀察十二皆悉了知於無明支右目瞤動父母驚怖於行支日右目瞤時於一切事皆獲遂意於識支日右目瞤時有諍論事於名色支右目瞤時而獲新衣六入支日右目瞤時財物破散於觸支日右目瞤時獲於財物受支日瞤有悲泣事愛支日瞤財物少散於取支日右目瞤時多獲珍寶若有支

日右目瞤時諍論失財求之却得若生支日右目瞤時或望人來若求財物希必來至於老死支右目瞤時有喜慶事和合成就目瞬巳竟

十二緣生祥瑞經卷上

十二緣生祥瑞經卷下

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

子十一月一日行支
丑十二月一日識支
寅正月一日名色支
卯二月一日六入支
辰三月一日觸支
巳四月一日受支
午五月一日愛支
未六月一日取支
申七月一日有支
酉八月一日生支
戌九月一日老死支
亥十月一日無明支

法云有支順轉積日逆流黑白月餘如經

廣說

爾時衆會無量人天白世尊言烏烏鳴吟時來不定如何了知願佛演說爾時世尊告諸大衆若復有人於十二支審諦觀察了知憂喜若無明支日烏鳴於右妻女見喜烏鳴在左行人必來於行支日右鳴安吉左鳴獲財於識支日右鳴所望必得遂意左鳴所望皆不成就於名色支右鳴得財左鳴囹圄於六入支右鳴驚怖左鳴諍訟於觸支日右鳴驚怖左鳴家人至於受支日右鳴稱意左鳴獲信散失財物於愛支日右鳴安樂左獲喜信於取支日右鳴苦辛左獲安吉於有支日右鳴人問左鳴安吉於生支日右鳴所求和合遂意左鳴得信財物破散於老死支右鳴無患左鳴破壞財物少許

爾時世尊告衆會言若復有人於無明支烏鳴北方必獲來信於行支日烏鳴北方有喜事獲於識支日鳴北安吉諧和遂意於名色支北方鳴時聞悅意事於六入支烏鳴北方

獲路遠事財實去遙必非和合於觸支日烏鳴北方有諍訟起受支日鳴北方安吉愛支北鳴遠離繫縛取支北鳴卒事獲信有支北鳴衣物必獲生支北鳴人來問事老死北鳴一切安吉

時諸大衆白世尊言心齶上眴云何了知爾時世尊告大衆曰若復有人於十二支憶念不忘悉皆了達若無明支齶上眴動大聖者至行支日眴家長安和識支齶眴聖者必來名色支眴多獲財物六入支眴心起煩惱觸支齶眴適意慶快受支日眴有驚怖事愛支日眴增長家財取支日眴中一人夭有支日眴聖者來至生支日眴盜賊必至老死支眴家內和合

若復有人觀十二支了知憂喜於無明支心上眴動諍訟煩惱行支日眴獲於財物識支心眴有驚怖事名色心眴父母歡喜六入支眴於所求事和合現前觸支心眴父母驚怖受支心眴南行禳之乃可宜吉愛支心眴獲大憂惱取支心眴有惡人至有支心眴有憂悲事生支心眴必大怖畏老死支日心上眴動老者必卒

爾時大衆復白佛言此十二支有此祥瑞於日用事未能了知復云何行惟願宣說爾時世尊告大衆言若復有人於無明支及行支日聚會筵設修飾田宅問事見貴洗頭等吉澡浴作衣宜勿用之於行支日求事聽法習學弧矢收伏寃賊澡浴親貴皆宜善用洗頭有患作衣退敗愼勿用之於識支日王受灌頂伏冤收軍修營聚落州府舍宅成就皆吉

洗髮咽項造衣宜用澡浴驚怖切宜愼之若名色支諸所作事及常住事剃除髮爪財物收藏皆善宜用洗頭色變澡浴驚怖若作衣時獲喜速破六入支日王受灌頂修治聚落圓滿成就他人勿拜遷動新宅財物遠離收護獲罪若澡浴時父母驚怖若洗頭時名稱無怖於觸支日作善不成惡事害人罪犯速成於取支日一切所爲父母驚怖澡浴作衣愛人非久必有血光作衣未浴宜勿著之於受支日所求事喜交易布施修治精舍吉慶宜用洗頭驚怖獲不遂意若作衣時所希非難宜對友人著之前吉於愛支日資具珍寶宜收護吉輕微急速行用大憂洗頭髮敗作衣滿足於取支日小兒剃髮所爲輕事皆宜用之師度弟子剃除髭髮服藥和合送客嫁娶吉慶富貴澡浴獲財作衣逢喜於有支日結識交友及一切事諍訟遠離洗頭勿用作衣澡浴皆宜吉慶於生支日修飾舍宅及鞍馬庫藏見貴臣主皆吉宜用澡浴遠行亦宜用之及洗頭喜作衣非久宜當日著老死支日所起惡事富者財散作於利益及論義事遠離諸非洗頭速獲飲食多美澡浴心惱作衣長久

於是衆會白世尊言足晌地動烏吟犬吠油火鼠傷善惡未了願爲演說爾時世尊告大衆言若復有人於十二支憶念審察當知善惡所以者何於無明支日足晌有喜於行支日足晌主事不吉勿用識支名色此日諍論六入支日足晌人卒觸受愛支此三足晌諍論事起於取支日足晌人卒於有支日足晌

獲衣生支足眴賊難病怖老死支日若足眴時獲悲惱事

復次觀察十二有支於無明支日足眴動時有劫盜至家犬吠時人來問遠衣燒無事若鼠嚙衣危難來至若有烏鳴家人來問衣油汙時人卒獲信若地動時王恩普降於行支日足眴動時宜出行吉若犬吠時有少王事若有烏鳴善信必至及見血光衣燒獲喜鼠嚙衣時獲大富貴衣油汙時財物多獲若地動時饑饉劫殺外國來侵於識支日足眴動時有非人至有犬吠時有賊盜至及獲財物有烏鳴吟諍訟事起若衣燒時而有所得若鼠咬衣財失却得油汙衣時父母驚怖有地動時二王吞併名色支日足眴獲財不求自至犬吠人卒若烏鳴吟有愛人至衣鼠傷時財失却來衣燒有喜衣若油汙大人思念有地動時有寃賊起除剪國靜六入支日若足眴時友人遠至家長安吉犬吠諍訟烏鳴人來作和合事鼠傷衣服有人水沒而卒若衣燒損諍訟獲財衣若油汙有驚怖事有地動時老者卒矣於觸支日若足眴時喜事得聞家犬吠時盜賊來至烏鳴驚怖衣鼠損時獲於財物衣火傷時表於人卒衣油汙時獲眷屬喜地動諍論於受支日足眴動時出行宜吉家犬吠時有聖者至衣鼠傷時必得見主衣火傷時有少事起油汙衣時得不可意有地動時遠信必至於愛支日足眴獲財犬非時吠必有瞋訟若烏鳴吟鬧於子信鼠傷衣時必有人卒火傷衣時得於財物衣油汙時有吉慶事有地動時寃賊必起及有使命從

東而來於取支日足眴獲罪人卒有信犬非時吠有諍訟事烏鳴吟時有眷屬卒衣鼠傷時有饑饉至衣火損時必有所獲衣油汙時散失財物有地動時即外處來侵於有支日足眴動時賊來聞信犬吠非時土地不寧若烏鳴吟必獲於財衣鼠傷時家賊必至衣火損時獲美飲食衣油有喜地動豐熟於生支日足眴動時遠乘速至犬非時吠有喜悅事烏鳴吟時無事安和鼠傷衣服廣得財物火損衣時什物增長衣油汙時有喜必來若地動時有軍兵至老死支日足眴動時諍論事虛犬吠非時友人遠至烏鳴吟時有諍訟事衣鼠損時財物散失火傷衣時有囹圄難衣油點染諍論事至有地動時難處東方

爾時世尊復告大衆若復有人於此緣生十二有支思念不忘必能了達憂喜等事若無明支日宜護財物於行支日收捨財物於識支日宜學藝能名色支日爲眷屬吉六入支日結識事吉若觸支日宜破冤事於受支日宜嫁娶事於愛支日奉王命事行禁非法於取支日宜知上事（元缺有生二支）老死支日起非法業正行勿用

時諸大衆白世尊言此十二支於卜問時云何行之爾時世尊告衆會言若復有人於無明支日欲求卜問獲於財物鞍馬皆吉眷屬聚會不求勿用於行支日宜卜問事出行食飲思子念友說法皆吉於識支日若卜問時事勿動喜結識知友不起煩惱事說成就災難息除名色支日若卜問時有怖煩惱事散徧晉骨肉離別六入支日行卜問時獲財禮

事及妻室悅女男分貴於觸支日卜問有諍賊怖憂惱非理患難眷屬不和於受支日求卜問事多獲財寶飲食衣物妻室悅意莊嚴具足於愛支日求卜問事心思構盡虛妄所求皆非成就於取支日求卜問事見者歡喜稱讚護持座兼所乘財獲多喜於有支日求卜問事獲怖王法破壞憂惱骨肉離散於生支日求卜問事獲大財物一切諧和圓滿成就朋友歡喜珍重稱讚於老死支求卜問事虛妄善惡破壞星散無有精華事虛大憂貪瞋數起爾時世尊說是法已告諸大衆若復有人審諦觀察十二緣生了達善惡憂喜得失應畫轉輪圖寫分明謂從無明乃至老死月日分位次第羅列鼠牛虎兔龍蛇馬羊猴雞犬豕十二相狀本形輪轉次第爲人解說

時諸大衆聞佛所說踊躍歡喜信受奉行

十二緣生祥瑞經卷下

音釋

僂 隴主切傴僂也 儸 利遮切健而無德也 銳 俞芮切利也 眴 舒閏切目動也 囹圄 囹盧經切圄偶許切囹圄獄名 齶 五各切根肉也 齉 如羊切 弧 音胡弓也 嚙 倪結切噬也

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

毗俱胝菩薩一百八名經

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉 詔譯

一心歸命禮　適悅最吉祥　補多羅迦山
其界以種種　珍寶所嚴飾　種種寶林樹
枝蔓密垂布　有種種成就　俱蘇摩妙華

其華光普照　有種種池沼　泉流種種聲
亦有種種色　香象及鹿王　蜂王妙歌音
緊那女美曲　揵闥婆奏樂　聖天及人民
牟尼離欲衆　恒集於其中　并餘菩薩衆
及十地自在　聖多羅菩薩　與千明妃等
忿怒大明王　馬首等圍繞　于時聖具德
觀自在菩薩　爲利諸有情　皆大行已具
慈悲喜捨者　處彼胎藏生　吉祥蓮華座
安詳而端坐　與人天大衆　而爲說妙法
爾時金剛手　大力忿怒王　爲悲愍他故
而問觀自在　師子象虎蛇　水火賊枷鎖
如是等八難　懈怠劣有情　云何得免離
長處輪迴海　貪欲瞋癡等　輪迴縛所纏
若令得解脫　我說彼能仁　爲世所尊重
彼時觀自在　出美妙言音　警覺金剛手

祕密主諦聽　我從無量壽　誓願之所生
爲諸世間毋　手執優鉢華　放光照此界
人間及天上　驚動是世界　藥叉羅刹等
告言勿驚怖　我從佛變化　爲護於世間
種種嶮難怖　刀兵及饑饉　輪迴種種怖
我救有情故　世稱爲哆囉　說爲佛之子
善哉應尊敬　言已便合掌　即踊空中住
身光焰熾盛　乃宣此語言　此一百八名
是先佛所說　十地自在等　無量諸菩薩
聞之生歡喜　若有人受持　諸罪悉消除
福增名稱廣　資財多吉祥　諸病皆殄散
安詳住福田　長壽乃安樂　興慈度有情
彼名大牟尼　具德如是說　觀自在微笑
乃觀於十方　變化運慈心　即伸其右手
福相莊嚴臂　告彼大智言　善哉金剛手

今聽大福德　是妙寂靜名　正直為人說
若聞得安樂　豐財兼自在　諸病得解脫
具足諸功德　息除於中天　後終生極樂
諸天等當知　諦聽我今說　汝等深隨喜

一百八名曰

唵(引)室哩(上聲二合)迦理也(二合引)抳(上聲)麼賀(引)帝
惹(一)路(去聲引)迦馱(上聲引)怛哩(上聲二合)摩賀(上聲引)
野捨(上聲引二)薩囉娑嚩(二合)底(上聲三)尾娑(上聲引)洛(二)
乞史(上聲二合四)鉢囉(二合)枳穰(二合五)室哩(上聲二合六)底
没地(七)嚩(無鉢切轉舌)哩達(二合)寧(上聲八)地哩(二合)底
那(上聲引九)補瑟致(二合)那(上聲引十)娑嚩(二合引)賀(引十一)
唵(上聲引)迦(上聲引)囉(上聲引十二)迦(上聲引)麼嚕弭(上聲)
抳(上聲十三)薩(轉舌)嚩薩怛嚩(二合)呬始(上聲引)你喻(二合)
訖哆(二合引十四)僧(去聲)蘖囉(二合引)謨(去聲引)多(引)囉
抳(十五)惹(引)野(引十六)鉢囉(二合)枳穰(二合)播(引)囉蜜

哆(上聲引)禰尾曳(二合十七)阿(上聲引)哩野(二合)哆(引)囉
(引十八)麼努(上聲引)囉麼(引十九)嫩努鼻(上聲二十)商(去聲)
企你(二十一)布(轉舌上聲)囉拏(二合引二十二)尾你也(二合引)
囉倪以(二合二十三)跛哩(二合)琰嚩(引)那(引二十四)囋捺
囉(二合引)曩曩(上聲引二十五)麼賀(引)矯(魚夭切)哩(上聲二十
六)阿爾(仁際切)哆(上聲二十七)比(去聲)哆嚩(引)薩婆(引二
十八)麼賀(引)麼(引)野(引二十九)麼賀(引)濕吠(二合引)哆
(上聲三十)麼賀(引)末攞跛囉(引)訖囉(二合)麼(引三十一)麼
賀(引)嚕(上聲引)捺囉(二合三十二)麼賀(引)贊拏(上聲三十
三)訥瑟吒(二合)薩怛嚩(二合)你(泥逸切)素那你(三十四)
鉢囉(二合)散(引)哆(上聲引三十五)散(引)哆嚕(引)播(引)左
(三十六)尾惹(引)野(引三十七)入嚩(二合引)攞曩鉢囉(二合)
婆(上聲引三十八)尾你喻(二合)囉麼(二合引)理(三十九)持嚩
(二合)[口*尔](上聲四十)商(去聲)企(上聲四十一)伽嚕藝(上聲二合四十二)
作訖理(二合四十三)達拏囉達(二合)囉(引四十四)染(引)婆

你(四十五)薩擔(二合)婆你(四十六)迦(上聲引)理(上聲四十七)迦(引)攞囉(引)怛哩(二合四十八)你(泥逸切)捨(引)拶哩(四十九)囉(引)乙灑(二合)枲(上聲五十)謨(去聲引)賀你(五十一)散(引)底(五十二)建(引)哆(引)哩(上聲五十三)捺囉(二合)尾臟(五十四)戍婆(引五十五)没囉(引二合)憾麽(二合)抳(上聲五十六)吠那麽(引)哆(引)左(五十七)嚧(上聲)呬攞(引五十八)嚧(上聲)賀嚩(引)悉你(上聲五十九)蟒蘖[王+也](身切六十)引商(去聲)迦哩(上聲引六十一)爍(上聲引)弭也(二合引六十二)惹(引)哆吠那(引六十三)麽弩(上聲引)惹(引)嚩(引六十四)迦(上聲引)播(上聲)引理你(六十五)麽賀(引)禰尾(上聲六十六)散地野(二合)(引六十七)薩怛野(二合六十八)跛囉(引)[口+尔]哆(上聲引六十九)婆(上聲引)囉他(二合)嚩(引)賀訖哩(二合)播(上聲)尾瑟吒(二合)(引七十)曩瑟吒(二合)麽(引)囉誐(二合)鉢囉(二合)那哩捨(二合)你(上聲七十一)嚩囉那(引七十二)捨(引)薩你(七十三)捨(引)悉怛哩(上聲三合七十四)悉怛哩(上聲三合)嚕(引)播(上聲)

(七十五)蜜哩(二合)哆尾訖囉(二合)麽(引七十六)奢嚩哩(上聲)(七十七)喻(上聲引)藝你(七十八)悉馱(引七十九)賛拏(上聲引)理(上聲八十)阿弭哆(上聲引)度嚕(二合)嚩(引八十一)歎抳也(二合八十二)奔(上聲)抳也(二合八十三)麽賀(引)婆(去聲引)誐(引八十四)素婆誐(引八十五)畢哩(二合)野捺哩捨(二合)曩(引八十六)訖哩(二合)怛(上聲引)哆(引八十七)怛囉(二合引)薩你(八十八)擗(上聲)麽(引八十九)塢蘖囉(二合引)塢蘖囉(二合九十)麽賀(引)哆播(上聲九十一)惹(引)誐禰迦(九十二)呬姤(引)賀(引)哆播(上聲九十一)惹(引)誐禰迦(九十二)呬姤(引)禰喻(二合)訖哆(二合九十三)薩囉抳也(二合引)婆訖底(二合)嚩怛婆(二合)囉(引九十四)嚩(引)藝濕嚩(二合)哩(上聲引九十五)失嚩(引九十六)素(上聲)乞瑟麽(二合九十七)你(泥逸切)底也(二合)薩(轉舌)嚩怛囉(二合)惹努惹(引九十八)薩(轉舌)嚩(引)囉他(二合)娑(引)達寧(上聲九十九)跋捺囉(二合一百)嚧(引)(上聲)悉怛哩(三合上聲一百一)馱(上聲引)怛哩(二合上聲一百二)達難那娜(上聲引一百三)阿婆野(引一百四)矯(魚夭切)哆弭

上聲一百五奔平聲抳也二合引一百六室哩二合鉿去聲引一百七
路去聲引計濕嚩二合囉引歷祖去聲引底一百八
以說此百八　寂靜祕密名　能利諸有情
希有祕福田　天上及人間　亦甚難逢遇
令一切有情　瞻視得安樂　智者應一心
澡浴淨其身　三時專念誦　時彼人不久
得王所愛敬　離苦得安樂　貧者獲財寶
愚得大智慧　聰睿不復疑　枷鎖得解脫
不勝還得勝　冤家爲善友　鋒牙及利角
鬬諍并嶮難　種種怖畏等　憶念此名者
能救是諸怖　止息中夭命　名稱得廣布
恒生善貴族　彼惟獨一身　或因行坐臥
當獲人稱譽　壽命得時長　人間受快樂
天龍及藥叉　羅刹揵闥嚩　臭神食穢神
惡心摩怛魯　女魅拏枳努　塢娑怛羅等
癲癇及膊行　吠怛拏大鬼　拏枳你等神
及餘惡心者　不敢越其影　何況鬬戰處
暴惡之有情　禁呪及幻術　悉不能侵害
自在有威德　子孫及財産　增長無有量
獲宿命智通　上族見皆喜　無礙大辯才
了達諸論義　得遇善知識　莊嚴菩提心
於生生世世　恒親近諸佛

讚揚聖德多羅菩薩一百八名經

聖觀自在菩薩一百八名經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在補怛落迦山聖觀自在菩薩宮其山峯峙衆寶所成無垢清淨閻浮檀金摩尼寶王種種珍寶妙色光明常普照曜復有如意天劫波樹恒時流出阿僧祇數蘇羅鼻香栴檀沈水俱蘇摩華柔輭適意妙色芬芳處處嚴飾復有無量百千萬億那由他數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等往詣佛所頭面作禮供養恭敬尊重讚歎一心合掌寂然聽法爾時世尊告梵王言如來說法初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜圓滿清淨梵行之相隨宜說法利益衆生是聖觀自在菩薩一百八名若有聞者百千萬億無數劫中不墮惡趣彼人若有五無間業盡得消除世世生生得宿命智聖觀自在菩薩一百八名祕密明曰

怛你野二合他引呬婆嚩曩半音訖哩二合哆訖哩二合怛野二合一訖哩二合哆迦囉抳野二賀哩二合哆婆引囉三阿努鉢囉二合鉢哆二合娑嚩二合迦引囉他二合四波哩訖叉二合拏婆嚩三喻惹曩五娑弭野二合誐引惹拏二合曩六蘇尾目訖哆二合唧哆七蘇尾目訖哆二合鉢囉二合惹拏二合八阿惹你引喻摩賀引曩引誐九薩哩嚩二合唧引覩引嚩勢波囉摩波引囉弭哆鉢囉二合鉢哆二合十波哩布囉拏二合惹拏二合曩三婆引囉十一塢諦囉拏二合娑嚩建引哆引囉十二波囉呬哆野怛曩二合十三迦嚕拏引滿馱賀哩二合那野十四鉢囉二合惹波囉摩嚩怛娑二合羅十五蘇佉鉢

囉(二合)那(十六)娑你(二合引)賀鉢囉(二合)悉哩(二合)哆(十七)阿難哆薩怛蔓(二合引)哆(引)囉拏怛俱(二合)舍羅(十八)蘇誐哆(引)惹敢(二合)摩(十九)怛哩(二合)部嚩乃迦滿(引)馱嚩(二十)尾誐哆囉(引)誐(二十一)尾誐哆禰吠(二合引)灑(二十二)尾誐哆謨(去聲引)賀(二十三)怛哩(二合)摩羅鉢囉(二合)呬拏(二十四)怛嚹(二合引)尾你野(二合)波(引)囉誐(二十五)沙吒鼻惹拏(二合)鉢囉(二合引)鉢哆(二合二十六)你野(二合)虞嚕(二合引)馱波哩曼拏羅(二十七)馱怛陵(二合)扇摩賀(引)布嚕沙洛訖叉(二合)拏馱囉(二十八)阿世怛野(二合)努尾焰(二合)惹曩(引)楞訖哩(二合)哆誐(引)怛囉(二合二十九)蘇嚩囉拏(二合)蘇訖叉摩(三合)蹉尾(三十)鉢蘭(二合引)輸囉嚩那(引)怛沒哩諦(二合三十一)曩嚩曩(引)誐計(引)娑囉(引)嚕拏惹吒馱囉(三十二)惹吒迦囉(引)布(引)波虞嚓沒哩地你(三合)阿彌哆(引)婆(三十三)惹敢(二合)

母曩那(引)建(引)左曩嚩婆(引)娑(三十四)鉢囉(二合)目訖哆(二合)囉濕弭(二合三十五)入嚩(二合)疑哆尾野(二合引)摩鉢囉(二合)婆(三十六)建左曩(引)捺哩(二合)鉢囉(二合)體哆野舍娑(三十七)尾布羅諦(引)惹(三十八)塢那喻(引)禰詣(二合)囉拏(二合)禰曩迦嚕(引)瑟抳(二合)沙(三十九)鉢囉(二合)入嚩(二合引)[illegible]哆摩抳(四十)野詣(引)波尾哆(引)哩馱(二合)迦(引)野(四十一)部弭鉢囉(二合)尾左野(四十二)捺舍波(引)囉弭哆(引)左囉拏(四十三)阿欠抳哆尸羅(四十四)阿砌掩囉(二合)尸羅(四十五)僧賀尾訖蘭(二合引)覩(引)囉瑟迦(二合四十六)俱(引)摩羅羅隸哆誐(引)怛囉(二合四十七)沒哩(二合)鼻孕(二合引)捺囉(二合)訖叉(二合)抳誐諦(四十八)諾訖利(二合)拏(引)挽哩哆(二合)曩(引)鼻(引四十九)阿哩馱(引)賛捺囉(二合引)楞訖哩(二合)哆諦羅迦(五十)尾悉諦(二合)囉拏(二合)羅羅(引)乇(五十一)鉢囉(二合)楞嚩嚩

護五十二你囉鑿二合哆囉部嚕二合塢覩誐曩引舍五十三迦羅娑引訖哩二合諦誐哩二合嚩五十四禰哩伽二合引虞隸波哩嚩引抳五十五麽哩二合努哆引摩囉二合曩佉五十六惹羅引嚩曩馱賀娑哆二合五十七作訖囉二合楞訖哩二合哆波引抳五十八哆羅娑囉怛迦二合摩羅你婆舍羅二合訖叉吠三合引波唧哆誐引怛囉二合五十九沒囉二合憾摩二合儼鼻囉濕嚩二合囉賀哩二合那焰誐摩六十必哩二合麽抳喻捺哩舍二合你野六十一囉麽抳野六十二迦摩羅引婆六十三迦摩路引訥婆二合縛六十四迦摩羅三婆嚩六十五迦摩羅薩曩六十六迦摩羅賀娑哆六十七迦曼拏路尾野二合誐囉二合賀娑哆二合六十八訖哩二合瑟拏二合引儞曩馱囉六十九難拏馱囉七十阿訖叉二合馱囉七十一布哆鉢尾怛囉二合七十二布哩嚩二合鼻婆引

史七十三阿蜜哩三合哆嚩哩沙二合七十四唧哆引麽抳迦羅波二合七十五蘇涅哩舍二合曩沒哩二合訖叉二合七十六薩哩嚩二合薩怛嚩二合沒哩二合諦迦囉七十七必哩二合諦迦囉七十八薩哩嚩二合薩怛冒二合引波儞尾野二合七十九沒馱你哩摩二合引拏八十蘇誐哆尾沙馱囉八十一伊罽迦嚕引摩俱波八十二薩怛嚩二合娑引囉八十三訖哩二合哆奔抳野二合八十四訖哩二合哆俱舍羅八十五訖哩二合哆你室左二合野八十六塢哆鉢哆二合尾哩野二合八十七僧娑引囉引諦訖蘭二合哆八十八薩達哩麽二合窈嚩囉引惹野二合鼻瑟訖哆二合八十九哆引囉引努誐哆左囉拏九十部哩二合俱致訖哩二合哆惹拏二合九十一惹野挽覩引曩野滿哆九十二娑沒哩二合諦滿哆九十三摩賀引尾迦囉二合摩滿哆九十四虞拏挽覩引昧怛哩二合滿

哆九十五扇引哆滿哆九十六尸羅滿哆九十七婆
誐野一合滿哆九十八阿哩他二合滿哆九十九阿哩
他引二合喃引尾孕二合哆引囉一百商娑野引喃
引親去聲哆引囉一百一達哩麽二合韈引鉢囉二合
嚩訖哆引二合囉一百二路引迦喃引設娑哆二合
引囉一百三波哩布囉拏二合曼拏羅目佉一百四
薩哩嚩二合囉怛曩二合佉唧哆一百五你檐摩然
囉二合禰引舍一百六蘇嚩囉拏二合嚩囉喻波弭
嚩娑他引二合曳一百七蘇哩野二合娑賀娑囉二合
引諦哩迦嚕唧囉舍哩囉一百八沒囉二合憾摩
二合捺囉引二合禰曩麽娑訖哩三合哆入聲
爾時佛告梵王及帝釋言若有受持讀誦此
聖觀自在菩薩一百八名祕密明者當知是
人世世生生恒得覩見聖觀自在若恒受持
得大富貴獲得聰明獲得勇猛獲得端嚴獲
得妙聲獲得辯才獲得恒知一切法義入曼
拏羅凡有所祈一切眞言悉地成就早晨課
念永無病苦疥癩氣疾臨命終時往生西方
極樂世界爾時世尊告梵王言若人受持六
十二億恒河沙數諸佛名號復能盡形四事
供養是人所獲果報多不梵王白言甚多世
尊甚多善逝佛言若人受持聖觀自在菩薩
一百八名乃至須臾禮拜供養二人果報正
等無異梵王當知受持讀誦聖觀自在菩薩
一百八名獲得如是無量無邊福報之利何
況盡形受持讀誦所獲功德世世生生不可
窮盡爾時世尊說是語已大梵天王及天帝
釋天龍八部一切大衆聞佛所說信受奉行

聖觀自在菩薩一百八名經

佛說目連所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍爾時尊者大目揵連於夜後分從自住處往詣佛所到已投地頂禮佛足於一面坐彼時尊者大目揵連即從座起白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行世尊彼等云何而得其福世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行非法行彼人命終生地獄中壽等四大王天五百年計人間歲數九百萬歲尊者大目揵連復白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀不依說法彼等云何而得其福世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀若不依說法彼人命終生地獄中壽等忉利天一千歲計人間算數三俱胝六萬歲尊者大目揵連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼等云何而得其福世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀行波逸提法彼人命終生地獄中壽等夜摩天二千歲計人間算數一十四俱胝四百萬歲尊者大目揵連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯吐羅鉢底法彼人命終生地獄中壽等兜率陀天四千歲計人間算數五十七俱胝六萬歲

尊者大目揵連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯僧伽婆尸沙法彼人命終生地獄中壽等化樂天八千歲計人間算數二百三十俱胝四百萬歲尊者大目揵連白佛言世尊若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼等云何得多福利世尊告言尊者大目揵連若有苾芻苾芻尼迷醉犯戒無慚無愧輕慢律儀犯波羅夷法彼人命終生地獄中壽等他化自在天一萬六千歲計人間算數九百一十五俱胝六百萬歲尊者大目揵連聞佛說已心大歡喜作禮而去

佛說目連所問經

外道問聖大乘法無我義經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

如是我聞一時佛在大衆中爾時外道有疑欲決迷大乘行來至佛所稽首恭重合十指掌問無我義大丈夫是一切智常說此身無我若身無我本性亦無云何說有哀啼戲笑憎愛兩舌等事當何所生是我所疑願賜除斷如來所言身與本性有無云何佛言外道諦聽諦受當爲汝說佛言身與本性體本空故說或有或無斯成二法言是有者斯更虛妄佛言當觀全身髮甲皮毛兩手雙足至於脂筋脾腸骨髓等事周徧內外不見本性外道言大丈夫若彼不見本性以我肉眼云何能見或以天眼而能見乎佛言天眼見彼無色無相無住此見非見外道言若如是說大聖妄語若彼非者云何現見有此啼笑嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事以如是故何得說無又說或有或無斯成二義又言大丈夫若彼有無不得說者云何說言彼有所著彼無所著又言空者當何所如佛言如是如是空非所如體不可得故外道言若此者笑哭嬉戲瞋怒憎愛兩舌等事當何所見佛言如夢如幻如化如影像相外道言云何夢相云何幻化相云何影像相佛言幻化非相空非執持夢本體空如陽焰故影像無色虛假不實如是所見乃至一切事皆如幻如化如夢如影當如是見復次有二種見莊嚴眞如彼莊嚴者此即名我此即名他是名人補特伽羅名人世間思惟至於資財男女兄弟妻妾等名心所思惟莊嚴彼如是法無自無他無人無命

無補特伽羅無有情無世間無見者無資財無男女無朋友無妻妾等彼一切事不見自性云何彼出世間莊嚴果報善惡生滅彼眞如莊嚴果報無善無惡不生不滅無煩惱無快樂而彼諸法各各如是又彼世間及出世間二種莊嚴令諸有情因莊嚴故而生煩惱處於輪迴久久展轉不知眞如彼知法者思惟莊嚴疑此苦受彼苦受惡遠離解脫而不見道愚癡有情以迷執故輪轉生死墮於惡趣行世間法不見眞如盡彼輪迴猶如織網用線展轉復去復來又如日月二種行往晝夜隱顯出沒世間諸行無常不久破壞輪轉生死來往亦然而眞如體離莊嚴句又彼天人乾闥婆等及彼女等住於天上次彼莊嚴果報墮一切有復有持明成就夜叉緊那羅摩睺羅伽彼以一切莊嚴果報復墮地獄惡精進天以彼神通而作功德以彼一切莊嚴果報或墮彼天又若帝釋及轉輪王具最上德及最上句以彼一切莊嚴果報復生旁生智者於一切時宜應遠離天上最上大樂恒觀菩提之心靈明廓徹無自性無罣礙亦無所住一切皆空亦復遠離一切戲論外道菩提心相不硬不輭不熱不冷無觸無執又菩提心相非長非短不圓不方不肥不瘦又菩提心相不白不黑不赤不黃非色非相彼菩提心不作相非顯耀無性無纏縛由如虛空而無色故菩提心相而離觀察外道而汝不知菩提心相與般若波羅蜜多而相應故又菩提心相自性清淨無物無喻不可覩視是最上句又菩提心相非諸物像無相似者如

水成漚雖靚非有如幻化如陽焰喻如泥團作諸坯器衆名雖具咸成戲論貪瞋癡等亦幻化有一味空故如電之住剎那不見觀彼般若波羅蜜多及作諸善亦復如是至於談笑嬉戲歌舞歡樂飲食愛欲一切如夢有情諸行畢竟體空心喻虛空疑當何立行般若行恒若此觀了一切性自然解脫得最上句諸佛所説無上菩提由斯生出當作是觀作此觀者得最上涅槃乃至往昔造作諸過咸悉除滅生無量德而於此生不染諸過專精觀行決定成就若與眞如不相應者應念非眞如呪及金剛鈴眞如無生印而起眞如相應之行決定圓滿如上功德爾時外道聞是語已審諦觀察而彼疑網皆悉除斷作是觀已獲住大乘瞻奉歡喜作禮而退

外道問聖大乘法無我義經

毗俱胝菩薩一百八名經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

歸命一切如來應供徧知覺我今說此一切如來心眞言若有天人持明僊衆歸命供養一切諸佛受持讀誦及讚說眞言通達法相若稱唵字是圓滿義若稱曩字是離怖畏義亦名破魔義若稱野字是破繫縛義若稱娑字是降伏寃家障礙義若稱你字是破壞寃敵義若怖畏者以眞言力遠離怖畏即說陀羅尼曰

唵(引)教哩(二合)俱胝怛胝吠(無每切)怛胝吠怛胝吠怛胝濕吠(二合)多惹胝你薩嚩(引二合)賀(引)薩嚩(引二合)賀(引)迦(引)囉(引)萸數(引)倪也(引二合)能鉢訥麼(二合)褐薩覩(引二合)訥婆(二合)嚩(引)嚩囉(引)麼羅怛囉(二合)野尾曩(引)舍(引)野尾婆(引)嚩怛囉(二合)尾毋(引)左你(引)吽迦(引)哩(引)悉怛哩(三合)婆嚩呢嚩(二合)路麼迦(引)嚕麼(引)囉伽(引)多你(引)薩嚩(引二合)賀(引)迦(引)哩(引)拏補瑟致也(三合)鑁惹迦(引)哩(引)昝麼曩(引)舍南曩(引)麼(引)佉也(引二合)閉多怛吠(二合)曩教哩(二合)俱(引)吒也(二合)(引)瑟吒(二合)設多你吠(無每切)尾你喻(引二合)多麼(引)尾你也(引二合)馱哩(引)尾你焰(引二合)麼囉你嚩(引)悉你(引)尾也(引二合)倪禰嚩也(二合)嚕(引)閉室哩(引二合)尾你也(引二合)囉(引)惹(引)波囉(引)呢(仁際切)多(引)阿呢多僧怛囉(引二合)娑(引)怛囉(二合)娑你(引)尾覲曩(二合)伽(引)多你鉢訥莾(引二合)擬(引)鉢訥麼(二合)經惹梨計(引二合)鉢訥毋(引二合)訥娑(引二合)嚩尾舍(引)梨你(引)誐(上聲)哩濕吠(二合)(引)多麼(引)邏并誐嚕閉左并誐計(引)舍(引)擬你(二合)捫左惹(引)入嚩(二合)攞你(引)怛(引)波你嘮

引捺哩引二合俱麼引哩引尾濕嚩合二嚕閉抳
引誐聲上麼引哩引蘇沒囉合二多引設引多引
索乞叉引二合多引捺多引⿰口尔多麼蹉囉引地
也引二合曩式羅麼底鉢囉合二倪也引二合虞拏
倪也引二合虞拏娑引誐囉引多囉抳引多引
囉抳引怛怛嚩合二倪也引二合怛怛嚩合二三婆
嚩引鉢訥麼合二褐薩覩引二合訥婆合二嚩引地
囉引馱迦尾引囉引嚩嚕引多麼引嚩囉那
引嚩囉三布囉拏引二合那舍普引彌鉢囉合二
底瑟恥合二多誐哩⿰口尔合二多引銘引伽僧迦引
舍尾你喻合二帝引惹仁臧切引迦三婆嚩引毛⿰口尔
引惹致引惹吒引馱哩引沒囉合二憾麼合二尾
你也引二合馱哩引嚩囉引馱囉抳引馱引囉
抳引馱帝引那引曩尾你也引二合波囉引訖
囉合二麼拶覩哩普合二惹引拶覩哩能合二瑟吒

囉引二合普惹引娑賀薩囉引二合波囉引⿰口尔多
引拶覩哩嚩合二訖怛囉引三合你引迦嚩訖怛
囉引三合左嚩訖怛囉合三洛乞叉合二波囉引⿰口尔
多引怛哩合二你引怛囉引二合尾嚩也合二你引
怛囉引二合左颰鉢多合二洛乞叉引二合哩迦合二
路左曩引半左路引左曩三布囉拏引二合沙
吒鼻合二倪也引二合倪也引二合曩路引左曩引
阿鉢囉合二麼引拏引鉢囉合二麼引拏引左濟
喻引二合麼波引多引囉布引囉抳引速乞叉
麼引三合囉他引二合尾藥合二訖多引二合儼鼻引
囉引尾你也引二合那引你引濕嚩合二哩引波
囉引阿擬你合二計尸引禰舍⿰口尔嚩合二梨引娑
賀薩囉引二合哩唧合二哩⿰口尔嚩合二梨多引曩底
引嚩賀你合二入嚩引二合洛引迦散多引閉⿰口尔
嚩合二梨燈引擬引娑迦曼拏路佉陵誐合二爍

記底合二馱囉引播舍引訖哩合二瑟拏引二合吽
曩你嚩引枲你引惡乞叉合二素怛囉合二馱囉
引尾你也引二合難拏鉢訥莽引二合俱尸引娑
囉薩頗合二囉仡哩合二呬引多引娑怛囉合三曀
迦吽嚩合二攞引鉢囉合二禰寧把切引波你引那賀
曩引麼引囉尾覲曩引二合多引鉢羅合二吽嚩
合二羅帝引怛哩合二輸梨你引阿吽仁際切鐙惹
野引惹野底引嚩濕吠引二合多鉢訥莽引二合
誐麼引梨你引迦彌你引迦彌你引迦引麼
嚕引閉引左悉地悉地嚩囉鉢囉合二那尾怖
史多引楞訖哩合二鐙引擬引左你哩普引二合
灑拏蘇普灑拏引部多麼引多引尾舍引洛
乞史引二合鉢訥麼合二計娑囉麼引梨你引普
彌你引嚩日囉合二三鼻禰引作訖囉合一吽嚩
引二合路洛迦合二播引多你引薩達哩麼馱引

囉抳引每引怛囉合二娑引尾孕合二怛哩引二合
沒馱麼引多引左巘引馱引哩引捺囉引二合
彌抳引贊抳舍引嚩哩引舍引嚩哩引毋你
引娑賀薩囉引二合羯哩麼引二合麼賀瑜藝羯
哩麼合二悉馱引怛哩合二尾訖囉合二麼引鉢囉
合二珊曩引畝伽播引舍引左迦嚕引拏引薩
怛嚩合二嚩蹉攞惹誐底引馱引怛哩合二三半
曩引你哩嚩合二抳引蘇鉢囉合二底丁逸切瑟恥
合二多引薩嚩引二合賀引

此一百八名祕密真言若有一心受持讀誦若自書寫若爲人解說增壽吉祥端正福相衆人愛敬遠離魔境出生死難而彼天人阿脩羅恭敬供養復得天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅誐嚕拏等持明僊衆尊重讚歎所有枷鎖禁繫自然解脫師子虎狼諸

惡餓鬼冤家盜賊不能逼害暴風猛火雲雷雨雹河海泛漲毒藥重病不能侵損若有念此毗俱胝名者菩薩恒時救護所有諸惡魔寃而來逼惱是時菩薩密放身光徧照虛空如百千日其光熾盛爍殄魔寃乃至天地悉皆清淨復令彼人智慧增長於七生中得宿命通生刹帝利族受國王身從此命終往生西方極樂世界佛說此經已一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

毗俱胝菩薩一百八名經

音釋

鏁蘇果切與鎖同　姤居候切　孽魚列切　琰以冉切　捺乃曷切　拶姊末切　噳牛府切　蟒母黨切　擗毗亦切　癲多年切狂病也　癇何閒切病也　曀壹計切

勝軍化世百喻伽他經

宋西天中印度惹爛馱羅國三藏明教大師天息災奉 詔譯

六道伽陀經

宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷

勝軍化世百喻伽他經

六道伽他經

勝軍化世百喻伽他經

宋西天中印度惹爛馱囉國三藏明教大師天息災奉　詔譯

過去僊人鄜娑等　典籍章句無不說
我今自詠悅愚懷　略誦伽他爲百喻
行恩行義行賢德　無我無慢無怯弱
眞實慈悲可重師　堪作上人出離行
雖然貧下存剛志　設身富貴亦柔和
若遇強敵而勇力　此即名爲大人相
少年行善人希有　人來求者歡喜與
若人稱讚我羞聞　彼等之人亦難得

欲求美稱先求法　法上精心德自生
一切戒行堅持密　彼人世間甚希有
天然性善言亦善　善人惡人各盡知
他或有過與藏蓋　此等智人世難得
火性煖兮本自熱　月性清涼亦復然
刹帝利族名稱上　彼等下族何得恠
親眷難危須拯濟　他人有難亦復然
竭力爲人情不二　此中活命名正命
布施忍辱及明力　調伏諸根語言善
此爲聖者真莊嚴　金寶莊嚴如擔重
世間未曾有一物　不被無常破壞空
惟有無爲寂靜德　經劫凝然得常住
善哉形色身端正　而具崇修德行光
譬如明月在當空　清淨光明照樓閣
富貴行檀一切人　識心成就無邊法
勇力救護劣弱者　善哉此德真良善
德者重德愍無德　愚者輕德而捨去
智如紅日放炎光　愚似星光而掩耀
賢人能護身諸過　一切修崇德行高
少若縱心犯一過　積修多德亦皆失
惡人遠離於戒德　常欲親近不善人
如捨清涼功德池　而入稠濁不淨水
塗油身上要除垢　除垢復須洗去油
譬如作事要成功　若得功成捨所作
惡人恒惡喻黑蛇　惡人迷逸如醉象
善人怖畏心傷痛　惡人顛倒情忻悅
大火亘天難便滅　深崖無底莫能知
審慧善觀危惡事　深行信善無疑謗
落崖入火大危嶮　或有身存復起行
若人墮入惡趣中　惡趣深泉不可出

大水洪波不可漂　大火熾焰不可燒
强惡群賊不可奪　是彼世間最上財
下劣之人恃有財　中品之人無所恃
中人見財略悦心　劣人恃財世最上
一切種族形色德　同行親眷與朋友
一一不知何所來　惟務貪愚好財利
富者妄言人爲實　貧人實語却爲非
諂誑順恃無眞行　賢善之人聞愧耻
有財豪貴而無德　喻如有德人稱讚
無財貧下德行全　愚者無知却謗毀
勇猛德行有如無　是彼善人眞覺觀
離財守道處清貧　親眷輕貧實作妄
屠兒富貴讃眞實　上人無財爲下劣
親眷朋友順世情　祇奉屠酤無善惡
衆知惡趣沉淪嶮　受罪中間苦百般
乞者往來希濟給　全無輟惠固違情
乞人不遂逆其情　忿意含瞋嘆所恨
此人心硬語言慳　捨利不如而捨命
此人慳鄙癡迷重　拯救行檀總不知
藏貯財帛終散壞　苦行惠施永堅牢
一人如是護多財　愚迷轉厚無思慮
受苦寧知虛妄慳　多人護物苦平等
不使不用不與人　殊無知此善好事
金銀積聚滿屋中　坑盛不淨有何別
貧窮行施眞檀度　說彼名爲最上人
富貴微捨少財帛　如河涓滴誰不解
若人依法行不乏　好施如同好女色
若施餘財行間續　感果虧盈亦如是
清淨心田事法王　少年戒德喻華香
慈心柔輭如閨女　適悦莊嚴大行芳

禮叅聖境行檀施　精進多聞受苦辛
軌則若虧無戒行　前修多善並捐功
今時名稱人知重　來世生天衆所欽
福壽遠延恒快樂　皆從持戒得成功
常聞極苦三塗獄　恒守威儀戒德圓
壽盡浮生捨命時　琰魔惡趣我無怖
城隍聚落與林間　或有愚迷或智慧
假使知法不知法　若求善逝須持戒
堅持禁戒令清淨　恒須親近善知識
如法熏修善業圓　一切功德皆集聚
持戒法利獲安樂　若意愚迷有毀傷
德命剎那即便滅　智者何緣而飲酒
彼或飲酒彰愚劣　究竟爲非無善名
忽然倒地喻無常　染汙盈身成不淨
雖然親眷同歡飲　醉了相違便害命
如是過失剎那間　說此酒毒勝毒藥
得罪多因婬欲行　眞如捨命尚牽心
一切欲情無善益　何用癡迷募女人
若樂自妻求適悅　由常貪愛可合宜
於他妻妾妄追求　當感孤單心怖畏
血肉筋髓皮膚蓋　內外都來不淨身
自身妻子猶非分　他人婦女豈合貪
若人潔志無婬欲　知此和合如幻夢
是故遠離於女人　而得心安離迷妄
女人實可爲適悅　富貴驕奢亦復然
親眷共同生愛戀　命當不久即無常
愚人一向增貪愛　智者思惟總是虛
如向愛塵而樂住　何時出離得菩提
修行勿憚於勤苦　彼後還招安樂身
應是善言眞利益　服行可喻妙良藥

一切事行多明了　過失危亡盡可知
若是合行彼可行　善事云何有蓋覆
若人修作前程事　先除邪亂正思惟
決定後時無過咎　自然安隱苦不生
若修善業令增長　一心寂靜離浮囂
如有冤家煩惱病　自然除捨絕愚癡
惡口兩舌心下劣　愚人縱意任情行
豈知孔雀色嚴德　可喻狼狗烏鵲噪
訶責愚癡無正解　讚揚精進戒施門
我說有人行此行　集福安身而最上
自在法音同歌樂　無心忻樂更何憑
汝等有情若棄背　爲是旁生爲是人
爲利非利都不悟　是實無實俱不知
如是瞑然無了別　雖具人形同畜生
不分賢善與愚癡　豈辯野犴異師子
並無勝劣一般看　智者暫時勿共住
不言自聖不愚癡　不作兩舌不我慢
難知理上有所知　說是婆羅門莊嚴
一心細意修眞行　過失恒時不受行
我慢惡人與鬬諍　如是色德我非有
愚癡心內懷顛倒　慈忍全無兇猛多
以此豪强諸過失　執爲自德勝他人
出家勝道無心重　善友全然不敬親
師教未曾伸供養　惟親鬬諍大愚癡
天邊圓月終須缺　山下華芳不久凋
人世無常何異此　須諍人我擬何爲
女人本性終無實　障礙人修善業因
阿末羅果有其核　此是世間三種過
尊重法師參聖跡　心行知足懷悲智
如是五種世間事　若言難作亦易作

若人知法恒行善　復能尋謗善朋志
喻如砂內揀眞金　一切有情皆知重
愚劣同行不自由　自然無德無知重
設復出家必暴惡　縱然活命無善名
何以不信於朋友　何以不知於天人
何以不行於方便　何以自作於難學
慳人何處解布施　流沙何處而有水
不淨何處有馨香　惡人何處有恩義
憎愛之人何有德　寃家何處有善人
快樂何人解知足　壽命何人得久長
婬女囂浮無厚信　癡人愚鈍無分別
富貴暫榮誰得久　業因決定難破壞
婆羅門得食歡喜　孔雀聞雷聲歡喜
善人救護他歡喜　愚迷破壞時歡喜
愚迷愛樂行鬬諍　如貧得寶心歡喜
賢人聞彼善言詞　如蜂聞彼華香氣
有德之人德是親　有過之人過是寃
賤使之人賤是苦　知足之人足是樂
何憚巡門持鉢化　豈辭力役在他方
終不於身著我見　恒調心行善柔和
低心無愛無人我　以鹿無家住野林
任是富豪及尊貴　應無少事向他求
棄捨妄緣諸快樂　都無繫礙自由閑
活命性同於鵝鴨　長於清淨水中行
王城聚落人居止　八德多無一二存
悲羞清淨譏嫌耻　知法無我快樂力
連山谿澗巖巒窟　食果皮衣伏五根
寂靜野林堪適悅　何須聚落要求人
居山不見他門戶　自在無拘快樂行
住彼心中所得利　降伏根識命長生

我今教化汝等已　合掌調柔心意聽
一切法藏真安樂　彼須忻樂一心求
汝知善報一人身　若要刹那不可得
得後愚癡不作福　依前自賺自沉淪
水滴地上非久住　可喻人生命不堅
三種無礙誰能作　若是智者方能行
如是彼若隨其力　作意三種少分知
喻如野鴿覷自身　孔雀莊嚴非勝我
無常生死誰人愛　智慧何曾覷五根
此身雖住終無久　說彼虛生在世間
如是琰魔人盡見　衆生受苦幾人逃
老死無侵安樂處　云何汝等不能行
無常情物應皆定　惟務貪生並不知
前路無憑光影速　緣何兀兀不思惟
父母妻子朋友等　和合虛幻暫時間
正法親眷此堪依　能去無常生死苦
多求生得煩惱實　護身生得怖畏實
破壞生得憂愁實　智者若求有何利
彼若不修真如行　輪迴生死幾時休
智者恒覷此世間　都成幻化愚癡力
戲言妓唱皆無實　貪欲追求喻疥瘡
損命不堅如幻夢　何如佛法用身心
但是爲非所作罪　並皆平等壞其身
世間何彼心愚暗　不解思惟罪惡生
所懷善惡心中事　護世天人並總知
心若不能思惟此　何時意地消諸罪
隨緣坐住受用具　稍可身依得暫時
此假助緣行善利　其餘資具人煩惱
雖覩莊嚴宮殿等　惟便麤惡床臥具
知足自然心喜樂　如觀醜女勝天女

須知世上有爲財　水火盜賊俱可奪
如是欲求他世福　莫求此等不堅財
論義工商農種士　不依法則勿須行
應知此事合如然　離福自然不成就
若能作善作不善　應知非是別餘人
並是自身業所造　由是衆生一切得
如是一切所作業　若能後有不復生
生老病苦及無常　續續未委從何來

勝軍化世百喻伽他經

六道伽陀經

宋三藏傳教大師賜紫沙門法天奉　詔譯

歸命一切佛　及諸菩薩衆　願開正智慧
憶念佛功德　歸依三界尊　身口意三業
所作善不善　爲彼作分別　彼人受果報
無有主宰者　三界天中尊　願起於悲智
廣爲世間說　我今聞彼說　如依於輪迴
觀察業果報　佛說惡道因　貪瞋癡爲本
若人行殺害　彼業隨纏縛　決定墮等活
五百歲方出　彼彼等活者　重重受生死
是故說等活　父母及親姻　眷屬善知識
欺慢若憎嫌　墮落於黑繩　熾焰麤澁繩
纏縛有情體　如鋸解樹木　是故名黑繩
若墮於炎熱　猛火競來燒　焰焰相接續
令彼罪業人　奔聚都一處　燒然苦惱深
是故說炎熱　修習非法行　惱亂於大衆
說彼無有盡　墮彼極炎熱　入此惡道已
熾極火燒煑　熱苦受長時　是名極炎熱
猪羊狼兎等　及餘諸物命　如是行殺害
而墮於衆合　墮彼惡趣已　衆山合身碎
痛苦不可當　故得名衆合　若起身口意
而發諸煩惱　欺誑於有情　墮落於號叫
入彼惡道已　暴惡火燒身　叫苦聲不絶
是故名號叫　聖賢淨行師　所有財寶等
若貪若偷盜　而墮大號叫　若諸偷盜業
感大火燒身　叫喚出大聲　是名大號叫
作大功德人　及與父母等　毀謗而返恩
決定墮無間　持罰骨髓碎　受苦純無間
身命報等爾　是故名無間　互相愛憎嫉
并及相殺害　感彼惡趣身　手生鋒刃甲

如是鐵爪甲　甲長十六指　暴惡熾焰身
抓攫相損害　故名鋒刃甲　愚癡邪婬者
登彼鐵叉樹　大身鐵牙鬼　醜惡身焰熾
逼惱恒無盡　復有鐵烏鳥　獯狐諸惡獸
食噉彼有情　復生劒葉林　割截於罪人
叫喚出惡聲　痛苦不可忍　諂誑妄言者
吞食熱鐵丸　而復飲洋銅　重重無暫住
輕慢若欺他　鐵牙惡獸等　來食身上肉
受苦俱胝歲　愛行非法行　墮入洋銅河
大熾洋銅汁　燒煑或浮沉　又復自愚迷
勸作非法行　往彼鐵輪獄　而被鐵火輪
碾搒身無數　或以鐵磨磨　或上刀山等
若人說邪道　破正法爲非　滿道排鋒刃
令彼往來行　業力令身大　驅逐聚一處
四面山石合　如指甲搒颪　若壞修習行

遠離正等因　僻執心意邪　定入由增獄
暴惡蛆蟲類　恒居糞穢中　罪者遊履時
食噉於雙足　種植壓油等　蠕動多傷殺
重重卧鐵槽　熱鐵棒捶打　若起極瞋怒
造彼諸惡罪　死墮琰魔刹　具受一切苦
破結善種子　身口意俱罪　智者勿作罪
地獄相如是
地獄道頌竟
牛驢猿猴等　鵂鶹鵝鴨身　行恚與貪婬
獲報斯如是　豺狼猛虎豹　蝮蠍及毒蛇
瞋忿我慢深　獲報斯如是　烏鵲鵰鷲等
蜈蚣足多蟲　羆熊猫牛馬　龍魚蘖路荼
如是旁生等　增益惡三業　墜墮琰魔界
獲報斯如是
旁生道頌竟

障他布施福　偷盜於飲食　墮在布怛那
飢虛為餓鬼　愚癡慳鄙人　我慢乏禮樂
求食又無慚　死為大癭鬼　自不行檀度
勸他作慳貪　而墮餓鬼中　腹大咽如針
慳貪深厚者　護財如眼睛　貧病與佛僧
不能施少分　亦復不自用　父母莫能得
死墮餓鬼身　漿飲永不遇　若盜他財物
施巳心生悔　亦墮餓鬼身　常食於膿唾
口出惡言語　謗毀於賢善　墮彼餓鬼中
口生於火炬　慳貪與諍訟　惡意窺他財
墮彼餓鬼中　徼獲祭祀食　或入聚落處
見彼遺棄食　嘔吐涎唾等　而恒為美饌
自行慳障礙　離間他行施　為鬼鳩槃茶
惡形生膿血　傷殺羣生類　自食與他食
墮鬼羅刹娑　愛食釁香粖　雖然施飲食

少分懷瞋恚　墮鬼揵闥婆　作樂諸天愛
若愛於兩舌　鬬亂行瞋恚　墮鬼畢舍佐
頭面而醜惡　雖愛行檀施　而恒苦惱人
墮彼惡趣中　為彼毋馱鬼　自行猛利殺
教他猛利殺　墮彼藥叉身　亦復惡猛利
父母師長等　所欲多違背　墮彼藥叉宮
勇健行暴惡　慳貪瞋果報　餓鬼藥叉等
苦樂隨自因　諸惡不須作
餓鬼道頌竟
天及脩羅人　福壽有差等　樂求生天者
堅持八齋戒　快樂壽命長　遠離疾病苦
於禁若破犯　少分樂生天　而墮於脩羅
部多為眷屬　雖不盜他財　纖毫不行施
悋惜廣慳貪　而為守財鬼　不盜亦不施
不慳亦不貪　決定得人身　衣食多辛苦

不盜不貪瞋　守分而安住　美味施聖賢
彼得生人世　壽命具色力　吉祥而無病
恒時行施食　淨信具慚愧　得富貴端嚴
廣饒資畜等　若施田宅等　及造僧伽藍
令彼心歡喜　於自彼身中　一切隨所欲
若施於鞋履　供養佛僧等　遊行得安樂
常獲車騎乘　若於曠野中　施水作泉井
而復作陰涼　令彼無疲渴　當獲於妙華
吉祥廣嚴飾　柔輭身圓滿　若於傳法人
捨施童子等　後復得爲人　聰明多智慧
若施於藥餌　當離一切病　若施於燈明
眼目長清淨　若施於音樂　口生美妙音
若施卧具等　當感身安樂　若施旁類食
長壽多色力　若放女出家　眷屬獲增長
若以田地施　得華果流泉　若怖於輪迴

親覲於賢聖　所須隨供養　精進常恭敬
善破於煩惱　當得安樂果　悲愍不慳悋
輟已而施他　定感富饒果　衣食自豐足
如彼四時中　隨時行布施　崇重具儀式
當獲一切福　偷盜他財物　自已作所須
違背於真空　煩惱不捨離　不作有相心
依如行布施　如是布施果　無爲大安樂
如人離婬欲　童男等不生　遠出至他方
無思無罣礙　若人著婬欲　心行無返復
狂亂自耽著　永墮於三塗　嫌棄於女人
修戒薄癡愛　復至命終時　猶如破毒氣
若行正等因　不捨於梵行　精進得吉祥
天人恒供養　堅固不迷亂　無飲酒妄言
出語常真實　獲名聞安樂　種種造飲食
供養和合衆　當感善眷屬　同生不動國

互相作承事 歡喜意無違 觀察諦理空
不欺不顛倒 苦惱永已盡 安樂而解脫
若好於戲論 歌舞著頑愚 我慢恃端嚴
欺陵於貧賤 當受背傴身 瘖瘂形矬陋
疾病鎮纏縛 語言而不遜 罪苦轉彌深
無因得安樂 寂靜心恬澹 一切善出生
報應果不虛 速成離苦道
人趣道頌竟
諂誑行毀禁 毒害鬬諍深 廣縱於無明
必墮脩羅趣
脩羅道頌竟
棄名利歡樂 遠離於親眷 持禁中下品
生彼四王天 父母親族等 種種作供養
遠諍奉律儀 獲生忉利天 慈喜無傷殺
和顏離愛憎 純善守尸羅 得生夜摩界
多聞持法教 修慧求解脫 積德具威儀
獲生於覩史 若人自出家 布施堅持戒
令彼大安樂 得生變化天 上根有情類
持戒亦最上 功德超越前 生他化自在
持戒生天上 禪定亦如是 智慧若熏修
牽引復生慧 善惡業果報 我說無虛謬
由善得安樂 作惡獲苦惱 老病死輪轉
果報自如是 審觀此三種 勿愛須棄捨
求福遠離罪 了絕於色聲 通達真實義
必至大解脫
天趣道頌竟

音釋

尾耶尾耶切　輟陟劣切止也　犴魚旰切胡地野犬似狐而小　抓攫抓悲厄切與擘同攫乙陌切手取也　獯狐獯許云切獯狐正作訓狐即鵂鶹也　蠕乳兖切蟲動貌　餌忍止切食也

妙臂菩薩所問經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

妙臂菩薩所問經卷第一 第二同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

得勝師助伴速獲悉地分第一

爾時藥叉主金剛手菩薩有大慈愍於後世放千光明端心而住於是妙臂菩薩以持誦者於一切真言明得成就義不成就義一心敬禮彼藥叉主金剛手菩薩而發問言菩薩我見世間有持誦人齋潔清淨精勤修行於真言明而不成就菩薩如日舒光無所不照惟願哀愍說彼因緣云何彼持誦人雖復精勤最上第一於諸真言上中下法由不能成云何修因而不得果莫是罪障而未滅除惟願菩薩說彼修持得成就義及不成就義諸障難事菩薩如佛所言智慧之明能滅癡暗癡暗不滅明慧可棄云何能使諸持誦人於

諸修行而無疑惑菩薩云何誦持及護摩等所作事業諸眞言王及諸賢聖不與成就惟願菩薩以大悲心一一顯說令無疑惑菩薩爲是法力無能耶爲所作非時耶爲種性非性耶爲眞言字句闕剩耶爲修持輕慢耶爲供養不具耶惟願菩薩於種種事及彼障難一一開說使諸行人皆得曉了爾時金剛手菩薩聞妙臂菩薩發如是正心利益言已乃須臾間瞑光明焰蓮華眼思惟觀察已告妙臂菩薩言妙臂汝大慈悲利益衆生此心清淨如夜滿月光明皎潔復無雲翳使諸行人不失正道入佛境界到於彼岸菩薩所作非求已樂於他有情故無嫌害見他苦惱如自苦惱見他快樂自亦快樂妙臂我觀汝意爲於有情猶若赤子問於此義汝可諦聽爲汝解說妙臂我今所說依於佛言若有修行最上事業修眞言行求成就者當須離諸煩惱起於深信發菩提心重佛法衆信重於我及復歸命大金剛族又復遠離十不善業於身口意凡所興起常離愚迷邪見等行若求果報須有智慧譬如農夫務其稼穡於肥壤地而下燋種雖功夫以時雨澤霶霈以種子燋故無由得生愚癡邪見亦復如是凡諸行人所修事業先須自心離彼邪見愚癡等事不動不搖行十善法乃至恒行一切善法若有天魔阿脩羅等乃至羅剎種種鬼神之類食血肉者以惡毒心行三界中惱害衆生於修行人使令散亂若有行人樂於我法修持誦習眞言行者彼等若見自然恐怖不能侵惱若欲令彼種種大力天魔及諸宿曜乃至種

種鬼神不能爲障而降伏者當須入彼三昧耶大曼拏羅以其入彼諸天大力聖衆所安住處是故名爲大曼拏羅亦復須入大明王大眞言等最勝曼拏羅以其數入種種曼拏羅故是爲入彼諸佛菩薩大金剛族大明王等福聚之所是爲承事諸佛菩薩及明王等便得如是佛菩薩等影之覆護使彼作障天魔及阿脩羅藥叉并諸龍鬼等無能侵惱望持誦人所居之地不敢侵近自然退散不爲障難所修上中下品成就之法世間出世間一切眞言等而易成就蓋以數數入彼諸曼拏羅及三昧耶等承彼聖力而加護故一切惡心自然破壞既能入彼三昧耶大曼拏羅仍須發勇猛心發菩提心惟信於佛不信外道天魔等若背此心持誦我法者當得自壞

又復持誦行人求成就者先須求依阿闍梨戒德清淨無諸缺犯福德最勝者若獲此等阿闍黎稟受持誦復自決志勇猛精進於所修持易得成就速獲靈驗譬如種田須依好地地既肥壤子實易得若得勝師亦復如是若或靈驗難得是有宿業應須隨取勝地或印沙爲塔或積土等爲塔於中安像及藏舍利當以種種香華燈塗妙幢幡蓋及以妓樂而爲供養復伸讚嘆專注虔誠而作懺悔懺悔畢已依前持誦專注不間定獲靈驗如是修行須具助伴若無助伴修持是闕譬如車行須全二輪若闕一者無由進趣修行助伴亦復如是若求助伴者當求種族尊勝形貌端嚴諸根不缺心性調柔好修善法智慧明利精勤勇猛有大悲心恒樂布施信重三寶

承事供養不歸信於諸餘外道及天魔等此為住賢劫中具足功德修行助伴諸持誦人於諸修行速獲成就如此應知

選求勝處分第二

復次持誦行人若欲修真言行求成就者先求諸佛所說佛及菩薩辟支聲聞昔所住處是為勝地如是等處常有天龍阿脩羅等而為守護供養恭敬何以故以有天上人間最勝丈夫曾所居止得此地已持誦行人亦要清淨身心律儀具足常此居止若無此福地秖得大河岸邊或小河邊或泉池側乃至陂濼有清流瀰滿無諸水族毒惡之類其側亦得其處但有蓮華烏鉢羅華及諸名華異果輭草徧布或是山中巖窟之所是處清淨無諸師子猛獸可畏之類得是處已仍須掘深一肘量除去荊棘瓦礫灰炭鹹鹵糠骨毛髮蟲窟之類乃至掘深不能盡者亦可棄之便求別處如前掘一肘之量別填淨土於上立舍用淨土作泥內外泥飾復以衢摩夷塗地於中坐臥常在地上不用床榻之類其室開門惟得向東向西或向於北不得向南如是造立舍已隨彼相應所作事業於彼方所安置尊像安尊像處先用種種妙香而塗飾之其所尊像或以雕刻或是鑄成或是彩畫若是彩畫先求淨縷揀去毛髮織成其幅量其大小長短相稱存兩頭縷不得截棄既織成已用香水漬渡復展令端正然令畫人蔬食澡浴復受八戒內外清淨運心起手凡所用彩色須求最上第一好者無用皮膠用諸香膠調和彩色畫像成已隨應方面安置

定已用種種飲食香華燈塗作大供養如無方廣辦隨有供養但要專注虔誠信重讚嘆禮拜供養如是作已於此像前所作所求速得成就其持誦行人將欲起首持誦必先剃頭澡浴著新淨衣其衣非用蠶絲亦不得白色可用布及樹皮草木之類仍用赤土染壞其色亦須受持乞食應器其器可用娑羅木及於瓦器乃至銅鐵及匏瓠等事持端正滑淨光潔不得踈漏及以缺壞執此應器巡行乞食凡乞食所可於聚落不近不遠多首陀處信重三寶多有飲食之處兼無外道婆羅門處緣彼婆羅門執性無慚我慢所覆又復外道若見行人執持應器巡行乞食修於佛法誦念眞言者便生瞋恚而欲障難謂行人言汝若本族婆羅門者可修婆羅門法奉行六法多聞淨行信重諸天爲臣事王亦須娶妻生男繼種若行此者是汝解脫云何誦持釋教眞言信行佛法行人若是剎帝利種而作是言汝剎帝利種應可奉行王法紹繼王位云何誦持佛教眞言背自本宗而求解脫乃至毗舍首陀之類皆說本宗本事而得解脫不合持誦佛教眞言以求解脫以瞋火燒心種種綺語多作方便而爲障難惱亂行人使令退心修正道者依時乞食不同外道過午而食凡乞食處勿往外道之家及多外道之處若論善惡因果之法能造善法當證涅槃若作惡業終墮苦趣善惡之果非由種族但爲世間妄分別故復次衆生無始以來垢穢之身不由食淨得身心淨諸惡遠離常修善法以此方得身心清淨譬如有人身患瘡

故求藥塗瘡惟望除差不望餘故行人喫食但爲除飢不爲適悅又如有人陷於難處飢餓所逼殺子而食爲除飢苦非貪滋味行人喫食亦復如是喫食之法猶如秤物物非輕重秤自平正行人喫食亦復如是不得過量亦勿減少但可支持勿傷飢飽又如朽舍換柱所免崩摧以油膏轄貴在前進行人喫食亦復如是但爲支持非爲滋味是故佛言欲界有情依食而住又復行人雖喫食支持於身恒觀此身猶如芭蕉無有堅實常此制心不住貪愛凡乞食時持鉢巡行次第而乞當須思念世尊所說以智慧方便調伏六根勿令散亂所覩妙色及諸塵境是魔境界欲惑人心凡修行人而起方便寧以熱鐵燒刺兩目不以亂心貪視妙色乃至殊常種種塵境隨緣乞食而不住著常作此觀調伏其心默然乞食巡行他舍無上中下遠離取捨然不往新產之家及多人飲酒之處男女迷醉愛染之處衆多小兒戲樂之處諸男女衆聚會之處戲妓男女作音樂處乃至有惡犬處如是等處皆不應往乞得食已持還本處洗足敷座然後可喫其食未喫先分三分一分奉於本尊而爲供養一施無礙一乃自食依時而食食畢盥漱使令清淨又須日三澡浴先自清淨然以香華燈塗種種供養讚嘆禮拜所獻尊像一切食飲切須潔淨離諸葷穢毎持誦時坐吉祥草凡所供養如不辦廣大但隨力分奉於香華所謂零陵香闕哩迦(二合)吉祥果沒哩(二合)賀帝吉祥草仍及蓮華和合供養使得適意行人持誦或行或坐得通思念

惟除卧時不許持念念誦訖已恒於六時思
念功德心無間斷祈於圓滿

分別數珠持心離障分第三

復次欲等煩惱與心合故說爲輪迴根本煩
惱若除猶如清淨玻胝迦寶若離輪迴乃名
解脫又如水本清淨於一刹那間塵能渾濁
亦如有情心源本淨於刹那頃被諸煩惱而
爲染汙復次說於數珠乃有多種所謂菩提
子金剛子蓮華子木槵子及與硨磲諸寶錫
鑯銅等隨取一物爲珠數一百八如是得已
持誦行人常保重之凡持誦時於本尊前依
法安坐調伏諸根端身自在不得偎倚繫念
本尊及真言印契收攝其心勿令散亂然取
數珠右手執持左手仰承每誦真言一徧乃
掐一珠所持徧數恒須剋定勿令少剩持念
之法令脣微動勿使有聲亦不露齒一心專
法勿令散動有情之界居凡夫位心如猿猴
貪著諸境樂而不捨又如大海被風所激生
起波濤不能自息凡夫覩境亦復如是常須
收攝不令散動勿令心源而有波浪持誦行
人若是疲倦將欲昏睡恐其失念即起經行
或觀四方以適神思或用冷水洗其面目既
得醒爽復坐持誦行人若是怖於勞苦心有
移動便作是念此身無主因業所受無依無
定隨業流轉輪迴八苦何處得免至於寒暑
飢渴蚤虱蚊虻如是苦惱處處皆有又復貪
欲若盛作白骨及爛壞不淨之觀瞋恚若盛
作慈悲觀無明若盛作緣起觀又復若遇冤
家觀如親友知識或復親友知識忽作冤家
行者若是遇此冤親境時莫起分別憎愛之

心當住平等無著正念又出道場時不得與婆羅門吠舍首陀等語又復不應與不男之人女人等語何以故蓋非樂法之侶可與助伴同事等語或是入觸便利等事便須入水澡浴使其潔淨或獻香華燈塗讃嘆供養乃至持戒精進持誦修行一切善法皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提譬如衆流皆歸於海旣入海已咸成一味集諸善因總趣佛果無量福聚自然相隨譬如有人耕田種穀惟望子實不爲藁秆旣豐子實其於藁秆自然而有求趣佛果亦復如是一切福樂不求自至又持誦人不應爲小而妨於大或若有人來有求請便應答言待我自得長壽及其一切樂具此心滿足然後能滿一切有情之願又復行人當要遠離世之八法所謂善稱惡稱得利失利讃嘆毀謗苦樂等事如是之法不得在心還如大海不宿死屍乃至剎那亦不同處又如室中然燈爲防風故飄鼓若免光明即盛如持誦人持誦眞言亦須勤勇加行若立善法增長亦復如是又持誦人要在攝心不得歌舞戲樂我人憍慢邪見邪染嫉妬懈怠懶惰睡眠及入喜會迷醉邪論及無義論以至瞋怒惡口兩舌如是等事皆須遠離又復不得喫供養殘食及鬼神殘食行人惟得食三白及樹果菜根乳酪漿等及大麥麵餅油麻滓及種種糜粥等又持誦行人當須晝夜精勤如法持誦常於諸佛法僧及遺身舍利恭信珍重誠心懺悔願一切先罪悉皆消滅每持誦時先依法請召持誦了畢依法迴向發願訖然後發遣或至夜分將欲眠睡

於本尊側不近不遠地上敷吉祥草於草上坐卧坐定然後於一切有情起利樂心作慈悲喜捨等觀然後眠睡

說金剛杵頻那夜迦分第四之一

我今分別說諸跋折羅量其量或長八指或長十指或十二指或十六指或最長者不過二十指如是五類無有過者造跋折羅物或金或木隨所求事種種不同若欲求佛法眞明成就用菩提木作跋折羅若降伏地天及持明天當用金作跋折羅若求大富貴用鍮石作跋折羅若降龍用熟銅作若降脩羅入脩羅窟用寶石作若欲成就一切法者可用金銀銅相和作若欲成就長命吉祥及無病多財寶乃至降諸宿曜者可用佉禰囉木作若欲降伏夜叉女者可用末度木作若欲降伏寃家用刺木作若降害極惡寃敵者可用人骨作若欲成幻術者用玻瓈寶作若欲令極相憎嫌者用苦楝木作若欲興兵鬬敵及降鬼神用吠鼻多迦木作若欲成就夜叉乾闥婆阿脩羅者可用栢木及松木作若欲成就龍女愛重者當以龍木作若欲成就變形者可用土及銀作若欲求財用無憂木作若欲成就對敵得勝者可用吉祥木及阿祖曩木柳木等作若欲求成就意樂者可用赤檀白檀作如上所說造跋折羅皆須五股不得缺減小有破損即法不成仍須事持光淨殊妙端嚴可愛若念誦時先獻塗香及妙香華而爲供養然後發廣大慈悲之心手執跋折羅依法專注持誦本部眞言如數滿畢不得少剩依時持誦滿畢數已然將彼跋折羅安

本尊足下復以諸妙香華塗香等乃至作禮而供養之若持誦時手不執跋折羅者其法終不成就如再持誦依前次第而作不得虧闕又若於供養具諸事法等有所闕者當須一一作印以供養之然可念誦凡成就法有多種物所謂雄黃雌黃牛黃黃丹及眼藥菖蒲等藥又有衣甲槍劍罥索三股叉諸器仗等如是等諸成就法有三等驗所說本尊真言及儀軌中乃至諸真言中成就之法亦不越此復次世間有持明行人持誦真言求成就處便有作障頻那夜迦隨持誦人伺求其便入其身中使持誦人心如迷醉及發諸病如是種種而作障難彼作障者有其四部一曰摧壞二曰野干三曰一牙四曰龍象於此四部各有無量頻那夜迦而為眷屬於大地中隨彼處處而作障難第一摧壞部主名曰無憂其部眷屬有七俱胝於其護世四王所說真言有持誦者彼作障難第二野干部主名曰象頭其部眷屬有十八俱胝於其大自在天所說真言而作障難第三一牙部主名曰垂髻其部眷屬有六十俱胝於其大梵天及帝釋天日天月天風天那羅延天如是天等所說真言有持誦者而作障難第四龍象部主名曰毋哩達吒迦其部眷屬有俱胝那由他千波頭摩於其佛教所說真言有持誦者彼作障難又有呵利帝兒名曰愛子於其般支迦所說真言而作障難又摩尼賢將子名曰滿賢於其自部所說真言有持誦者彼子滿賢而作障難如是等諸頻那夜迦各於本部而作障難不欲行人得其成就或時變

化作本眞言主來就行人之處而受供養而彼本眞言主來至道場見是事已却還自宮而作是念云何如來與彼所願不却此等令於行人正修行者而得惱亂使彼持誦功不成就正使梵王帝釋諸天及龍不能破彼頻那夜迦作障誓願惟除大明眞言有大功力能退如是諸作障者頻那夜迦諸修行人當依法持誦得數滿已然更成就妙曼拏羅及以護摩使作障難頻那夜迦退散遠離

妙臂菩薩所問經卷第一

妙臂菩薩所問經卷第二

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

說金剛杵頻那夜迦分第四之二

復次行人於持誦時及供養時乃至護摩時若不依法及闕儀則彼作障者而得其便又復行人心不決定而有疑惑謂此眞言而可誦耶謂彼眞言不可誦耶若作是念彼作障者即得其便又復行人談說世俗閑事至於農田貨易之類於自修行無有義利彼作障者而得其便彼頻那夜迦入行人身步步相隨伺求其短作諸障難令法不成譬如人行沿彼河岸身在岸上影落水中寸步相隨不相棄捨彼作障者入行人身不相棄捨亦復如是或有頻那夜迦於澡浴時得便入身或有頻那夜迦於念誦時得便入身或有於睡眠時得便入身或有於獻香華時得便入身或有於護摩時得便入身譬如日光照於火珠以因緣故而得火生彼頻那夜迦在行人身因得其短令行人心亂遂起貪瞋無明之火若頻那夜迦於澡浴時伺得其短入行人身遂令行人起種種過患忽覺飢渴思念飲食或起懈怠懶惰之念或耽眠睡或起瞋恚等事若頻那夜迦於獻塗香時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或思鄉國生緣之處或起懈怠之念或起欲想分別妙境若頻那夜迦於燒香時伺得其短破地而出入行人身遂令行人起諸過患或生嫉妬或發瞋恚或起邪見或思邪婬等事若頻那夜迦於獻燈時伺得其短入行人身遂令行人而發心病心悶痛苦以至損心若頻那夜迦於

獻華時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或身壯熱或支節疼痛或與助伴相諍以至離散若頻那夜迦於念誦時伺得其短入行人身遂令行人起諸過患或得病惱身體疼痛或患腹肚下痢無恒又復諸頻那夜迦悉入身中遂令行人起種種過患魔旣熾盛心遂迷惑不辨東西見諸異相或似念誦語不分明或無事緣行住不定或心不決便起邪見或說無有生天亦無得罪或言無有修行定無聖力虛念眞言妄受辛苦無善無惡無因無果亂言綺語種種無恒或手折草木或弄土塊或睡時齘齒或妄起欲想於彼女人而生愛樂彼之女人不樂行人或復彼樂自心不順竟其夜分不能睡眠或復睡著即得惡夢乃見舍哩努(二合)攞及師子狼狗所趂或見駞驢猪豕猫兒野牛之類又見鵄鳥鷺鷥及獯狐等飛怪之禽又復夢見裸形外道以乾濕骨而爲莊嚴或夢短小惡相之人或夢身體白癩之人或夢赤髭醜貌之人或夢髑髏骨聚枯井枯池或夢破壞屋舍人所捨棄或夢惡人手持槍劒及諸器仗欲來侵害若於夢中見如是事即定知彼等諸頻那夜迦而作障難持誦行人即作甘露軍拏利忿怒明王法及念眞言以爲護身使如上頻那夜迦諸魔障等悉皆解脫不能侵惱若有常持此眞言者一切魔障無由得便復次持誦行人欲作法解除魔障求解脫者先請清淨有威德阿闍棃或就山中或是池側或林樹下或是聚落空閑之舍或是清淨四衢之道得是處已然用五色粉作曼拏羅五色者

即黃青赤白黑等其曼拏羅量方四肘作四門中作坑方二肘於坑内布吉祥草於坑外四面分布安置眞言主明王座位又於八方粉作本方天神以四寶瓶或用四新瓦瓶代之其瓦瓶不得用黑色及太燋太生者瓶内盛五穀五寶及香水令滿兼以赤蓮華及雜樹華枝等揷於瓶内復以五色線纏瓶項安於四方爲灌頂用安置已然可請召諸明王等以上妙香華飲食及供具等而供養之復以酒肉蘆蔔蔬果之類供養八方天神及諸作障頻那夜迦等然後彼著障人於壇中坑内面東而坐其阿闍棃取四方瓶誦甘露軍拏利忿怒明王眞言百徧加持彼瓶誦數滿已及依法作諸法事然後以此瓶水灌著障人頂彼著障人即得解脫此曼拏羅非獨解脫魔障亦能滅一切罪增無量福若能依法修持無不獲得果驗者

分別悉地相分第五

爾時彼持誦行人被諸魔障種種惱亂欲令退心者既知是魔即須作法而爲除解得除解已身心安靜無惱無垢譬如明月得雲退散離於障蔽朗然天際住於空中照耀無礙彼之行人持誦修行獲離魔障亦復如是又復持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆溉潤無失乃可生芽以至成熟若或種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦眞言文字或有闕剩至於呼吸訛略不正是以種種悉地而不現前不獲成就亦復如是又

如與雲降其雨澤隨衆生福而有多少隨持
誦人所施功勤獲得成就亦復如是若是行
人獲其勝地兼依法則至於所制亦無悞犯
黑業消滅白業漸增持誦所求即趣成就若
其如是一一無失於諸成就得獲無疑復次
行人於持誦之中有所闕犯或是間斷本誦
別持眞言或將所誦眞言授非同志致其所
誦雖滿無成便應復更虔心倍前專注每日
三時如法供養潔淨內外不失儀則更誦一
洛叉徧得數滿已便可作護摩法而爲供養
當以大麥或用稻華或以脂麻或白芥子或
是蓮華隨用一物以酥相和數足四千或七
千或八千乃至十千又以優曇鉢羅木菩提
樹木白赤阿哩迦木龍樹木無憂樹木吉祥
木你虞嚕馱擔沒羅木佉你囉舍彌木鉢羅
叉木阿波末里誐末度木閻浮木以如上木
隨取一木爲柴當使濕潤者若乾枯蟲竅或
燒殘者並不得用其柴麤細如指長十二指
截已以酥蜜酪搵兩頭與稻華或脂麻芥子
等隨取一物同燒作護摩滿上數已前所闕
犯還得清淨然後方可更求眞言悉地得無
障難復次行人所持眞言明主或有餘部而
相禁縛或截斷或破壞使其所求不得成就
即作本尊形像置本部尊足下面相對誦諸
部忿怒大威眞言復以酥蜜酪灌沐本尊日
日三時如是十日彼諸禁縛自然解脫復次
行人於所持眞言所修行法自審無闕所求
悉地猶不成者必於其法有所虧闕然非自
知定得境界但加精進日夜不懈者本尊自
然來於夢中說其障因感應可期如海潮限

其實諸部眞言明主定不相破必無禁縛譬如二人而作密友約其一言自今已去勿往其舍亦復與彼不交言話而彼友人以相重故終不往彼及與言話持誦之法亦復如是是故行人不得以眞言明而相破壞亦復不應互相禁縛乃至護摩作非善業又復行人不應於眞言曼拏羅加減傳授亦復不得以此法彼法而相迴換亦復不應無故打縛有情不應護摩損彼支體乃至致死害於有情亦復不應摧滅鬼族及治罸龍類亦復不應於一切鬼神星宿妄作禁縛等事亦復不應呪法醫治嬰孩之病而妨大事復次持明天及持明諸宗所説得成就義具法不同或説當具十法乃得悉地所謂行人助伴所成就物精勤處所勝地時節本尊眞言財力具此十法悉地乃成又餘宗説具三種法悉地得成所謂眞言行人助伴又一宗説四法得成所謂精勤好日好時并及處所又一宗説五法乃成所謂本尊眞言處所財力所成就物又一宗説當具十法又一宗説當具八法乃至或説五法四法三法二法各於本宗而説定量惟佛教本宗我金剛族當具二法悉地乃成一者行人二者眞言一行人者具足戒德正勤精進不於他人所有名利而生貪嫉於已財物乃至身命無所悋惜二眞言者以所持誦本部眞言之時當令文句滿足聲相分明所有欲求成就之法皆悉具足不得闕少又須得諸佛菩薩先所居處得是處已如法持誦決定獲得意願滿足成是二法定得悉地復次行人持誦之法谕若師子爲飢所

逼捉象而食必先奮迅全施力勢或捉羊鹿小獸之類所展力勢與象皆同行人持誦求彼成就上中下事必須精勤勇猛如師子王無有二相亦復如是持誦行人於持誦時若住城隍闤闠之處當有蚤虱蚊虻咂齧身體又或見聞女人裝嚴衣服環釧瓔珞種種之聲若住深山大林即有寒勢無恒或發病苦逼惱身心又復或有猛惡之獸欲來害人使起驚怖若住海岸即見風鼓海水作大波濤惡聲恐人令生怕怖若住江河陂池之側即有蛇蟲毒蠚害人之類持誦行人若在如是之處欲持誦者必先了知如是之事皆爲魔難若遇是事當須可忍勿使心緣而有散亂或可別求勝處以進功行不得因逢此境而生退屈便須更發堅固勇猛之意若或退心

恐起邪念邪念若起當被惡魔而得其便智者方便與有情樂勿令一切有情之類因斯獲罪當受苦果復次持誦之者不得太急亦勿遲緩使聲和暢勿高勿嘿又不得心緣異境及與人雜語令誦間斷又於真言文句勿使闕失文句闕失義理乖違悉地難成因斯所致喻如路人背行求進離此過失速得靈驗又如川流晝夜不息持誦行人亦復如是日夜不間功德增長如彼江河流奔大海又復行人或是心觸染境便起著想遂成懈怠覺是魔事速須迴心當瞑兩目作於觀想或緣真言文句或觀本尊繫束其心令不散亂後逢此境心若不動此之行人得觀行成就又持誦行人欲求悉地要在攝心定住一境心若調伏身自安住身既無撓心轉快樂身

心一如名得三昧持誦行人得斯定念過現之罪悉皆消滅得罪滅已身心轉淨所作事業成就無疑佛佛所言一切諸法心爲根本心不清淨當感貧窮醜陋之果或墮地獄畜生若心清淨當得生天及生人中受於快樂乃至遠離地水火風生老病死無常無我敗壞之樂後得解脫寂滅涅槃之樂又復諸法從心所生非自然有亦非時節非自在天生非無因緣但緣無明輪迴生死四大和合假名爲色色非有我我非有色色無我所我無色所如是四蘊畢竟皆空色如聚沫受如浮泡想及行識如焰幻等若能於法得如是見名爲正見若起異見名爲邪見復次持誦行人所持眞言若得數足爭知所修近於悉地若於睡時必得好夢若是夢見自身得幢旛寶蓋引入上妙宮殿或登樓閣或上高山或昇大樹又或夢騎師子白象白馬白牛或犀牛黃牛舍里努羅等又或夢聞空中作大雷聲又或夢中得人歡喜授與馨香華鬘鮮潔衣服或得水生果子或五色蓮華或得佛像或得佛設利羅或得大乘經典或見自身處大會中與佛菩薩同坐而食又或見自身入於塔寺或入僧房或見如來處於寶座爲天龍八部說法自入會中亦坐聽法或見辟支佛說十二因緣法或見聲聞僧說四果證法或見菩薩說六波羅蜜法或見諸天說天上快樂或見優婆塞說厭離家法或見優婆夷說厭女人法或見國王或見淨行婆羅門或見殊異丈夫或見端嚴女人或見大富長者或見苦行僊人或見持明諸僊或見妙持誦

人或見自身吞納日月或見身渡海及江河泉池或即飲如上水都盡無餘或見頭上火出或見入大火聚又復夢見大車滿中載物有牛及犢而共牽駕或夢得白拂或得華屣或得刀劒或得妙扇或得金寶硨磲眞珠瓔珞又復或見已之父母或見端正童女衆寶嚴身乃至或得上妙飲食若或行此如上吉祥好夢應須策勤精進歡喜勇猛何以故應知或於一月半月或一日或一刹那間必定獲得廣大悉地

知近悉地分第六

復次行人自審持誦有力倍生愛樂於其染境心不攀緣於諸違犯罪不生起自無寒熱飢渴苦惱等事至於蚊虻飛蟲乃至毒蛇血食之類皆不能害又復餓鬼毗舍左羯吒布單曩等皆亦不敢侵近行人之影行人所有言教一一信受又復倍覺聰明智慧善解文字書疏言義惟樂一切善法策勤精進又復得見地中寶藏如無障隔身體無病塵垢不染身出香氣一切愛樂見者聞者悉皆歡喜又復無諸樂欲女人來相媚惑以其身心清淨得聞空中諸天言語或得見彼天身乃至得見阿脩羅乾闥婆夜叉之類持誦行人若得如是吉祥相現便應喜慶自知已近眞言悉地便須備辦成就法事復次行人欲起首悉地先須具持八戒四日或三日或二晝夜仍須斷食方求悉地爾時妙臂菩薩聞金剛手菩薩如是言已須臾嘿然即白金剛手菩薩言菩薩先言不由斷食而得清淨云何今日言令斷食又如佛言人之喫食由如膏車

車或不膏難以前進其事云何時金剛手菩薩以如雷音作如是言我今不爲令心淨故而有是說但爲有情身本非淨禀於精血爲骨爲髓爲肉爲皮頭髮身毛面目耳鼻脂肪脾胃涎沫唾洟乃至大小便利九漏交流如是身分種種垢穢皆依地水火風流轉變化若求悉地先當清淨不欲於成就時令彼大小便利而有流出故說斷食而求清淨非爲妨道說如是事如是清淨身得安樂於成就時免其熏汙又復行人於此之時忽生煩惱而有貪欲便須以慧作其觀想乃謂此身不淨所成復假食味以爲資持若作如是想時前所起念當時消滅乃至於身命財全無悋惜譬如夜分無量黑暗日光出時一切都盡亦復如是行者若是修持到此應當自知悉地不遠復次如是知已於白月八日或十四日或十五日取淨土及新淨瞿摩夷相和塗地次用香塗地潔淨作賢聖位清淨訖以彼賢聖皆面東坐以香華燈塗飲食等次第奉獻先獻佛次獻大金剛族本部明主次獻所持眞言主如是次第佛及菩薩乃至明主一一供養讚歎已復更發起大菩提心大慈悲心爲度一切生老病死苦惱衆生作是念已復更轉讀摩賀三摩惹經及吉祥伽陀如來祕密大智燈經及轉最上法輪經如是經等或徧轉讀或隨讀一經然後結八方界地界及虛空界等彼界如世人住處外墻用遮其惡結界防魔亦復如是當令惡心作障天魔阿脩羅乃至一切鬼神等皆不得近兼復念被甲眞言用護自身我先已說種種曼拏羅

法當以五色粉隨作一曼拏羅作已先隨意作一護八方神彼神能摧諸作障難者又於曼拏羅四維畫金剛杵三股叉等然後誦獻師子座明呪茅座安曼拏羅中心以所成就物先用三菩提葉盛後用四菩提葉覆蓋安於座上然用呪呪香水灑之以除魔障然自坐左邊誦相應眞言須臾間復用香水灑淨然後復以相應法護摩一千徧專心誦持不得間斷直至三種相現是爲得法成就三種相者所謂熱相煙相焰相若得熱相者當得世間一切愛重若得煙相者當得隱身若得焰相者當得變成微妙之身成持明僊飛行虛空壽命長遠得悉地相如人至死冷觸入身周徧其體又如中陰至於胎藏孕者自覺又如世間諸有香氣人忽聞者香雖可得無有形影又如火珠照以日光日光入故火遂流出諸有行人悉地入身亦復如是前所成就是外諸物像或是內心求成就者別有所表彼持誦行人專注不間必感靈驗得悉地者或見所供養像而得振動或得像面毫光照耀或得像身振動或得空中降華或時無雲降微細雨或降妙香或感地動或聞天鼓自然之音或見天人阿脩羅等住虛空中或聞諸天人等言語之音或聞種種天莊嚴具瓔珞環釧之響或見燈焰增長明淨金色或其油盡燈焰轉熾或聞空中有聲令說所求之願或覺身毛一切皆竪或現如是相已定審所求悉地成就當以上妙淨器盛滿生華及磨諸香水并著五寶和合作閼伽水長跪奉獻本尊及誦眞言乃至以妙伽陀而伸讚

歎當發歡喜正信之心精進不懈禮拜供養如是作已將所求事一一言說聖心不間有求必應得如願已一心專注而於本尊信樂讚歎再以閼伽奉獻供養更念本尊眞言又念諸部發遣眞言當依儀軌誦眞言已禮拜請諸賢聖各還本位

說成就分第七

復次行人專注持誦精勤不懈雖得如願所作成就但一切時恒須用意何以故緣彼一切極惡鬼神以惡業故於諸行人不欲成就若其成就彼眞言力威德及處或百由旬或千由旬諸魔鬼神不敢侵近彼作是念此之行人今世後世而於我所無饒益故由是行人常須在意譬如有人被甲乘象復持弓箭及諸器仗上大戰陣彼諸怨敵見此威猛退散遠避無敢當者持誦行人若常持誦於法無闕乃至戒律無少違犯戒喻於甲眞言喻弓箭勇猛如乘象若具如是惡魔鬼神不敢侵近亦復如是復次行人求吠多拏成就者於屍陀林中求不壞者其屍仍須身分具足全丈夫相又不得用背傴攣躄痤陋之者亦復不用極肥極瘦諸不圓滿乃至無上中品相人屍皆不堪用若是選得具上品相者最爲第一又復不得用因患氣患瘧及患痢病及患惡瘡乃至因被水中陸地蛇蟲所螫行毒徧身吐沫死者如是之類皆不堪用若是選得屍已便須令助伴人執棒守護盡日直至夜分或只就屍林或別求空舍或獨樹下或四衢道或泉池側或寶山中若得如是上勝之地彼吠多拏必能速疾可得成就如上

勝地隨求一處可愛樂地其地如儀得清淨已復以淨土及衢摩夷相和塗地地清淨已用青赤白黑及黃五色上妙之粉作三昧曼拏羅其曼拏羅種種名字我已先說於諸曼拏羅中隨作一種曼拏羅於曼拏羅中排四賢缾缾中添水各各令滿或用苦水然求隨時蔓華或種種異華插於缾內於曼拏羅如是作已令彼助伴發勇猛心不得怖畏先與屍淨髮復用賢缾水沐浴令淨然後用油塗摩塗訖又用上好白衣裝裹如是畢已然於所作曼拏羅中鋪吉祥草散種種華令彼助伴同舁此屍安曼拏羅中或頭東或頭北如法安置後以塗香燒香名華華鬘乃至酒肉種種之食而爲供養如不能廣辦但隨力分亦得然取與此曼拏羅相應之族本部眞言而爲呪誦又復於此本族眞言明主當起信心精虔奉重依於儀軌專注持誦以求成就復有一切潛行作障部多及龍必里多等行人復以供養物等先散四方四維乃至上下施彼作障部多及龍必里多等及先誦眞言而自擁護并護助伴令彼障等不能侵近然後持誦以求成就於持誦時若是屍立現諸惡相即知是魔種種作障之類行人審知是已取白芥子和灰誦佛頂王眞言擲彼屍面以眞言大威力故諸作障者馳散四方障魔去已屍臥如初若是屍立無諸惡相即知是眞言功力所求成就決定無疑若得如是便須自心決定凡是行人先所求願而於此時一一皆說或求示於伏藏或求入脩羅窟取聖藥或欲乘劍或求眼藥及降鬼神乃至求

囉惹愛重如是諸事並可成就行人常時當須行最上行用大眞言力爲自擁護方得成就吠多拏法何故如是譬如猛獸雖猛少智而被惡人之所傷害行人若是不起上行不自擁護當被諸惡魔障而得其便亦復如是

妙臂菩薩所問經卷第二

音釋

濼匹各切陂澤也 礫郎擊切小石也 鹻古斬切鹹也 墾口很切發也 轄胡瞎切 槵胡慣切木名 掐若洽切爪掐也 秆古旱切與稈同 槍千羊切稍也 罥古泫切網也 齩五巧切齧也 搵烏困切 闤闠闤胡關切市垣也胡對切市外門也 闠咂作答切入口也 齧倪結切噬也 蠚施隻切與螫同 攣閭緣切手拘攣也 躄必益切足不能行也 痤才何切病也 舁羊諸切共舉也

妙臂菩薩所問經卷第三 第四同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉 詔譯

召請鉢天說事分第八

復次若欲召請鉢天來下說事者彼鉢天下處而有數種所謂手指銅鏡清水火聚平正地瑠璃地燈焰童子虛空中及諸供養器等處皆是鉢天下處若有行人請得來已於前所說下處自說天下人間過去未來現在乃至具說超越三世善惡等事若是行人請召之時不依儀則於法有闕或所誦眞言文字訛略或是闕剩又或不具正信不讀大乘經法或不陳供養設有供養隨於處所不求清淨之地或時童子頭面眼目或手或足及諸身分無端嚴相若如是者彼諸行人雖復勤勞而鉢天不下非惟召請不來而亦返得不吉祥事若持誦行人欲作請召鉢天者當須修先行法先行法者謂先持誦鉢天眞言一洛叉徧或三洛叉徧然後取白月吉祥之日其日不食求淨土衢摩夷等相和塗地作壇如牛皮量此是下鉢天處若欲於童子下者即將童子澡浴清淨著新白衣與授八戒内外清淨訖坐壇中心面西而坐以香華等而爲供養行人自亦於壇内布吉祥草面東而坐誦鉢天眞言一心祈請定獲成就若欲令於鏡中下者先取好鏡圓滿無損缺者用淨灰揩拭七徧或八徧或十徧令其瑩淨安壇中心鉢天若下即於鏡中現世出世之事若欲令於指上下者即先用紫礦水洗染大指後用香油塗摩彼鉢天乃下若欲令於水中下者即取新水仍須濾過添於瓶内鉢天乃

下於中現事若欲令於空地及諸尊像前燈焰火聚處下者即先持誦真言加持淨水灑之鉢天即下若於如上之處請得下已即舉種種香華而爲供養令鉢天歡喜天歡喜已乃於夢中說善惡等事若或具修諸法而天不下者當更發大慈大悲利樂之心一日不食復受八戒於殊妙尊像前或舍利塔前布吉祥草端身正坐不動不搖一心專注持誦本部毋或本部主真言一洛叉徧或二洛叉徧得數滿已再作此法當誦忿怒王真言及呼我唵字者至於枯木亦可令入何況人處若欲令於童子處下者當先求取童兒十人或童女十人如數不足或八或六或四或二並通須年十歲或十二歲又須是身相圓滿徧身血脉及諸骨節悉皆不現膚色鮮白頭頂端正髮黑光潤面如滿月眼目脩長牙齒齊密手臂纖長臑圓可愛兩乳隆起身毛右旋心腹之間有三約文臍深平正腰細端直乃至股肱膝腨踝指及跟諸相端嚴悉皆具足人所見者愛樂不捨若得如是童子或童女即取白月八日或十四日或十五日或別吉祥日即先令澡浴清淨著新白衣或著真珠之衣而爲莊嚴飾畢已仍與授八戒訖將於壇中面東而坐行人其日自亦不食澡浴清淨著新白衣具種種香華華鬘塗香燒香然燈及上妙種種飲食供養本尊及護八方天神又別置供養奉獻天人阿脩羅及潛行鬼類如是作已持誦行人復以妙華散彼童子然後手執香爐念鉢天真言其真言首當先呼吽字中間復加屹里(二合)訶拏(二合)之句至

此以華投於童子又呼阿鼻舍字三徧又呼乞濫(二合)鉢囉(二合)如是誦者彼鉢天須臾即來入童子身亦須審知其相若是來者其童子顏容熈怡目視不瞬無出入息即知是其鉢天來已便可燒香及獻閼伽心中當須憶念最勝明王眞言禮拜供養然可請問尊是何天勞屈至此我今於自於他有所疑事願爲速說仍須速問不得遲疑而彼鉢天一一皆說多說三世善惡之事若苦若樂得利失利種種之事一一皆說如是說已宜應信受勿生疑惑所問事畢速須依法供養勞謝發遣請還本位復次鉢天自身來下當有證驗可知彼天作童子相兩目圓瑩於黑睛外微有赤色面首端正顏容熈怡視物不瞬無出入息有意氣大人之相若如是者是眞鉢天來下若是障魔來下者其狀亦如童子無出入息顏容醜惡眼圓多赤作瞋怒相張口怖畏若覩是相當知是魔羅刹及龍潛行鬼類既審知已速須作法除遣持誦行人即於壇所讀誦吉祥伽陀或大力明王經及三摩地經及穢跡忿怒明王眞言乃至大乘諸陀羅尼而發遣之如是不去當誦師子座眞言用阿里迦木及波羅舍木爲柴榲酥蜜酪并稻穀華或胡麻等護摩百徧然後誦忿怒軍拏利眞言護摩三徧或七徧彼障魔更不敢住自然退去諸有智者當須解了如是之法一一修行若爲是事勿令辛勤無所靈應

說諸遮難分第九

復次妙臂菩薩問金剛手言行人修行持誦有何罪障不獲悉地願爲宣說當令未來諸

修行人一一了知於諸修行而無疑惑爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂若有行人於過去世乃至今生於身口意不能善護造諸重罪是故修行法難成就所謂殺阿羅漢及殺父母破和合僧以瞋怒心出佛身血及毀壞佛塔或殺菩薩或强以不淨行汙阿羅漢母或使人或自作逼奪三寶財物如是之過佛說此爲五無間罪若有是過於法難成何以故以此重罪當墮地獄受苦一劫乃平先罪方得出離故說此人雖復勤苦以業障故於諸眞言終不成就又復於諸如來所說經法以其瞋心或火燒或水溺或方便毀壞或謗法身或殺持戒僧尼或無故殺持戒男子女人或以瞋心縱火焚燒伽藍若有此罪雖復勤勞亦不成就若或於佛法僧所興損害心不限多少我今說彼受報少分如是之人當墮無間地獄畢是罪報復生人間以餘業故設得人身生貧賤種或遇善友勸發無上菩提之心後又不定返却歸依外道天等彼外道天雖見歸依亦復不喜返生瞋害若此之人持誦修行終不成就若復有人從初發起無上菩提之心從是之後諸天及人宜應供養何以故彼人即是荷擔一切有情能於有情施無畏故乃至於三寶種能繼嗣故是以不應返禮諸天又復不得作猛害之過及殺僫人又復不應於眞言明互相破壞又或以瞋心故不供養眞言明主又或乃至以足踐蓮華及諸印契又或無故手折草木之類又復禮拜諸惡藥叉之類或喫供養殘食及供養鬼神殘食或喫棄地之食又或於畜

生女行不淨事或與女人於伽藍清淨之處行不淨事或以禁呪或用藥力害諸蛇蟲或乘象馬牛驢欲令急速强鞭支之又於病患之人及苦難之人不發慈悲救濟之心如是等人於眞言明終不成就復次行人譬如虛空不可量度若復有人於三寶所而行損害後感其報不可度量亦復如是又復行人曾以羂網傷害有情畜養猫兒捉殺蟲鼠乃至籠禁鸚鵡飛禽之類如是之人不得成就又不得受用供養佛物又不得禮拜大自在天及日天月天火天那羅延天設使遭其苦難亦不應禮拜彼諸天等所有教法不應持誦亦不應供養行彼法人於彼等法不瞋不喜亦不隨喜彼法儀則或有財寶欲行惠施者即先發大慈悲心先當禮拜一切諸佛次禮菩薩緣覺聲聞之衆何以故彼菩薩等如月初生已超衆曜後漸圓滿明照世間彼菩薩等亦復如是雖在地位終當取證無上菩提是故應須禮拜如是之衆又菩薩等乃是荷負一切有情之者所有發大慈悲欲救濟者宜應先禮此菩薩等又復世間有可愍者愚癡下劣有情於菩薩等不肯禮拜彼菩薩等具大精進神通難測行人若不禮拜非只所持誦法不獲成就亦乃輕於諸佛何以故譬如世間一切果實從華而得華喻菩薩果喻菩提是故行人宜應信禮若有菩薩爲利益故於貪欲者示現行欲乃至於善人惡人實無愛憎之心以慈悲故方便讃毀云何行人於菩薩等不生信禮彼諸菩薩或復示以種種眞言明主之相爲欲隨願滿足有情之心

是故應須信禮一切眞言明主之師

說勝道分第十

復次持誦行人於所修行勿生疑念當以八正道常爲資持行此道者於眞言行定獲悉地又復當來常生天上人間勝妙之處過去諸佛修行此道得成正覺現在未來諸佛世尊亦復如是以身口意所修功德常依佛言不生疲勞如是修行名爲正業以其飲食湯藥衣服臥具諸所受用不生愛著是名正命於自於他不讚不毀遠離瞋恚如避火聚又如猛虎見火驚怖懼諸過咎常令如此是名正行不學占相男女吉凶等事不學天文地理陰陽之法乃至降龍及調象馬書算弧矢之藝能遠斯過是名正分別不應往觀鬪象馬牛羊鷄鶴飛禽之類及諸男子相撲之戲能離斯過是名正念乃至不應言說王法國政及地方論共戰相持之事婬坊婬女耽著之論亦不談說謎語亦不談說往昔所經之事乃至世間一切無益文字言論等事持誦行人當須遠離如是種種之過又若持誦求悉地者至成就間不應時入城郭村落塔廟伽藍及外道所居神祠宮觀如是之處皆不應往若爲持誦事不獲免當於如上之處隨求一處清淨勝地或即別求山間或是池側或就空舍或故神祠或樹下或河岸乃至山泉之側離諸喧雜無人之處專心持誦又復一年之內惟除三月夏安居時不行餘外若春雨時并及餘時隨意遊處山林泉池乃至如上一切勝處專心持誦行人若是修先行法誦數雖滿夏安居時不得作成就之法譬

如苾芻夏安居時一切不作安坐寂靜持誦行人亦復如是惟於持誦不得間斷夏滿足後如法護身方作成就復次欲求悉地者持誦數滿須作護摩作護摩爐亦有數種所謂蓮華相團圓相三角相四方相如是四種所用不同並須虔心製造當令如法欲作爐者先求淨土及衢摩夷相和作泥泥爐爐須有脣極令牢固亦須四面作基陛相爲供養聖賢之位若作善事及求財寶乃至息災及愛重法者須作圓爐若爲求一切事至於童女給侍之類須作蓮華爐若爲調伏諸龍及一切鬼類或令火燒或令苦痛者須作四方爐若爲作惡法欲令冤家心生怖畏馳走遠避不敢來近者須作三角爐所造爐並須如法依儀製作訖於爐四面徧敷吉祥草應是護摩之物並須安置爐外基下有衢摩夷塗處然後於彼爐邊散種種華塗香燒香諸飲食等供養三寶及本部大金剛族明主眞言主等供養訖然後於爐內生火其火不得口吹用扇子扇火得火著已先用稻華或用胡麻與酥相和誦本部明主眞言一誦一擲或七徧或八徧乃至或二十徧擲於火中此名護摩供養明主供養訖然後依法護摩以求悉地行人先自擁護用忿怒軍拏利眞言呪吉祥草或七徧或八徧或二十徧結作絡腋護身訖然後敷吉祥草面東而坐將酥蜜酪和白芥子器內盛之以所用柴榲兩頭誦本尊眞言擲於火中一誦一擲火初盛著先觀火焰知其吉祥及不吉祥之相其火若是不扇自然而著又得大熾無煙復無烞聲焰峯聚

起一向右旋如日昭然無諸障蔽其色如金或如珊瑚或廣或長相狀多異或如虹霓或如電閃或如孔雀尾或如蓮華朶或如護摩杓或如金剛杵或如三叉或如横刀或如幢旛或如瓶螺或如拂或如車叉或如諸樂器鼓笛等聲至於香氣亦如燒酥若得如是種種吉祥之相當知速獲廣大悉地又復其火初便難著雖著多煙其焰不能廣大熾盛漸却微劣以至燼滅設得不滅與煙相兼無紅赤色又如日輪在於雲中不能明顯或得火焰上騰即作牛頭之狀或如驢馬之狀或即大炬迸燒行人或即火氣如燒死屍行人若是得此相狀了知不吉所求悉地定不成就行人便須再以稻華白芥子酥蜜相和即誦赤身大力明王眞言及穢跡忿怒明王眞言等作護摩前不吉祥相自然不現一切消滅又復行人不應以刀剃三處毛亦不應用藥塗落亦不應以手拔棄譬如有人手持利刀若無智慧速當自損若人持誦不依儀法非惟法不成就亦當別招自損若是行人持誦修行不依儀則或不持戒或不清淨彼大明主終不瞋害所有明主侍從眷屬見其過故便即損害復次持誦行人若欲持誦速悉地者所有儀法不得纖毫闕犯使諸魔障而得其便當須隨力辦種種飲食香華果子等當祭天阿脩羅藥叉及龍揭路茶揭吒布單曩乾闥婆部多一切諸鬼魅等以祈擁護不爲障難備祭食已即須虔心一一呼名啓請願各降臨受於供養助成悉地即誦此啓請眞言眞言曰

禰引嚩引阿酥囉引夜叉部酳誐引悉馱引
哆引叉也合二酥波囉拏引二合羯吒布怛曩引
室左合二巘達里嚩合二囉刹仡囉合二賀惹多野
室左合二曳引計引唧部冒引尾曩扇帝禰尾
也合二你也合二悉帶引二合迦惹努必里合二體尾
多隸引憾訖里合二怛嚩引二合拏隸尾惹拏合二
引波夜引弭旦引覩補怛囉合二捺妳引娑賀
部里合二怛也合二僧契引酥嚕合二怛嚩引二合伊
賀演引覩阿努誐囉合二賀引囉探合二喻弭不
里合二瑟致引二合你挽帝部哆引曳引難那你
引曳引左酥囉引羅曳引數曳引冒引那夜
引悉帝引二合囉滿禰里引數曩誐里引數薩
里吠引二合數唧曳引嚩扇帝娑里醋薩里嚩
引二合酥左僧誐彌引數囉怛曩引二合羅曳引
左引閉訖里合二多引地嚩引娑引嚩引閉多

拏引詣引數左波羅嚩合二隸引數俱吠數濕
嚩合二部里合二數左你里惹引二合里引數曳引
誐囉引二合摩具引世引布囉迦引曩你引嚩
引輸你也引二合羅閉引禰引嚩誐里合二呬引
數曳引左尾賀引囉唧引怛也合二嚩娑他引
室囉合二彌引數摩滯引數舍引羅引左供惹
囉引赦引曳引部部里合二哆引唧多誐里合二
呬引數扇帝囉他也合二酥尾體數左左怛嚩
合二里數曳引再迦沒里合二刹引數摩賀引鉢
體引數摩賀引舍摩合二舍引你引數摩賀引
嚩你引數僧呬引怛里娑合二乞叉引二合尾喻
合二史哆引酥曳左嚩扇帝具引囉酥摩賀引
吒尾酥禰尾合二閉引數禰尾曳引二合數訖里
合二哆引羅夜引室左合二禰引嚕引舍摩合二舍
引你引你嚩扇帝曳引左訶哩合二瑟吒引二合

鉢囉合二娑怛曩引二合娑囉合二惹巘馱摩引羅
焰合二度波末隣禰波努帝左婆訖怛也引二合
誐里合二恨赦合二凍部昝覩閉挽覩再鎪伊難
左迦里摩合二娑頗楞祖產覩贖鎪覩訖里合二
怛縛引二合誐囉合二賀布惹喃覩禰誐里左合二
曩怛吠引二合迦摩曩引覩俱里也合二印捺囉
引二合覩嚩日哩合二娑賀部多僧契引伊輅覩
誐里合二恨赦合二覩末隣你悉里合二瑟吒引二合
阿詣你合二里也合二冐引乃引里帝部鉢帝室
左合二阿鎪引波底里嚩引二合喻嚩曩引地嚩
室左合二伊舍引曩部哆引地鉢帝室左合二禰
引冐引烏里嘆合二覩賛捺囉引二合里迦合二閉
哆引摩賀室左合二禰引嚩引三摩娑哆引二合
部尾曵引左曩引誐引馱囉引玉呬也合二誐
妳引娑彌引哆引鉢囉合二底鉢囉合二底怛吠

合二曩你吠引那難覩娑嚩合二迦娑嚩合二迦引
歲引嚩禰舍引酥部怛嚩引二合誐里合二恨赦
合二覩覩瑟吒引二合娑嚩羅引娑賽引你也合二
引娑補怛囉合二那引里引娑嚩合二惹乃引娑
彌引哆引度波末隣補瑟波合二尾隸引波難
左部昝覩惹也合二伽覽合二覩閉挽覩再鎪睞
引怛囉焰引二合彌劒引悉弟彌輅引禰扇覩
贖鎪覩藥薩里嚩合二你拏引左囉引赦引迦
嚕引怛也合二惹娑覽合二末隣迦里摩合二迦引
里焰合二

妙臂菩薩所問經卷第三

妙臂菩薩所問經卷第四

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

分別諸部分第十一

復次我今於持明藏分別佛菩薩等乃至諸部所說眞言印契等如來所說三俱胝五洛叉眞言及說明主名字故名持明藏又觀自在菩薩亦說三俱胝五洛叉眞言而此部中眞言主名曰馬首亦說自部種種曼拏羅名字復有七眞言主此一一眞言主皆十二臂或六臂或四臂持不空羂索隨意變現或四面頭戴寶冠以如意寶而爲莊嚴光明晃耀如日照世此等眞言主並是馬首曼拏羅所管復有八明妃所謂目精妙白君白觀一髻金顏名稱苾芻俱胝此等皆是蓮華部明妃亦說七俱胝眞言并種種曼拏羅及諸手印爲利益一切貧窮衆生及摧伏一切作障潛行鬼類復有十七眞言主六十四眷屬又有八大心明王又有諸大忿怒明王甘露軍拏利明王最勝明王大福德明王等我此部名曰廣大金剛族說八洛叉眞言復有大神名半支迦說二十千眞言彼神有妃名彌伽羅說十千眞言亦名半支迦部復有大神名摩尼跋陀羅說一洛叉眞言又有財主說三洛叉眞言名摩尼部復有一切天人阿脩羅等信佛者即於佛前說無量眞言此等散入諸部或有入我大金剛部者或有入大蓮華部者或有入阿閦毗也(合二)部者或入半支迦部者或入摩尼部者如是或入諸部所攝如上所說種種眞言之教於此五部之行諸有行人並可修行復次世尊所說有內勝最上妙

寶又復於此流出究竟法寶從此轉生八大丈夫不退衆寶如是三寶於三界中最尊最勝爲大福田是故行人欲得滅罪生福及本尊現前速成悉地者於念誦時先應歸命如是三寶若有持誦我金剛部中眞言者切應歸命三寶次復先稱那謨室戰拏跋折囉皤拏曳摩訶藥叉細那鉢怛曳然後即誦眞言其蓮華部亦然半支迦部摩尼部亦爾復次持誦行人於持誦時必先歸命三寶次復歸命本部明主然可持誦本修眞言若是行人不歸信佛又復惟信辟支聲聞等法信既不足及更內心常懷慳悋嫉妬者不得執持我教所說大跋折羅復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等以邪見謗此大乘妙眞言教言非正說是魔所說我說此人是大愚癡復謂我大金剛手是藥叉類非實本宗不肯信禮乃至復不信禮諸大菩薩若或持誦我妙眞言者非久之間必招自損何以故然佛菩薩等豈有惡心損惱有情但緣部內一切眷屬諸鬼神等見此癡人執我大金剛族大跋折羅兼持誦我教妙眞言者彼諸眷屬即當瞋目視之乃至破壞身命若有四衆修行行人常時讀誦方廣大乘之教又能爲諸有情分別解說具大精進轉不退輪一心趣向無上菩提者當知是人持誦我教必定速得意樂成就復次我已前說佛菩薩等種種眞言之教汝應專心信受勿生疑念我今復更爲汝說彼世間出世間外道及天人魔梵等眞言之教汝當諦聽大自在天說十俱胝眞言那羅延天說三十千眞言大梵天說六十千眞言

日天說二洛叉眞言帝釋天衆說一十八千眞言賛尼迦說八千眞言火天說三千七百眞言俱尾囉說三千眞言諸龍王說五千眞言鬼主說十二千眞言護世四大天王共說四洛叉眞言阿脩羅王說二洛叉眞言忉利天主說二洛叉眞言如是天等各各具說種種眞言印契幷曼拏羅儀軌等可依法受持若違本教不惟眞言不得成就亦乃自招過咎

說八法分第十二

復次成就之法總有八種所謂成眞言法成長年法藥成就法出伏藏法入脩羅宮法合成金法土成金法成無價寶法此之八法說爲三品成眞言成長年入脩羅宮此三爲上品成無價寶出伏藏土成金此三爲中品合成金藥成就此二爲下品若復有情智慧過人及有戒德亦復樂修大乘之法如是之人可求上品若復有情雖具修行未息貪欲可求中品若復有情在愚癡者必求下品諸有行人雖備受貧苦恒所不足者應求中品不應求下品若欲獲得八法種種成就者當須修福以爲資持若有福者求人天快樂及一切愛樂延長壽命威力特尊端正聰明法皆成就若有行人不戀世樂愛樂修行於三寶尊常在心念眞言法則恒具修持復於念誦未嘗間斷如是之人必能成就及滅罪障解脫諸苦又復能於現在及彼未來成諸快樂惟佛所說眞言威力更無異法譬如天火下降及降霜雹能傷草木無所免避眞言威力能摧苦惱及諸罪障亦復如是又如劫樹能

滿有情一切意願眞言之力能與有情一切悉地及以富貴色力長壽亦復如是又復菩薩觀諸有情或遭王難或水火難乃至賊盜劫殺之難一切怖畏苦惱逼身菩薩於是即自變身爲眞言主種種色相救濟有情令得解脫又復有情雖處居家愛著妙境於眞言法及彼儀軌雖則日有持誦且非猛利精進於久久時乃成先行之數先行滿已或驗現前乃於是時方離五欲具戒清淨入於靜室更誦眞言滿一洛叉然後不久即得所樂悉地復次行人於持誦時或悉地時入曼拏羅近諸賢聖既修是法要須清淨澡浴之法先以淨水調和淨土偏塗其身然後入大水中隨意洗浴淨手足已或面東或面西蹲踞而坐作護身法即以右手取水徧灑其身不得令水有聲復以右手取水一掌掌中之水勿令有沫乃誦眞言呪掌中水三徧吸三吸亦勿令有聲然後用水以大指拭口兩徧及灑身上以爲護身如後忽覺齒中有其磣穢又以手觸或即欬嗽涕唾或即覺氣逆噦更須如前呪水吸水拭口漱口澡浴畢已即入靜室此後不得輒與人語除助伴外應是男女在家出家之者及外道婆羅門淨行之者童子童女及復耆年乃至諸不男等如是人等悉不得共相言語及相觸著若相觸著又須同前洗浴及拭口漱口若有行人恒樂清淨澡浴其身及樂持誦又於有情普皆憐愍亦不於他利養心生貪愛乞食自居修眞言行如是之人妙陀羅尼自然獲得復次行人若求悉地於念誦時或有人來奉施上妙衣服

金銀珍寶莊嚴騎乘塗香燒香乃至飲食及一切樂具或多少悉不得受復次行人求成就時凡是大小便利畢已一一並須依法用其水土重重揩洗以求清淨若其不食斯最爲上免使觸穢熏於賢聖復次行人將求成就處其罪障不獲現前即須預前重重念誦伸其懺悔譬如夏熱之時風搖衆樹木相揩故火遂生著功用不加自焚衆草如諸行人以精進風搖淨戒樹生念誦火焚燒罪草亦復如是又如冬時雪自凝積日所照故雪自消散行人清淨戒日舒光罪雪盡消亦復如是又如室中千年黑暗一燈倏照黑暗都盡亦如行人千生之中所積黑業忽從慧火然念誦燈明力威光爍黑暗業一切都盡復次行人持誦修行乃至護摩猶不獲悉地者當以香泥和於淨沙或江河邊或泉池側選其勝處印造成塔滿一洛叉想同如來舍利之塔以虔心故行人自無始已來所作罪障一切消滅所求真言悉地乃於今生定獲現前復次持誦行人求悉地者以持戒爲根本然後運菩提心發精進勇施正勤力持誦真言常不懈退於佛菩薩倍生恭信譬如輪王具足七寶方理國土而得安靜持誦行人奉戒清淨乃至於佛菩薩倍生恭信若具此者息滅罪障當獲悉地復次行人修先行法以多爲勝持誦數滿然作護摩以護摩故即得本尊歡喜是故行人於所求事即得意樂成就若復行人作攝喜人法者意有所樂乃至極遠追百由旬自彼來者皆是藥叉婦女若復有人欲成就藥叉女者設得悉地非是殊勝

譬如世人衒賣女色與人爲欲本求財寶不求餘故彼藥叉女亦復如是變於身形來行人所承事供給一切不違本非情愛但以真言力之所攝故其藥叉女來事行人雖即共居事無違者然惡心恒在常伺其短候得過失即便損害有愚癡者而爲欲故求此悉地不惟自犯邪行之過亦乃上違諸佛菩薩辟支聲聞一切聖賢四大願心孰有智人坦作斯過所有一切天人阿脩羅夜叉及龍乾闥婆乃至部多并諸鬼類以信重佛故爲利益故於世尊前自說本明乞佛證許佛以悲願一切攝受又復世尊爲於未來一切有情無主無依分別解說修真言行使得上中及下三品之果上品果者得神通入脩羅窟隱身自在及變身爲藥叉女夫主或成聖藥或即變身爲密跡等或等鬼國之主或現忿怒之相降諸鬼神及一切宿曜等中品者爲求長年或求愛重或求貴位或求財富下品者以法威力及呪藥力治諸天龍夜叉一切部多潛行鬼類作執魅之病或以呪力治一切毒或禁或縛祛一切毒類或除一切藥毒之病又復佛言於諸世間有毒無毒蛇及衆蟲其類無量略而言之總有四類所謂一牙二牙三牙四牙於此四類分八十種内二十種舉頭而行六種住即盤身十二種雖蠚無毒十三種爲蛇之王餘外有半蛇半蟲之類又復有毒蟲之類所謂蝦蟆蜘蛛及虞馱等如是之類其數尚多然此蟲等毒有六種一者糞毒糞著於人即便毒發二者尿毒尿著人身即便毒發三者觸毒隨觸人身即便毒發四

者涎毒涎所霑人即便毒發五者眼毒眼視於人即便毒發六者牙毒隨咬之處即便毒發前所說言蛇四類者毒有深淺一牙所咬者有一牙痕此微有毒名之曰傷二牙所咬者有二牙痕有血流出名曰血汙三牙所咬有三牙痕將極所傷名之曰損此三類者雖毒可救四牙所咬者有四牙痕毒疾徧身定趨於死名曰命終此第四類或承法力而有差者然諸毒所中若用藥救不及眞言之力何以故譬如大火興盛若遇大雨其火便息大眞言力攝其毒類亦復如是諸有智者善知如是種種諸毒常時持誦大威眞言與毒共戲無所怖畏何以故譬如師子與牛共戲亦復如是復次有天魅阿脩羅魅藥叉魅龍魅乾闥婆魅餓鬼魅乃至毗舍遮等種種之魅或求祭祀或復戲弄或欲殺害以如是故遊行世間常噉血肉伺求人過又復或因瞋故繫捉有情或因飢餓惱亂有情或令心亂或歌或舞或喜或悲或即愁惱或即亂語作如是等種種異相令人怪笑即以金剛劍或甘露忿怒金剛等眞言治之即得除差又有預知彼等諸魅之性及療治法然可無畏行摧伏事但以諸佛菩薩所說眞言而加臨之何以故無有諸天眞言之力能破佛菩薩等眞言之力復次我今更說滅罪之法若有行人欲修此法者應就幽深清淨之處或近江河用香泥和沙造於制底中安法身妙偈彼梵天及一切天藥叉持明大僊乃至迦樓羅乾闥婆部多等類若有見者恭敬禮拜一切合掌作如是言希有希有大慈悲者愍念一

切諸有情等無依無住作如是事希有希有微妙行人愍念有情作如是事以法威力故彼諸天等或見行人手執光明熾盛大金剛杵或見手執堅固鐵杵或見手執猛利大輪或見手執不空羂索或見手執三股大叉或見手執鋒利之劒或見執棒或一股叉或見其執種種器仗殊特可畏或見面相端嚴殊特凡有見者歡喜愛樂彼諸天等乃至部多等而作是言我等歸命尊者不久必得持明大僊乃至下及富貴等事若有修行如是正法彼人速獲罪障消滅不受大苦威耀世間如日出現我等護持如是行人勿令心亂乃至當獲如意成就諸梵天等作是語已皆大歡喜頭面禮足各乘本座退散而去爾時金剛手菩薩告妙臂菩薩言妙臂我今所說汝已聽聞可於世間流傳救度時妙臂菩薩稟受奉行頂禮而退即於世間廣為有情流傳宣說

妙臂菩薩所問經卷第四

音釋

礦古猛切　瞬舒閏切目動也　灹竹亞切火聲也　捥胡管切　磣初錦切　噦於月切　衒熒絹切行且賣也

七經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

七經同卷

佛說苾芻五法經
佛說苾芻迦尸迦十法經
諸佛心印陀羅尼經
大乘寶月童子問法經
佛說蓮華眼陀羅尼經
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經
佛說如意摩尼陀羅尼經

佛說苾芻五法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如來應正等覺在舍衛國爲彼未來觀察而住是時無量諸天及人知佛世尊是人天師恭信供養尊重讚歎利樂名稱而得最上各

各奉上名衣妙饌臥具湯藥爾時世尊以利樂故咸皆受用而無染著如蓮在水但令人天諸有情衆獲勝福果得妙莊嚴爲彼人天而降甘露使彼人天久久依住復令無量俱胝那由他百千有情獲得甘露乃至令度生老病死輪迴苦難乃至令脫地獄大險難故使得安樂寂靜平正無怖無畏獲得涅槃又復不離摩伽陀國嚩羅曼隸國迦尸國憍薩羅國俱嚕半左羅國等嚩嵯王麼蹉王戍囉細那王尸尾王那舍囉拏嚩王是諸王等見已以佛智力彼皆降伏又復能於天經行處行梵經行處行聖經行處行空經行處行寂靜經行處行佛佛經行處行師師經行處行能知者經行處行正徧知經行處行得心開解得最上波羅蜜多世尊復次一切所有經行處彼所求經行悉能經行爾時世尊告苾芻衆言有五種法當住具足當來苾芻常行何等五法此苾芻不知阿鉢帝不知非阿鉢帝不知輕阿鉢帝不知重阿鉢帝是新戒是減五年苾芻此五種法具足者此苾芻不合住勸事苾芻五種法具足知者是苾芻合住勸事何等五法此苾芻知苾芻阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝得滿五年得餘五年苾芻此五種法具足者得住勸事苾芻復有五法具足者是苾芻不得離依止住何等五法此苾芻不知波羅提木叉不知說波羅提木叉不知結界不知結界事是新戒是減五年此苾芻具此五種法不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止住何等五法此苾芻知苾芻波羅提木叉知

說波羅提木叉知結界知結界事是滿五年是五年餘如是苾芻此五法具足者得離依止住苾芻別有五法具足者是苾芻不得離依止住何等五法此苾芻不知寶沙他不知寶沙他事業不知結界不知結界事業是新戒是減五年苾芻此五種法具足者不得離依止住苾芻此五法具足者是苾芻得離依止住何等五法此苾芻知苾芻寶沙他知寶沙他事業知結界知結界事業是滿五年是餘五年苾芻具足此五法者得離依止住復次苾芻有五正念云何爲五正念謂行報應命終不爲財利念出世苾芻此爲五正念復次苾芻別有五依止正念何等爲五謂飲食禮事不過師界師同住五年分明此是五依止正念苾芻此五依止正念報應等當知阿鉢帝知何等阿鉢帝當知五阿鉢帝何等爲五謂波羅夷僧伽婆尸沙波逸提戒當知各四種說五知阿鉢帝如是知阿鉢帝復次知非阿鉢帝云何知非阿鉢帝相常行非阿鉢帝知是知非阿鉢帝復次知輕阿鉢帝云何知輕阿鉢帝謂行深怖輕阿鉢帝云何行謂行四波羅夷法輕阿鉢帝行十三僧伽婆尸沙法輕阿鉢帝行三十捨墮波逸提法輕阿鉢帝行九十二波逸提法輕阿鉢帝行九十一波逸提法清淨各四說輕阿鉢帝其餘五十戒法輕阿鉢帝如是所行得輕阿鉢帝如是知輕阿鉢帝次知重阿鉢帝云何知重阿鉢帝所行之行得重阿鉢帝其餘行五十戒法重阿鉢帝各四說九十二波逸提法重阿鉢帝所行清淨九十二波逸提法清淨三十

捨墮波逸提法重阿鉢帝所行清淨三十捨墮波逸提法清淨十三僧伽婆尸沙法重阿鉢帝所行清淨十三僧伽婆尸沙法清淨四波羅夷法重阿鉢帝如是所行之行得重阿鉢帝如是知重阿鉢帝是五年是滿五年是五年餘如是得信依止復次知波羅提木叉云何知波羅提木叉此是波羅提木叉思惟見前行住坐卧過去現在身口意等觀察妙行如是知波羅提木叉次知說波羅提木叉云何知說波羅提木叉有七波羅提木叉何等為七當云何說說四波羅夷法餘所聞當說此第一說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法餘所聞當說此第二說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法餘所聞當說此第三說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨餘所聞當說此第四說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法清淨各四法解說其餘所聞當說此第五說波羅提木叉次說四波羅夷法十三僧伽婆尸沙法三十捨墮波逸提法九十二波逸提法等清淨各四說五十戒法餘所聞當說此第六說波羅提木叉次一一廣說此是第七說波羅提木叉如是說波羅提木叉如是知說波羅提木叉知結界云何知結界謂今眾十四日十五日結界如是知結界次知結界事云何知結界事一受持二請名三請四請五眾結界如是知結界事是五年是滿五年是

五年餘如是知得念依止次知寶沙他云何知寶沙他今衆十四日十五日寶沙他如是知寶沙他次知寶沙他事云何知寶沙他事一受持二請名三請四請五衆寶沙他如是知寶沙他次知結界云何知結界謂五種五種集結界如是知結界事云何知結界事捨墮不得結界當低小座飲食當辦食飲已所作應作如是知結界事是五年是滿五年是餘五年如是得念依止又行道云何行道謂阿闍黎行道自行道如是是念依止次分別行道云何分別知阿闍黎說戒知自說戒如是得念依止又分別過時云何過時謂阿闍黎過時自過時如是得念依止如是過時不爲財利云何不爲財利謂彼僧伽藍住阿闍黎不爲財利如是得念依止如是不爲利養半月行云何半月行謂阿闍黎半月半月同懺悔如是得念依止如是半月行無阿鉢帝云何無阿鉢帝謂阿闍黎令去其甲處受依止如是得念依止又言行云何言行謂依阿闍黎言不用汝依止行如是得念依止如是依行不犯師界云何不犯師界謂不犯師聚落界如是得念依止如是不犯師聚落界同師懺悔云何同師懺悔謂半月半月同師懺悔如是得念依止如是同師懺悔五年分明得念依止苾芻當具足此五種法此苾芻法當依行彼法無阿鉢帝彼所有戒法當日日得訥瑟訖哩合二多爾時世尊說是五種法已諸苾芻衆及諸人天瞻奉旋繞作禮而退

佛說苾芻五法經

佛說苾芻迦尸迦十法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如來應正等覺在舍衛國與諸苾芻衆俱是時如來廣爲時會人天及彼未來而說師範爾時如來告苾芻衆言苾芻當具足十種法得度人出家受戒爲苾芻得一生不依止住得與他人爲依止何等爲十一者得慚愧樂戒二者得多聞法三者得毗柰耶多聞四者得力正行犯生戒依法依毗柰耶正行五者得力正行犯生罪邪行邪見依法依毗柰耶正行六者得力正行看病安住七者得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說八者得力正行說身行戒九者得力正行說出家梵行戒十者得十年得十年滿得十年餘苾芻此十種法當具足住云何苾芻得慚愧樂戒謂此苾芻如是得云何我未得阿鉢帝不速疾得阿鉢帝如法如毗柰耶作爲苾芻是爲得慚愧樂戒云何苾芻得多聞知法謂此苾芻得法藏所說得多聞說爲得知法力周四聖諦廣略解說苾芻是爲得多聞知法云何苾芻得多聞知毗柰耶此苾芻所說二毗柰耶說者周二別解解說廣念誦於行住坐臥口念心思微細觀察苾芻是爲得多聞知毗柰耶云何苾芻得力正行犯生戒依法依毗柰耶正行謂苾芻知阿鉢帝知非阿鉢帝知輕阿鉢帝知重阿鉢帝知因業阿鉢帝知非因業阿鉢帝知中阿鉢帝知前阿鉢帝知後阿鉢帝知已起阿鉢帝知未起阿鉢帝阿鉢帝起已一一能知苾芻是爲得力正行依法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行犯生

罪邪行邪見依法依毗柰耶正行苾芻此得力正行謂周緣生廣略解說所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是得此一大苦蘊集此無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅此如是滅則得一大苦蘊滅苾芻是為得力正得生罪邪行邪見依法依毗柰耶正行云何苾芻得力正行看承痛安住苾芻此得力正行看承病安住謂隨其病疾而與湯藥滿自住房而不嫌厭苾芻是為得力正行看承病安住云何苾芻得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說苾芻此得力正行謂愛樂相非相法自說令他說及滿樂欲說苾芻是為得力正行愛樂定法及毗柰耶法自說令他說云何苾芻得力正行說身行戒苾芻此得力正行謂觀犯過犯已觀察觀見謂見威儀鬧僧伽黎及受持鉢受飲食乃至語言愛等苾芻是為得力正行說身行戒云何苾芻得力正行說梵行戒阿鉢帝苾芻此得力正行謂四念處四正滅四神足四無量五根五力七覺支八正道舍摩他微鉢舍那念戒無煩惱無我如是苾芻是為得力正行說梵行戒阿鉢帝云何苾芻得十年得十年滿得十年餘苾芻如是年滿是名具足苾芻此十種法具足是苾芻得度人出家受戒得一生不依止住得與他為依止若苾芻此十種法滅度人出家

受戒不依止住復與他爲依止彼日日戒得訥瑟訖哩合二多彼所有法彼一一減得阿鉢帝彼所有法彼一一減彼日日戒得訥瑟訖哩合二多苾芻此十年戒當信重持三法一心行何等爲三謂度人依止不依止如是世尊應正等覺說此十種法戒過犯報應已是會大衆苾芻等歡喜奉持禮佛而退

佛說苾芻迦尸迦十法經

諸佛心印陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在兜率陀天衆寶莊嚴菩薩宮殿曼拏羅中無數菩薩相好莊嚴知法眞際諸如來子皆從種種佛刹土來各禮佛足退坐一面爾時世尊告大衆言諸善男子有陀羅尼名佛心印恒河沙等如來所說我今利益兜率天人爲令獲得相應快樂若善男子受持讀誦解說聽聞此陀羅尼者當知是人得宿命智重業消除恒受快樂不墮惡趣衆人愛樂衆人護持世出世財豐盈滿足人及非人不侵嬈害千劫輪迴不生魔界無上菩提速疾證得爾時世尊即說呪曰

怛你野合二他引一沒弟引沒弟二引沒弟引摩諦三三滿多沒馱四引努誐野合二諦五沒馱沒馱六沒馱沒馱七沒馱沒馱八沒馱九阿難覩十引沒馱尾沙野一十阿難哆二引十達哩摩合二彌引舍曩三引十娑嚩引二合賀

佛言此佛心印大陀羅尼有大威力利益衆生我今復說一切諸佛心印陀羅尼曰

怛你野合二他一引賀囉賀囉二左羅左羅三散左羅四散左羅五多羅多羅六三多羅七三多羅八呬尼九引哩尼十引娑摩哩尼一引十囉拏鉢諦二十囉拏鉢諦三十路引迦馱引哩四十路引迦馱引哩五十路引迦馱引哩尼六十路引迦馱引哩尼七十嚩囉嚩囉八十普羅普羅九十嚩引囉嚩引囉十二摩賀引尾惹野十引一二嚩引呬諦二引二十賀曩賀曩三二十薩哩嚩合二沒馱四二十必哩引二合史諦十引五二薩哩嚩合二鉢體引娑那十引六二阿波囉引吩切以諦十引七二鉢囉合二諦婆引曩

三半你引二十八薩怛嚩引二合嚩路引吉諦二十九薩哩嚩二合沒馱三十鉢囉二合諦曼尼諦引三十一娑誐嚩諦三十二娑囉娑囉三十三鉢囉二合娑囉三十四鉢囉二合娑囉三十五尾娑囉三十六尾娑囉三十七薩哩嚩二合努引沙引三十八波誐諦引三十九娑嚩二合賀引四十

爾時世尊說此呪時諸天宮殿一切大地山川林野須彌山等六種震動大海涌沸魔王愁怖合掌歸依三世諸佛一切菩薩施我無畏我及眷屬誓護佛法爾時世尊說是法已一切菩薩及諸天人聞佛所說信受奉行

諸佛心印陀羅尼經

大乘寶月童子問法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆五萬五千俱胝一心行菩提行無能勝菩薩等八萬百千無數俱胝那庾多諸天人等百千那庾多爾時世尊於其食時著衣持鉢與苾芻衆并諸菩薩天龍神等恭敬圍遶入王舍大城於彼乞食是時頻婆娑羅王子名寶月童子因爲事故乘大龍象出王舍大城遥見世尊即下龍象而詣佛所到已致敬頭面禮足住立一面寶月童子白佛言如來應供正等正覺惟願世尊說彼十方如來所有名號若有信心善男子善女人聞是名已所有五逆等罪及一切業障悉皆消除於無上正等正覺速得不退爾時世尊告寶月童子言善哉善哉汝能樂聞如來名號之義此意賢善一切罪業決定消除童子汝今諦聽善思念之我爲汝說童子過於東方百千俱胝那庾多恒河沙等佛刹彼有世界名曰無憂彼有如來名賢吉祥應供正等正覺少病少惱乃至爲諸衆生恒說妙法彼佛壽命六萬百千俱胝那庾多無數劫彼世界中無其日月晝夜惟有佛光普照一切及照地獄旁生琰魔羅界一切衆生令得解脫無量衆生得無生法忍佛言童子南方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寂靜彼有如來名無邊光應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西方過百千俱胝那庾多恒河沙等佛刹彼有世界名曰歡喜彼有如來名喜吉祥應供正等正覺爲諸衆生

恒說妙法佛言童子北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰不動彼有如來名曰寶幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東南方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰正行彼有如來名曰無憂吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西南方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰寶幢吉祥彼有如來名曰寶幢應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子西北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰妙聲彼有如來名吉祥華應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子東北方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰安樂彼有如來名蓮華光嬉戲智應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子下方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名曰廣大彼有如來名光明吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法佛言童子上方過百千俱胝那史多恒河沙等佛刹彼有世界名爲月光彼有如來名財吉祥應供正等正覺爲諸衆生恒說妙法童子如是一切世界佛刹皆有清淨栴檀樓閣所有如來名號若人聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄傍生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退於意云何童子於過去大無數及廣大無邊無數劫時有世界名曰寶生彼有如來名精進吉祥應供正等正覺彼十如來於精進吉祥佛所爲菩薩位於其佛前供養發願我等各

於佛刹成無上正等正覺之時若有衆生經剎那間至須臾之間聞我十佛名號聞已恭敬受持書寫讀誦廣爲人說所有五逆等一切罪業悉皆消除亦不墮地獄旁生琰魔羅界於無上正等正覺速得不退爾時寶月童子如是聞已而復白言世尊彼佛如來壽量云何世尊答言彼佛壽十阿僧祇百千俱胝那臾多世界微塵等劫童子聞已白佛言彼佛如來甚爲希有如是悲心發願爲諸衆生得此壽量佛言童子若有衆生聞此十佛名號恭敬受持書寫讀誦信樂修行所有無量無邊福德悉得具足三業之罪亦不能生童子若有善男子善女人於恒河沙等佛刹滿中七寶供養如來經百千歲獲福無量若善男子善女人聞是十佛名號恭敬信受書寫讀誦爲他解說所得福德勝前供養無量無邊

爾時索訶世界主大梵天王帝釋天子四天大王穌梟麼天子大自在天子以最上栴檀香粖散世尊前而爲供養白世尊言若有衆生於此正法書寫讀誦信解受持得一切天人阿脩羅尊重禮拜所有地獄旁生琰魔羅界阿脩羅身及餓鬼趣皆得解脫佛言若此正法耳根得聞受持讀誦罪惡魔寃不能侵害於阿耨多羅三藐三菩提速得不退爾時世尊而說頌曰

持此世尊十名號　如是壽命俱胝劫
佛說功德不思議　未來成就二足尊

爾時頻婆娑羅王寶月童子白於世尊而說伽他曰

大無畏善說　無邊無量佛　衆生最上師
我今歸命禮　如是今修學　一切佛知見
願斷於煩惱　速成於菩提

爾時童子說此頌已白世尊言我今如是所有忍辱菩薩大智總持法門方廣之教佛菩提行如是修學行菩提行爾時世尊復說頌曰

若人受持佛名號　水火盜賊不能侵
毒藥刀杖王難等　一切諸苦自消除
如是速得於菩提　廣令流布佛名號

若此正法於末世時有人受持讀誦此人命終速成佛道若以香華供養一切諸佛經多劫時不如有人於此正法暫時書寫讀誦所得福德無量無邊若人以最上所愛七寶滿於一切剎土之中供養一切諸佛亦不如讀誦此經得福甚多佛說此經時無量百千俱胝那由多衆生發阿耨多羅三藐三菩提心無量無邊衆生得無生忍不退轉於阿耨多羅三藐三菩提佛說是語時寶月童子等皆大歡喜作禮而退

大乘寶月童子問法經

佛說蓮華眼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩麼阿(引)哩也(二合)鉢納摩(二合)你(引)怛囉(引二合)野怛他(引)誐多(引)野曩謨薩哩嚩(二合)你嚩囉拏尾瑟迦(二合)鼻尼冒地薩怛嚩(二合)野摩賀(引)薩怛嚩(二合)野怛你也(二合)他(引)唵(引)哆囉哆囉底哩底哩覩嚕覩嚕迦羅迦羅吉隷吉隷俱嚕俱嚕婆囉婆囉鼻哩鼻哩部嚕部嚕曩野曩野俱嚕俱嚕謨乞叉(引二合)播野娑嚩(引二合)賀(引)入嚩(二合)羅曩嚩呬你(二合)你鼻(引)娑嚩(引二合)賀(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐哆(引)底瑟耻(二合)帝(引)娑嚩(引二合)賀麼麼薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)難左娑嚩(二合)賀(引)

此蓮華眼陀羅尼若復有人於其晨朝恭敬供養及念此陀羅尼一百八徧一日二日乃至三十七日至心持誦一切罪障悉皆除滅亦不患其眼病耳病鼻舌身病心不邪亂復得五種眼清淨五種鼻清淨五種舌清淨五種意清淨身相端直心離垢染於一切生中恒發菩提心與諸聖衆常得見佛而聽妙法直至菩提道場圓滿正覺

佛說蓮華眼陀羅尼經

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

宋三藏法師天息災奉　詔譯

灌頂眞言

唵引曩謨舍吉野合二毋曩曳引怛他誐哆野引囉賀合二帝三藐三沒馱野

誦此眞言七徧以手於頭上灌頂及摩觸徧身然後息念至心作佛母般若波羅蜜多菩薩觀行想此菩薩三面三眼身眞金色坐吉祥藏師子座座有千葉金蓮身有六臂右邊三臂第一臂執數珠第二臂執箭第三臂作施願相左邊三臂第一臂執經第二臂執弓第三臂執如意寶如是六臂種種莊嚴於其身上復放無數百千那由他俱胝光明徧滿一切世界復想一切如來及多羅菩薩等一切菩薩具足相好莊嚴其身以諸香華而親供養如是觀想已復念心眞言

唵引曩謨舍吉野合二毋曩曳怛他引誐哆野引囉賀合二帝引三藐三沒馱引野怛你野合二他引唵引毋你引毋你摩賀引毋你引曳引娑嚩引二合賀

次誦根本眞言

怛你野合二他引唵惹曳引惹曳引鉢納摩合二引鼻阿嚩弭引阿嚩弭引娑囉娑囉尼地里地里囉引地里地囉引地里你嚩哆引努波引囉你沒度引哆引囉尼布囉野布囉野娑誐嚩底薩里嚩引二合舍引摩摩波里布囉野娑波里嚩囉寫薩里嚩引二合薩怛鑁合三左薩里嚩合二迦里摩引二合嚩囉拏你尾輸馱野尾輸馱野沒馱引地瑟姹引二合你曩娑嚩引二合賀引

誦此真言已復作觀行想彼佛母般若波羅蜜多菩薩右邊有釋迦世尊然燈世尊無量壽世尊智決定世尊光明王世尊雷聲吼音世尊金華世尊散華世尊於菩薩左邊毗婆尸世尊羯俱忖那世尊迦諾迦牟尼世尊迦葉世尊寶手世尊於菩薩前面大徧照世尊寶生世尊阿彌陀世尊不空成就世尊阿閦世尊於菩薩後面最上蓮華世尊最上寶世尊喜吉祥世尊瑠璃光世尊不思議吉祥世尊於菩薩前復有聖觀自在菩薩慈氏菩薩普賢菩薩妙吉祥菩薩歸命菩薩不思議吉祥聲菩薩金剛手菩薩無盡意菩薩辯積菩薩無邊辯菩薩虛空藏菩薩無垢稱菩薩自在行菩薩法生菩薩常啼菩薩月光菩薩法雲菩薩地藏菩薩寶藏菩薩寶幢菩薩尸棄菩薩香象菩薩金毗羅菩薩如是等一切菩薩摩訶薩徧滿佛刹復有顰眉明王等亦在菩薩前如是聖衆一一觀想已復想人間天上殊妙香華珍寶供具以用供養佛母般若波羅蜜多菩薩并諸眷屬一切菩薩作此觀已是人不久當成正覺

佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經

佛說如意摩尼陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國迦利哩城爾時世尊告尊者阿難今有陀羅尼能除一切暴惡雷電汝當受持此隨求如意寶經過去如來應正等覺親所宣說我今亦說於其世間行大悲愍利益安樂天上人間一切有情阿難白言唯然世尊願樂欲聞我今受持佛告阿難汝等當知東方有雷電名曰阿伽南方有雷電名曰設帝嚕西方有雷電名曰哆鉢囉(合二)婆北方有雷電名曰掃那摩你阿難若有善男子善女人知此雷電名號及住處方位一切雷電不怖彼人若所在之處書寫此雷電名號受持供養一切雷電而不能傷爾時世尊說此擁護真言章句

怛你也(合二)他(引)你彌你彌你彌孕(合二)馱哩(引)怛哩(合二)路(引)迦(引)路吉你輸羅播(引)尼你囉乞叉(合二)鉿(切身)薩哩嚩(合二)尾你用(合二)婆曳(引)毗藥(合二)娑嚩(合二)賀(引)

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大眾中即從座起合掌向佛白佛言世尊我於此正法亦說擁護真言章句

怛你也(合二)他(引)尾曩(引)舍鉢囉(合二)怛也(合二)體迦鉢囉(合二)怛也(合二)彌怛哩(合二)輸弟目訖帝(合二)尾摩隸(引)鉢囉(合二)婆(引)娑迦(合二)哩(引)按拏哩(引)半拏哩(引)濕尾(引二)(合)帝(引)半拏囉嚩(引)悉你麽(引)帝(引)迦囉(引)羅迦閉羅賓誐羅(引)乞史(合二)那地目乞史(合二)囉乞史(合二)囉乞史(合二)鉿(切身引)薩哩嚩(引二)(合)迦(引)羅沒哩(合二)底喻(合二)婆曳(引)毗藥(合二)麽(引)彌(引)鉢舍滿(合二)覩薩哩嚩

二合引迦引羅沒哩二合怛也二合嚩引阿哩也二合引嚩路引吉帝引濕嚩二合囉帝引惹娑引娑嚩二合引賀

爾時祕密主金剛手菩薩往詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我今於此正法之中亦說陀羅尼真言章句

怛你也二合他引毋你毋你毋你摩帝毋你摩帝蘇摩帝摩賀引摩帝賀引賀引賀引賀引摩帶引哩曩二合引悉底二合帝引播引半嚩曰囉二合播引尼囉憾涅哩二合荼娑嚩一合引賀引

世尊我此陀羅尼名無能勝擁護有情若人書寫憶念所有一切恐怖及其中夭悉令解脫

爾時大梵天王索訶世界主白佛言世尊我爲利益一切衆生於此正法亦說陀羅尼真言章句

怛你也二合他引呬隷彌隷唧隷娑嚩二合引賀引沒囉二合憾摩二合布哩引摩賀引沒囉二合憾摩二合引尼引沒囉二合憾摩二合誐哩鼻二合引補瑟波二合設娑哆二合哩娑嚩二合引賀

世尊我此陀羅尼名梵天杖擁護一切有情遠離中夭不生恐怖亦能除滅一切罪業

爾時帝釋天主詣佛前立合掌頂禮白佛言世尊我今於此正法亦說陀羅尼真言章句

怛你也二合他引沒馱麽引旦膩引麽引你你憍引哩巘引馱引哩賛拏隷摩引鄧詣布訖嚩二合悉娑引羅沒囉二合帝引呬曩末馱用二合哆羅尼滿覩引隷你計引作迦羅二合嚩引枳舍嚩哩舍引嚩哩娑嚩二合引賀引

世尊我此陀羅尼名金剛座解脫一切怖畏

遠離一切中天
爾時持國天王增長天王廣目天王多聞天
王俱詣佛前合掌頂禮白佛言世尊我等於
此正法亦說陀羅尼眞言章句
怛你也(合二)他補瑟閉(引二合)蘇補瑟閉(引二合)度
波波哩賀(引)哩(引)阿(引)哩也(合二)鉢囉(合二)設悉
帝(引二合)扇(引)帝(引)你哩目(合二)訖帝(引二合)夢誐
隸曳(合二)呬囉拏也(合二)誐哩鼻(引二合)娑覩(合二)帝
(引)娑哆(合二)尾帝(引)娑嚩(引二合)賀
世尊我等四大天王所說陀羅尼名爲無怖
於其恐怖能施無畏遠離中夭增延壽命
爾時復有大海龍王所謂大意龍王雷光龍
王無熱惱龍王電舌龍王百光龍王俱詣佛
所合掌頂禮白佛言世尊我有陀羅尼名如
意寶擁護有情若人書寫讀誦能除一切雷
電怖畏一切中夭一切諸毒一切惡病及不
吉祥鬼神亦不得便世尊若持此眞言我等
龍類悉皆悲愍不生嫉妬於意云何龍趣之
類行嫉妬心若聞此法而無嫉妬陀羅尼曰
怛你也(合二)他(引)阿惹哩(引)摩摩哩(引)阿蜜哩
(二合)帝(引)阿訖叉(合二)曳(引)阿尾也(合二)曳(引)奔尼
也(合二)鉢哩也(合二)曳(引)薩哩嚩(合二)播(引)波鉢囉
(合二)舍摩你娑嚩(引二合)賀(引)阿哩也(合二)奔拏燥
(引)播(引)枳曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)捺囉(引二合)舍
你曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)你(引)伽(引)舍你曳(引)
娑嚩(引二合)賀(引)
爾時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天
王及大龍王等說此陀羅尼讚言善哉善哉
能令多人得大安樂汝等護持流行正法佛
說此經已一切大衆天龍阿脩羅乾闥婆等

皆大歡喜信受奉行

佛說如意摩尼陀羅尼經

音釋

枲想里切　顰毗賓切　哆典可切　呬虛器切　喞資悉切

七經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

七經同卷

佛說聖大總持王經
佛說最上意陀羅尼經
佛說持明藏八大總持王經
聖無能勝金剛火陀羅尼經
佛說尊勝大明王經
佛說智光滅一切業障陀羅尼經
佛說如意寶總持王經

佛說聖大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難安居異處守夏既滿從彼默然來詣佛會至佛會已五體投地禮佛雙足退

坐一面顒俟佛誨爾時世尊告阿難言阿難我今爲欲利益一切有情故說大陀羅尼章句汝當諦聽是時阿難受佛教勑身心凝然合掌而住佛言阿難我有摩訶陀羅尼大總持王乃是過去七十七俱胝如來之所宣說我亦隨喜阿難此大陀羅尼章句能令有情得大安樂威德勢力悉皆具足若有善男子善女人獲得值遇者作是思惟此大陀羅尼希有難遇譬若如來應正等覺出現於世難得值遇亦如優曇鉢華希有難見當作是念諦信供養爾時世尊復謂阿難言若有善男子善女人於此大陀羅尼章句至心受持讀誦供養者刃不能傷毒不能中火不能燒水不能漂王法不加永無夭殁至於天人阿脩羅摩嚕多迦樓羅乾闥婆緊曩羅摩睺羅伽夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單曩阿波三摩嚕諸如是等造作惡法行不饒益者亦不能侵害乃至幻術邪明諸惡法等亦不能燒亂又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾或復風廣或復痰癊乃至頭痛如是等病亦不能爲害爾時世尊即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(一引) 入嚩(二合)隸摩訶入嚩(二合)隸(二) 入嚩(二合)羅你摩訶入嚩(二合)羅你(三) 怛波你摩訶怛波你(四) 入嚩(二合)隸帝(五) 郁枳目枳(六) 三半你摩訶三半你娑嚩(引二合)賀(七引)

阿難我先語汝此大陀羅尼章句乃是七十七俱胝諸佛如來之所宣說我今復說阿難若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信心受持若讀若誦及以思惟種種供養得宿

命通知七生事於菩提心永不退轉爾時世尊復說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)按抳摩抳(二)乞叉(二合)彌乞叉(二合)摩曳(三)摩曩禰(引四)阿曩努(五)護隷(引)摩賀(引)護隷(引六)怛曩計(引七)儼鼻哩(引八)努鉢囉(二八)娑呬娑呬娑嚩(二合)訶(引九)

阿難此大陀羅尼章句乃是過去八十八俱胝諸佛如來之所宣說我亦隨喜今復宣說阿難若有善男子善女人於此大陀羅尼章句信心受持或讀或誦思惟供養是人得宿命通知十四生事於菩提心永不退轉爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)按致(引)挽致(引二)姹計(引)姹囉計(引三)姹計(引)姹囉計(引四)阿悉迦(引)悉麽(引)迦(引)悉(五)伊隷彌隷(六)底隷彌隷(七)撓(引)囉吠摩賀(引)撓(引)囉吠(引八)部旦誐彌(引九)部多波囉野拏(轉聲呼)底彌孕(二合)誐隷(引十)摩賀(引)底彌孕(二合)誐隷(引十一)三婆吠(引)摩賀(引)三婆吠(引)娑嚩(二合)訶(引十二)

阿難此大陀羅尼章句具大威德力勢無量若有善男子善女人信心受持或讀或誦思惟供養者得宿命通知二十一生之事於菩提心永不退轉爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)阿計隷(引)嚩計隷(引二)嚕隷(引)摩賀(引)嚕隷(引三)烏賀你謨(引)賀你謨(引)賀你(四)呇婆你娑旦(二合)婆你娑嚩(二合)訶(引五)

阿難此大陀羅尼具大威德有大力勢功德無量倍勝於前能與有情作大利益若有善男子善女人發誠信心不生疑惑於此大陀羅尼受持讀誦或為他人而作擁護或為救

濟或爲息災者當使彼人刀杖不傷毒不能中一切惡事無能損害若復有人爲自擁護以此陀羅尼書於素帛帶持身臂所獲功德無量無邊又復智者持此陀羅尼於枯樹下爲作救濟而彼枯樹尋復甦活根葉重生作珊瑚色華實茂盛人所愛樂阿難若有智者恒常受持悔於先身所作罪業若復至心懺悔無不消滅何以故阿難譬如日月威光廣大能照世間以陀羅尼威德力故猶能墮落又如四大海水衆流所聚深廣無比以陀羅尼威德力故亦能乾竭至於大地無量無邊以此陀羅尼威德力故可分千段何有罪業而不滅耶阿難如是等大陀羅尼章句所在之處當須尊重恭敬供養不得輕慢勿復違逆若有天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮鳩槃荼布單那羯吒布單那阿波三摩囉吠多拏人及非人諸如是等造作惡法於諸世間行不饒益者若於此大陀羅尼章句有所違逆而不隨順者彼持國天王現極怒相光焰不散都爲一聚以熱鐵輪破彼頭頂分作七分如阿梨樹枝又彼帝釋天主亦大忿怒光焰熾盛都爲一聚以金剛杵而破彼頂分作七分如阿梨樹枝又金剛手大藥叉主亦以金剛杵擊破彼頂如阿梨樹枝又復彼等若有違逆此大陀羅尼章句者雖住天中永不能得水精王宮功德水用佛說是經已時阿難及是會大衆天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說歡喜奉行禮佛而退

佛說聖大總持王經

佛說最上意陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在救鴿城牛頭栴檀精舍與大比丘衆俱及天龍八部恭敬圍繞瞻仰而住爾時世尊告阿難陀及諸大衆言我觀此南閻浮提末世之時一切衆生由薄福故有諸惡鬼神起諸災難惱亂衆生使不安隱有陀羅尼能爲息滅及增吉祥我今宣說汝等諦聽時阿難陀及諸大衆奉佛教勑默然而聽佛言阿難過去世時此閻浮提有一比丘名曰傳教於九月黑月十五日北方遊行去支那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠而住而此神人身長三十肘面圓四肘彼傳教比丘見此神人身量恢偉顏貌熙怡審諦觀察此非他人乃眞實是妙吉祥童子於是傳教比丘詣神人前五輪著地伸其禮敬作禮起已合掌瞻仰白神人言云何妙吉祥童子現如是相耶我今審知定非他聖時彼神人告比丘言誠如汝言我妙吉祥也時傳教比丘復白神人言何故今日現此相耶時彼神人告傳教比丘言汝知以否今南閻浮提當有災難薄福衆生得種種病受諸苦惱比丘白言今南閻浮提何故忽爾有此災難神人言今妙高山南面有阿脩羅興起惡心將諸眷屬索天交戰時阿脩羅遮障日月及以星辰光明不現復有無量極惡夜叉乾闥婆迦樓羅等住妙高山南面見阿脩羅現是相已亦相黨助時天退敗脩羅得勝時南閻浮提忽見如是日月星辰光明隱蔽諸不吉相處處出現風雨非時旱澇競作五穀

苗稼秀而不實設有子實食乃無味當令衆生色力威光一切減劣復有地居毗舍闍等諸惡鬼類變易本形現其異相或作師子虎狼或作狗犬之狀亦復現彼女人之相惱亂衆生令得種種之病使其苦惱所謂瘿病風病痰吐之病眼目病頭痛病腹痛病乃至痔瘻病又復瘧病或頻日或隔日或須臾或連月或患瘡癬或患疥癩諸惡疾病徧閻浮提令諸衆生受極苦惱薄福人輩無有免者至於耆年中年或少或幼因是疫沴多從夭殁比丘我以此事而懷傷愍故現斯狀告語人知比丘我今告汝若有衆生欲爲自身及其眷屬乃至聚落迨於國界禳殄災沴增益福祥先於三寶深生信重然備名華珍異燒香塗香種種供具而爲供養當須至心於一七日不食日四時夜四時勇猛專注持誦最上意陀羅尼而彼災難必獲殄滅一切福祥而能增益比丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者先須稽首稱念南無廣大甚深智慧震吼王如來名已即誦陀羅尼時彼神人爲傳教比丘宣說最上意陀羅尼曰

怛你也合二他尾布羅誐里吩帝尾布羅濕嚩哩尾布羅喻你世阿羅誐帝莎賀曩謨薩哩嚩合二你嚩囉抳尾瑟芻比拏怛他誐多烏怛你也合二他引呬引摩呬引摩賀摩呬莎賀曩謨虞拏引迦囉寫怛他誐多寫怛你也合二他誐誐曩迦哩誐誐曩三婆吠誐誐曩吉哩帝合二帝引莎賀曩謨囉怛曩合二娜誐合二多引曩謨怛他誐多寫怛你也合二他引囉怛努引二合訥誐合二帝引囉怛曩合二三婆吠莎賀曩謨摩

賀引阿吤多薩嚩合二彌你怛他誐多寫怛你
也合二他阿麽摩呬引莎賀曩謨麽引曩薩旦
合二婆寫怛他誐多引寫怛你也引他引麽引
曩娑怛鍐合三秫馱鉢納摩合三莎哩鉢納摩三
婆吠迦哩呬多迦哩曳莎賀曩謨薩哩嚩合二
没馱冒地薩埵喃曩謨阿哩野曼祖室哩合二
野怛你也合二他引惹曳引惹野羅没地引二合
呬引摩呬引摩賀摩呬引莎賀曩謨阿哩野
合二嚩路枳帝引濕嚩合二囉寫怛你也合二他誐
誐曩引荼曳合二誐誐曩尾訖闌合二多曀呬彌
引莎賀曩謨阿哩野合二三滿多婆捺囉合二寫
怛他誐多寫怛你也合二他引呬引婆捺哩合二
引摩賀引婆捺哩引二合阿蜜哩合二多婆捺哩
引二合尾誐多囉惹細引莎賀曩謨阿哩野合二
嚩日囉合二地波多曳多野引怛你也合二他引

吉哩帝合二多薩哩嚩合二吤你引鼻引阿底吉
哩帝合二多薩哩嚩合二吤你引鼻嚩日囉合二三
婆吠引嚩日囉合二鼻引那迦引野莎賀曩謨
薩哩嚩合二没馱冒地薩埵喃怛你也合二他引
濕吠引二合多迦哩引鼻引入嚩合二羅你曳引
莎賀薩旦合二婆你謨引賀引你半惹你奔拏
哩迦引野莎賀摩賀引難帝難婆你曳引莎
賀努囉尾努里曳引莎賀羅尾訖里合帝引
莎賀扇帝引悉吠引你嚩播尼曳引莎賀覽
謨引捺哩曳引迦引羅播引世引吉哩帝合二
多莎賀阿惹拏合二曩尾馱摩你曳引莎賀馱
引覩迦哩曳引莎賀彌伽迦哩曳引莎賀末
羅鍐帝曳莎賀冒地孕合二誐難帝曳莎賀羯
哩摩合二娑引馱你迦引野莎賀曀迦囉引摩
引野莎賀阿瑜誐左哩尼曳引莎賀没囉合二

憾誐引二合播引虞荼引同上野莎賀薩哩嚩合二迦哩摩合二嚩囉拏鼻悉史訖多合野莎賀薩哩嚩合二沒馱引鼻三塞訖里合三多引野莎賀曀迦悉陵合二誐野莎賀阿悉陵合二誐野莎賀部多引野莎賀阿部多野莎賀薩哩嚩合二拏具波三摩引野莎賀摩摩薩哩嚩引二合喃引左莎賀

爾時神人說此最上意陀羅尼已告比丘傳教言汝今以此陀羅尼於南閻浮提十方之內國邑聚落處處傳說使諸衆生咸得聞知當令此陀羅尼廣宣流布何以故爲與衆生能增長功德故能與衆生除諸苦惱故能於世間除諸災難故能令諸惡鬼神息滅惡心故能令所在國邑聚落王及臣民一切皆得安隱快樂故比丘若有善男子善女人欲以此陀羅尼恭敬供養受持讀誦息除災難增長功德者應當發至誠心歸依三寶於一七日中日別備諸香華飲食供養於佛又日供七僧又至中夜於自家庭然大炬火用爲照燎持誦此陀羅尼所有災難當得解脫比丘若善男子善女人能如是作者當得自身解脫比丘若二七日如是備種種香華飲食供養佛僧一倍於前是人所有父母同得解脫比丘若於三七日能如是於佛法僧倍前以種種香華飲食恭敬供養者彼人所有男女并一切眷屬同得解脫比丘若四七日如是修持倍倍於前精虔不懈者彼人所住聚落一切人民咸得解脫比丘以要言之乃至七七日倍倍增勝於前供養奉佛法僧彼人所復功德上及國王下及人民國界之內普得

解脫比丘當知我今告汝汝持此法於此界他方速疾傳說使令流布何以故爲能與衆生消除種種苦惱增長種種功德故比丘若復有人得聞是法知其利益心不恭敬又復不能廣爲人說亦復不能自專讀誦比丘當知是人得匿法過同五逆罪比丘若有衆生得聞是法不違我教躬自依法受持讀誦供養恭敬復爲他人依法修福又能流布廣利衆生比丘我即遙知先爲此人住妙高山至天人阿脩羅乾闥婆迦樓羅所以利益心降伏勸喻爲其說法咸令歡喜使彼天人阿脩羅等息彼諍心互相恭敬即得閻浮提界災難息滅疫沴不生諸惡鬼等各各潛隱一切衆生咸得安樂時彼神人說是事已隱形不現傳教比丘遵奉傳說爾時世尊告諸大衆言彼妙吉祥童子於過去世以方便力爲諸衆生說如是法我爲汝等今復宣說汝等專心受持讀誦於未來世廣令流布消除災難增益吉祥時阿難陀及諸大衆聞佛說已咸悉歡喜專心受持禮佛而退

佛說最上意陀羅尼經

佛說持明藏八大總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

爾時世尊爲末世衆生宣說持明藏八大總持王經令彼未來四衆之中諸修行人爲一切衆生而作利益乃至求諸悉地而獲成就

佛言若有行人發勇猛心堅固不退於此八大總持而修行者先須清淨身心内外嚴潔直至成就無令間斷若暫間斷不獲成就若欲持誦而修行者每持誦時先須稱念曩謨一切諸佛及法聖衆如是歸命三寶已竟即虔心持誦即說陀羅尼曰

曩謨阿致嚩致曩致吒計姹囉計姹計烏嚕摩帝嚕嚕摩帝覩嚕呬隷彌隷薩哩嚩(二合)惹拏(二合)尾波那誐曩謨薩哩嚩(二合)三摩三没馱曩悉殿覩滿怛囉(二合)波曩莎賀

此陀羅尼乃是過去無量正等正覺二足世尊之所宣說若欲修行於諸衆生作息災增益及擁護者先須持誦精熟成先行已有大功力然可爲於衆生此陀羅尼法可於中秋時作有大功力若於是時作者持念易成能除八大怖畏若復衆生常持誦者恒得擁護晝夜安樂一切不祥悉皆遠離福德增長無諸苦惱或在王城或遇兵革欲脫種種危難者擇取吉晨於日午時持誦作法當得解脫若被天龍鬼神種種持魅者亦能解除以持誦力至於枯樹亦可能令再生華果乃至令持誦之人獲宿命通知無量生事

復說陀羅尼曰

普俱入嚩(二合)隷普俱入嚩(二合)隷三野替摩賀(引)薩滿多摩賀入嚩(二合)隷帝護計目計護計

目計摩賀設讖捉囉彌多野設細舍覩摩賀入嚩合二隸入嚩合二羅帝悉地蹉僧左摩囉捉拏莎賀

此陀羅尼乃是行輪迴義成童子之所宣說可於十月作持誦法爲諸衆生而作利益當獲無量清淨果報

復說陀羅尼曰

酥那替引酥吠那那癡上同去聲烏那癡涅里合二癡婆惹你引馱末隸引蹉末曩致嚩致怛布合二嚕曩吒嚩吒你引那替伊迦撈囉冐地薩際拏囉珂悉地撈泥上同去聲呬讖泥尾莎賀

此陀羅尼乃是緣覺之所宣說可於冬時求清淨處作持誦法能擁護一切衆生

復說陀羅尼曰

多囉唧嚕嚕唧嚕吠嚕吠囉吒計呬隸彌隸帝隸始隸曩致嚩致俱曩致阿曩末帝摩曩末帝路引隸迦娑迦悉迦娑始羅引路引羅摩馱烏末野尼頻娑頗細引唵引尾婆嚩帝引莎賀

此陀羅尼乃是俱胝羅漢之所宣說能擁護一切衆生離諸怖畏是法可於春時持誦作息災增益定獲成就若依法無失功行不退可得隱身無人能見

復說心陀羅尼曰

唵引按多捺嚩合二彌尾婆嚩酥莎賀

此心明以所求事復稱名誦九洛叉所求必遂至數滿時備種種香華然燈供養佛法僧菩薩緣覺聲聞等若乞食者當持鉢北行至於聚落可次第行乞以七家爲限不得驀越而彼七家所施之後福及七族近供養華可

求迦羅尾羅華及龍華等而爲最上

復說陀羅尼曰

娑嚩你娑嚩你娑嚩曩目契嚕半彌僧呬引摩賀迦波禰引唵引唧引隷彌隷唵引迦伊底尾你虞賀䤘引蹉曩野莎賀引

此陀羅尼乃是預流之所宣說是法可於夏時持誦以求成就作法之處當求屍林或兩河間或橋上建立持誦若爲他人作擁護者先求清淨童女合線貫珠誦一洛叉所求成就或取自身左肋下血搵白蓮華護摩誦八百徧所求皆得或以黑猫兒死猪死人等左眼睛同研和合并三金同爲丸用娑羅樹汁同服所求必得成就

復說陀羅尼曰

阿迦細引迦細引曩迦細引誐拏迦羅細引鉢囉二合拏那旦鉢囉二合拏那嚩怛嚩二合唵引尾馱摩賀引尾馱細引那閉多那閉嚕嚕弭呬唧隷彌隷阿吽多吽拏哩野彌覩野曩謨薩哩嚩二合沒馱三沒地三婆嚩二合喃莎賀

此陀羅尼乃是無能勝菩薩之所宣說若有至心持誦經其一年必獲色力殊勝吉祥安樂具足功德名稱遠聞

復說陀羅尼曰

曩謨囉旦曩二合怛囉二合夜野曩謨娜誐彌鼻曩謨囉俱舍嚩哩曳二合曩謨馱覩毗藥二合迦引曳引曳引阿曩閉尾惹你引具具烏沒馱二合佉誐作羯囉二合莎賀

此陀羅尼乃是阿那舍之所宣說能救一切病苦若有患者行人執其手誦此加持乳汁令服及令洗身設臨命終亦可除差或呪摩

曩尸羅藥安病人耳中亦得除差若有行人成先行已欲求悉地者或執數珠或輪但依法持誦行人設使無福以法力故亦獲成就

復說陀羅尼曰

波散伱引迦羅里波散伱引摩迦引里波散伱引摩迦引里波散伱引多迦引里多迦引里波散伱引摩里迦引里波散伱引嚕羅里波散伱引波散曩迦引里帝曩謨阿左哩野合波引那引喃引唵引波散伱引酥路彌計莎賀

此陀羅尼我於往昔爲菩薩時名妙意持明天於四足中現身說此陀羅尼而作利益若有至心受持者所願具足若有衆生造衆惡業當墮畜生者以此陀羅尼威德力故除滅先罪定生人天此陀羅尼能成就種種事業

若復有人欲求成就種種事業者當須修先行法得圓滿已然後將所求成就物於大持明王前或日三時或六時持誦每一時誦千徧爲限不得虧闕直至悉地得悉地已所作圓滿若人欲降寃家者當面南坐手畫寃家頭面手按呪之寃自降伏若人一日三時恒持誦者得一切人欽伏若人面向南以烏麻作護摩者心所求事一一皆得若以鉢置地手按加持之必獲多施又若加持酥食之永不患瘧及常輕安又若女人無乳加持酥及鹽食之有乳又若女人無子加持梅檀華爲粖一日三時點額或以藥繫項或繫手臂定生福子又若女人惡性者夫誦加持之即性改柔善又若夫惡性者妻誦加持之和梅檀華粖令食即相欽重又若人渡水至中流深

處身力疲乏之處其沉沒心若憶念即得淺處或加持枯樹再生華葉若加持枯池即水自瀰滿

復說陀羅尼曰

娑引帝引阿迦致尾迦致補補紺切囉尼合二阿引誐帝引娑摩引唧帝引悉地娑三帝引三波那引赧曩謨引娑覩合二阿左里阿赧引

此陀羅尼我於往昔為極怒持明王時之所宣說若人常受持者當獲吉祥勝事若人持誦成先行已取畢鉢羅華尾孕合二摩果藏秣後用酥蜜和然加持乳汁同服後持誦七晝夜得大聰明若以虎及獯狐猫兒猪等各取眼睛為秣等分合和作丸加持內於鼻中當得隱身若以微苦根藥與乳蜜同和加持食之得顏貌不老或於屍林或獨樹下或四衢道如是之處不食持誦若獲成就當得空中行住亦可遊於欲色天界若得劒成就而為最上若於海岸及大河岸常食乳汁或肉汁持誦十箇月日日相應身心不退必獲海中河中異寶若於山上有龍處常食菉豆及酥持誦得龍送珠金若於優曇鉢樹下持誦常乞食誦不間斷至成就呪酥須臾間成水服之得解世間種種之法若以土揑作師子加持若得成就乘之可往天界如是諸法一一修行若求成就者得先行圓滿已依法復誦八千徧必獲悉地爾時世尊說是持明藏八大總持王已告阿難言此祕密法汝善受持使於未來流傳不斷令修行者與諸眾生作大利益時彼阿難受佛教勅歡喜踊躍作禮而退

佛說持明藏八大總持王經

聖無能勝金剛火陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在妙高山寶峯樓閣之中以種種金寶而用莊嚴出無數光周帀照曜於諸山巖復有栴檀沉水塗香粖香種種名華及諸寶蓋鈴鐸如是嚴飾爾時有天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等來集會坐可徧五百由旬復有菩薩摩訶薩七千五百人苾芻衆一萬二千五百人俱來會坐而爲聽法爾時會中天龍夜叉阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽及持明仙衆部多頻那夜迦毗舍左有形無形末怛里衆等高聲唱言苦哉苦哉時釋迦牟尼如來應正等覺而復問言汝等云何高聲唱言怖畏苦惱彼衆等白言世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此惟願慈悲特垂救護世尊告言今此一切最上廣大曼拏羅中有菩薩摩訶薩得大地補處當紹灌頂法王之位而能覺悟善惡諸業當爲安慰汝之心意說是語已刹那之間有菩薩摩訶薩名金剛手如金剛山放金色光普照世界頂戴寶冠面如滿月手執金剛棒金剛橛金剛羂索具大福力能破諸惡領五千金剛族而爲眷屬其名曰金剛難拏大將金剛縛日囉二合誐囉婆大將金剛嚩日囉二合計都大將金剛嚩日囉二合嚩婆娑大將金剛你攞嚩日囉二合大將金剛囉怛曩嚩日囉二合大將金剛王呬也嚩日囉二合大將金剛作訖囉嚩日囉二合大將金剛摩訶嚩日囉二合難拏主金剛護世

明王及金剛魔金剛頻那夜迦金剛曜童子金剛烏娑多囉迦金剛大惡等俱來集會大曼拏羅中放清淨光照曜一切能令衆生心懷歡喜時金剛手菩薩偏袒右肩頂禮佛足右遶三帀合掌住立爾時世尊勑金剛手菩薩言今此會中有天龍夜叉阿脩羅及諸部多之類高聲唱言怖畏苦惱汝爲安慰令彼快樂於是金剛手菩薩即從座起於天龍阿脩羅等部多衆前入三摩地名最上金剛器仗光明燈發大神通令三千大千世界雷電閃電如大火焰是諸衆生見是事已即除苦惱怕怖復有恒河沙數衆生見是事已發清淨梵行持戒忍辱心一切財寶施金剛手菩薩皆願隨從聽受妙法是時金剛手菩薩即爲天龍夜叉之衆說四諦緣生三摩地門十波羅蜜及本金剛族大曼拏羅儀則之法所有梵王天大自在天縛嚕拏俱尸羅摩嚕多誐嚕拏那羅延天琰魔天帝釋天而得成就者阿脩羅乾闥婆而得成就者乃至諸惡部多大羅叉等難調伏者而能調伏懷惡心者而發善心懷邪見者而得正見懷瞋恚者而起慈悲懷愚暗者而能明了先具強力者而失強力先能隱身者而不能隱他眞言能自禁斷自眞言能求圓滿住曼拏羅中覺悟調伏當如是等爾時佛勑金剛手菩薩汝爲宣說無能勝金剛火大陀羅尼令彼受持金剛手菩薩即以此陀羅尼眞實威德之力放大光明照彼天人阿脩羅等一切賢聖大會之衆復以陀羅尼力故而令日月星宿光明不現大海涌沸妙高山王悉皆震動爾時大光

焰藏金寶峯中有金剛手童女變化自身如
大熾焰即往虛空至大力菩薩摩訶薩前右
遶三帀歸命頂禮住立一面告彼衆曰金剛
手菩薩說如來三摩地心汝等當宜各捨金
剛器仗等求此大陀羅尼法時世界主大梵
王天人阿脩羅等俱發聲言如菩薩勑我今
奉行於是大自在天捨三股叉那羅延天捨
輪琰魔天捨杖俱尾囉天捨棒帝釋天捨金
剛杵摩嚕拏天捨羂索天魔捨其障難阿脩
羅捨其威力摩嚕多捨其迷著母鬼衆離於
散亂龍神衆離於恚毒夜叉羅剎緊那羅毗
舍左部多沒囉賀摩羅剎娑鳩槃荼等皆去
威力於菩薩前一心恭敬金剛手即說陀羅
尼曰
曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩摩室戰
合二拏嚩日囉合二播引拏戉引摩賀引藥乞叉
合二細引曩引鉢哆戉引怛你也合二他引怛他
引誐多三摩引地馱囉尼末引嚩里多合二以
瑟也引二合彌曀呬嚩日里合二俱胝羅俱胝播
引嚩迦俱羅尸契迦閉羅計尸怛致尼致祖
引致謨引吒你迦里迦合二致母致嚩致嚩日
哩引二合尾禰愈合二路隸合二母俱母俱酥母酥
母娑囉娑囉娑普合二吒娑普合二吒娑普合二吒
娑普合二吒烏你愈合二帝引賓誐隸左致尾左
致入嚩合二羅賓誐隸薩里嚩合二禰嚩誐拏鉢
囉合二賀囉拏摩引野引悉地捺引以計酥龍
嚕引嚩日囉合二具引尼引涅里合二荼娑囉鉢
囉合二賀囉尼囉怛曩合二怛囉合二野引禰迦羅
部帝引嚩日囉合二馱囉尾濕嚩引二合娑你迦
引鉢囉合二賀哆鉢囉合二摩里那合二你娑嚩合二

引
賀

若此陀羅尼有人聞已一心讀誦憶念受持是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧若人隨喜恭敬是人不爲禁呪諸毒及一切恐怖之所惱害爾時佛勑金剛手菩薩大陀羅尼時欲色諸天一切天子於空界中雨種種殊妙香華而用供養復以微妙梵音歌詠讃歎時大曼拏羅會一切聖賢苾芻衆等并大菩薩摩訶薩皆大歡喜信受奉行

聖無能勝金剛火陀羅尼經

佛說尊勝大明王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

爾時世尊告阿難言阿難有尊勝大明王乃是過去一切諸佛之所宣說阿難彼七俱胝如來亦隨喜宣說我今復爲未來世中一切衆生宣揚顯說汝當諦聽阿難若有善男子善女人聞此尊勝大明王欲受持讀誦者先須清淨身心歸命一切諸佛一切尊法一切聖衆又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩亦復歸命擁護娑婆世界主乃至一切持明天等歸命如是諸佛菩薩及聖衆已然後可誦

即說尊勝大明王曰

怛你也(二合)他(引)馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉馱囉地里地里地里地里地里地里地里度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕度嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕酥嚕摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉摩囉彌里彌里彌里彌里彌里彌里彌里母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕母嚕擁護於我及一切衆生呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷呬隷護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕護嚕吉隷吉隷吉隷吉隷吉隷吉隷吉隷吉隷彌隷彌隷彌隷彌隷彌隷彌隷彌隷彌隷唧隷唧隷唧隷唧隷唧隷唧隷唧隷唧隷祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕祖嚕薩哩嚩(二合)部多鉢囉(二合)底史(引)鄧迦嚕彌莎賀

一切寃家發惡心者極毒害者若欲於我及他衆生作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼不見令耳不聞鼻不辨香口不能語乃至一

切身分咸欲繫縛者而彼寃家或自作或令
他作乃至彼類隨喜之者悉皆破壞
覩嚕覩嚕覩嚕覩嚕莎賀
一切魑魅魍魎吠多拏旋風鬼諸如是等一
切鬼神欲起惡心行不饒益者退散四方遠
離而去
左囉左囉莎賀摩囉摩囉莎賀彌里彌里莎
賀度嚕度嚕莎賀
一切人非人等發起惡心禁制於我及他衆
生使其狂亂或如癡迷或已作或欲作皆悉
解除
你隷你羅計世莎賀閉帝閉多計世莎賀路
引呬帝引路呬多計世莎賀阿嚩捺引帝引
阿嚩捺引多計世莎賀濕吠合二帝引濕吠合二
多嚩婆怛囉合二馱囉尼引曳引莎賀

王怖賊怖水火等怖拏吉你怖毗舍遮怖供
畔拏怖羯吒布單曩怖影鬼怖諸如是等惡
鬼神怖或在道路或在曠野晝夜行時一切
安隱又復寃家見面除解聞語除解如親眷
屬相見歡喜
怛你也合二他引護嚕護嚕尼吉尼吉里尼吉
里尼莎賀
一切邪明截斷破壞或自焚燒猶如灰燼或
自傷害或自迷亂或釘橛崩倒或隱沒不現
或依空作法自然墮落或有文字障礙不行
琰魔王界震動驚怖
怛你也合二他引娑吒娑吒𡁠吒𡁠吒𡁠吒𡁠
吒𡁠吒部嚕部嚕母嚕母嚕莎賀
若魔若魔民以惡心相向或自在天或夜叉
夜叉女等乃至一切食血者食肉者食脂膏

者食精氣者食涎沫者諸如是等所執所縛悉皆解脫乃至男女受胎處胎初生之時皆得安隱阿難此尊勝大明王是世間母一切衆生咸同其子阿難若善男子善女人得聞如是尊勝大明能受持讀誦者是人無始已來所有罪業皆得除滅一切吉祥而能增長見者歡喜所作成就又復善男子善女人以此明王書於紙素或頂或臂而常戴持一切不祥悉皆遠離於睡夢中亦無惡境火不能燒水不能漂一切諸惡皆不侵害又或掬水誦此明王加持已吸在鼻中所有在身宿業亦得除滅復增善巧恒得安樂一切邪明呪詛不饒茲事以此明王加持淨水或線或白芥子解除自退阿難我先告汝此大明王乃是過去七俱胝如來同共宣說我今復爲未來衆生無福無德有諸惡鬼種種惱亂不得安隱是故宣說汝善受持當使未來流傳不斷與諸衆生而作恃怙爾時世尊說是尊勝大明王已尊者阿難歡喜信受禮佛而退

佛說尊勝大明王經

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在日月天子宮復有智光如來眞實如來金光聚如來甚深聲王如來忿怒如來寶月如來及普賢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩持地王菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩與如是等諸佛菩薩摩訶薩俱爾時世尊與諸如來及菩薩摩訶薩等於彼宮內勝旛樓閣中各各坐於閻浮檀金寶莊嚴師子之座巍巍堂堂猶如金山威光晃然互相照耀爾時宮主日月天子見是諸佛及大菩薩威德熾盛超過諸天生希有心歡喜踊躍住立佛前內自思惟今此諸佛及大菩薩乃是一切衆生界燈必能照破諸惡黑暗云何令我復得陀羅尼變化智生於十方如彼威德當與一切衆生而作照明是時如來及諸佛菩薩摩訶薩等咸悉知彼宮主天子心之所念爾時世尊謂宮主日月天子言天子汝可諦聽我今爲汝說佛菩薩名及陀羅尼是時宮主日月天子受教而聽即說佛菩薩名曰曩謨智光如來曩謨眞實如來曩謨金光聚如來曩謨甚深聲王如來曩謨我釋迦牟尼如來曩謨忿怒如來曩謨寶月如來曩謨普賢菩薩摩訶薩曩謨妙吉祥菩薩摩訶薩曩謨持地王菩薩摩訶薩曩謨金剛手菩薩摩訶薩復說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)三野體難作匆那那作匆鉢囉(二合)娑度囉彌(引)蹉迦囉(二)伊伊體探娑酥囉那娑酥囉那(三)阿他娑伊蹉娑(四)吠(引)囉吠(引)羅(引五)波里拏(引)摩左嚕没哩底(二合)你(六)

阿囉尼阿囉尼七迦羅引波尼引迦羅引波
尼引八覩嚕度細覩嚕度細九覩哩吐二合嚕度
細十囉引遜底遜底十一閉哩閉哩十二度嚕度
嚕度嚕度嚕十三迦引羅迦引羅十四娑蹉引酥
娑蹉酥十五詣羅詣羅十六詣羅引波野詣羅引
波野十七賀酥嚕賀酥嚕十八馱酥遜度遜部細
蹉酥阿他娑引波你惹野嚕哩引他酥哩引
枳囉十九虞哩摩二合虞哩摩二合二十虞哩摩二合播
尼計引魯計引魯二十一計引羅引播尼迦囉
迦二合引哩引二十二楞度禰引度嚕禰引二十三摩賀
引度嚕禰引二十四迦囉迦囉二十五枳哩枳哩二十
六尾普細尾普細二十七度酥度酥二十八賀酥
賀酥二十九賀娑播尼娑嚩二合引賀引三十
爾時世尊說是陀羅尼已彼普賢菩薩摩訶
薩告宮主日月天子言天子此陀羅尼乃是

過去八十八俱胝諸佛同共宣說如來大慈
大悲爲欲擁護利益一切衆生令復宣說天
子此陀羅尼微妙希有難値難聞譬如優曇
鉢華希有難見又如如來出現世間希有難
値此陀羅尼亦復如是天子若佛滅後正法
滅時或有衆生造五逆罪必當墮於阿鼻地
獄是人若得値遇此陀羅尼能淨身心勇猛
堅固於二十一晝夜晝三時夜三時心心相
續無令間斷念此陀羅尼章句至心懺悔者
是人無間之業滅盡無餘天子又復是人以
此陀羅尼章句威德力故可使阿鼻地獄破
爲百分乃至無有遺餘復令是中罪業衆生
亦得解脫各各生於南閻浮提悉得人身復
得聞知此是諸佛菩薩以陀羅尼功德之力
救拔於我何況持誦之人自身業耶爾時普

賢菩薩復謂宮主日月天子言天子我亦爲欲利益安樂一切衆生末世之時持誦此陀羅尼者亦說陀羅尼而爲擁護當令一切人非人等無能惱亂故即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)度曩致摩賀(引)度曩致(二)酥嚕酥嚕娑嚩(二合引)賀(引三)戍羯囉(二合)尾戍馱你馱羅娑嚩(二合引)賀(引四)祖底瑟鉢囉(二合)禰閉覩嚕娑嚩(二合引)賀(引五)鉢納摩(二合)麼(引)隸你(六)薩怛也(二合)羅帝(引)酥没囉(二合)帝(引七)酥多閉阿鉢囉(二合)底賀没第(八)酥嚕酥嚕娑嚩(二合)賀(引九)馱囉馱囉(十)馱囉炎底曳(引)娑嚩(二合引)賀(引十一)羅乞叉(二合引)哩爾(二合引)帝(引十二)度波波哩迦哩(引十三)左跓嚕跓嚕娑嚩(二合引)賀(引十四)馱(引)囉馱(引)囉摩賀(引)馱(引)囉尼寅(二合)底曳(引)娑嚩(二合引)賀(引十五)酥囉帝(引)酥没囉(二合)帝(引十六)阿鉢囉(二合)底賀多没第(十七)馱囉馱囉馱隣底曳(引)娑嚩(二合引)賀(引十八)曩謨(引)婆誐嚩帝(引十九)惹拏(二合)曩囉迦(二合引)野怛他(引)誐哆野悉殿覩弭(引)滿怛羅(二合)播那(引)娑嚩(二合引)賀(二十)

爾時日月天子聞佛世尊及普賢菩薩摩訶薩說是佛菩薩名及陀羅尼已心中所疑皆悉除斷發菩提心誓不退轉歡喜踊躍作禮而退

佛說智光滅一切業障陀羅尼經

佛說如意寶總持王經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在覩史多天宮中與大妙住等無數千菩薩摩訶薩俱是諸菩薩摩訶薩皆得具足諸法轉不退輪一生當得無上正等正覺是時復有無量天衆并諸營從亦來集會爾時世尊在大衆中處大寶座顧視衆會欲說妙法時妙住菩薩摩訶薩從座而起詣世尊前五輪著地禮已白言世尊有彼善男子得此如意寶總持章句一心受持於過去現在未來世尊不見不聞亦不值遇者是事云何當有何因惟願如來普爲我等一一開說乃至未來一切衆生使無疑惑說是語已顒然而住爾時世尊告妙住菩薩言汝大方便能問斯事汝當諦聽爲汝宣說佛言妙住彼善男子受持此如意寶總持章句者而於過去現在及彼未來雖行利益常住福業又復於此總持章句疑未斷故妙住此雖受持而非受持所以者何此人住有爲心無善巧智無方便故若彼善男子於此總持章句心無疑惑決定專注是則名爲眞受持者是則名爲知過去未來及以現在說法師名是則名爲見過去未來及以現在說法師相亦復得見過去未來及以現在正徧知者何以故妙住是人於總持門而妙解故又復於信不信而不住故又復了知無去無來不生不滅非空非不空無瑞相非無瑞相無願求非無願求亦復於如是法無取著故妙住彼善男子能如是積行住無所住是則名住是得涅槃是名受持供養此如意寶總持章句

是名得無趣無壞之義是名得無礙力是名得尸羅清淨是名得一切法平等究竟成佛見所說法無自無他非和合非不和合妙住彼善男子若恒修是行即得自無染若得無染亦得無縛若自無縛令他無縛若自他無縛亦不住解脫妙住若彼不染不縛不住解脫是則名爲得如意寶總持又於如來族名知過去佛最上之明亦名知未來佛最上之明亦名知現在佛最上之明妙住此如意寶總持章句乃是過去未來現在佛母何因緣故爲住過去未來現在得利益故妙住若菩薩摩訶薩受持此如意寶總持章句者當知得名供養稱讚無數諸佛亦復得名於無數佛聞無上法又復得無數佛稱讚護念亦得佛無量福智生故妙住若受持此如意寶總持章句者凡有所求無不獲得求聰明得聰明求總持得總持求七寶得七寶妙住若善男子於如是事有人求者當須於坐月中清淨至心以乳爲食於我佛族作大供養然持誦此如意寶總持章句一心專注而無間斷凡所求事無不獲得妙住若有受持如是總持章句者以此總持章句威德之力設使有恒河沙數世界之中所有天龍阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶乃至人非人等如是之衆有極惡之心無能惱亂以至星宿及尾也孥等亦不能惱害何以故以法力所加護故又有賢愛菩薩大金剛手菩薩等而擁護故而此菩薩於此知足天乃至色究竟天而常擁護何況於人間持誦之者妙住非惟此菩薩等諸佛之心亦恒護念何以故爲

受持此如意寶總持章句故爾時世尊說是法已妙住菩薩及會中無數千菩薩及天衆并諸營從等得聞法已歡喜踊躍禮佛而退

佛說如意寶總持王經

音釋

顒魚容切仰也　癀音黃病也　痰徒甘切病液也　癊於禁切心中病也

澇郎到切霪雨也　癭户郢切頸瘤也　痔丈里切後病也　瘻郎豆切漏病也

沴郎計切妖氣也　燎力照切照也　橛其月切杙也

佛說大自在天子因地經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

佛說寶生陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

佛說十號經

宋三藏法師天息災奉　詔譯

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

佛說大自在天子因地經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者大目乾連於其食時著衣持鉢以精進力運大神通放無數光其光金色徧照虛空復以神力變化其身或大或小或一或多如火光炎往崑崙山山峯如雪其山頂内以金銀瑠璃眞珠碼碯珊瑚摩尼種種諸寶莊嚴其地有諸宮殿一切珍寶殊妙莊嚴於其中間有大自在宮廣二由句高五由句光

明照曜有六十大神恒常守護百千天女圍遶四邊作七種妓樂於宮四方而有七殿廣一俱盧舍各以七寶而用嚴飾復於四邊各有浴池甘露之水清淨彌滿於其池中生白蓮華俱毋捺花如天白月金銀摩尼莊嚴其上彼大自在天子與烏摩天后於師子座上同座而坐彼諸天衆恒來圍遶恭敬供養其天忽聞琴樂之聲音韻微妙聞已愛著令心迷亂爾時尊者大目乾連雖聞其樂以無畏善根調伏其心無所愛著如妙高山出于大海安住不動行精進妙行受一切世間衆所供養身相端嚴威儀具足手持鉢器烏摩天后忽然見已心生疑惑告天子言此是何人身被法服端嚴寂靜調伏諸根威儀具足圓光照曜如日初出安然不動如妙高山天聞言已觀察尊者而復告言天后汝知識耶天后答言我昔未見今亦不知大自在天白言此是大福德離欲佛弟子能破諸過教化衆生與作安樂因爲乞食而來至此烏摩天后聞是語已而白天曰彼師云何具何色相有何道德威力及未曾有法我願樂聞自在天曰彼人之師於三無數劫求大菩提廣修福力於其世間難作能作行檀波羅蜜施於飲食衣服卧具醫藥金銀珍寶奴婢車乘城邑聚落及大寶藏國王之位亦曾施諸婆羅門妻子男女於彼心中無其毫塵之許貪惜煩惱亦無貪愛之名又爲悲愍衆生故捨頭目髓腦鼻舌身肉而無毫塵之許痛苦之想亦無虛假之名行眞實施爲求菩提大威力果具足檀波羅蜜又於三無數劫爲對種種境

界相故行戒波羅蜜堅守禁戒以持戒威德常得天人供養復爲究親不等違順情差行忍辱波羅蜜以八正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復爲上中下三品衆生愍念饒益利樂彼故行精進波羅蜜於晝夜中策勤修進復恐心意散亂妄緣退故行禪波羅蜜令心決定寂靜輕安復爲出生智慧讀誦分別微妙經典行般若波羅蜜如是三無數劫行六波羅蜜求一切智智令得佛位圓滿降伏一切魔王證寂滅理色心微妙具三十二相八十種好金色莊嚴圓光如日三界無等出輪迴難安樂解脫時大自在天說是語已烏摩天后聞復歡喜布施等行所得大果今聞可解復問於汝天自前因修何行業願賜歡喜爲我略說時大自在天而復告言汝今諦聽而爲汝說天后我於過去無數俱胝劫於大牟尼佛所布施供養修福持戒熏習智慧過是已來獲自在報於八生身中得八種自在我曾生生布施持戒苦行求主宰自在欲樂解脫乃至究竟寂滅安樂亦然是故布施智慧觀察一心守護修行不斷說是語已大自在天於其宮內以其金鉢滿盛百味殊妙香飯詣目連前至心奉上目連尊者即受鉢飯騰空欲迴大自在天具宿命智告目連曰尊者大目乾連汝今暫住諦聽我言極久遠時佛乃方出我念過去生中於此大地爲其主宰能生滅世間爲三界師無人等我汝聽此言一心往彼香醉山中時大目乾連運神通力騰空而往香醉山中彼山一面有聖跡池名曰天水於此池中即便洗浴既洗浴已

坐香醉山上開其金鉢其飯殊妙色香具足變成天食目連食已忽有天女奉上淨水目連受已於身五分而皆潔淨坐彼山上繫意專心入定作觀思惟自在天言極久遠時佛乃方出經於千生不能得知百千生中亦不能知經俱胝百千生中亦不能知從禪定起往摩呬印捺羅山入定思惟亦不能知復入摩呬印捺羅山王窟入定思惟亦不能知從此徧歷七十諸山禪觀思惟亦莫能知又往三十二洲寂坐思惟亦不能知目連曰彼大自在天智慧所生言意諸小聲聞辟支佛亦非能知而乃一心告長老舍利弗尊者諦聽我於崑崙山頂見大自在天而白我言極久遠時佛乃出世我於此意終不能知汝今尊者具大智慧深鑒精微其天降雨經三年三月知其點數四大海水知其滴數四大洲人知其心行如是大智佛子於此言意應可了知惟願慈悲略爲顯示時長老舍利弗聞是語已即入禪定經百千俱胝生思惟此事而不能知爾時長老大迦葉白舍利弗曰大自在天所言之法其意甚深微妙難測若汝得其佛力方乃了知若以自力思惟如持寸草量須彌山時大迦葉而自思惟若電影之間刹那之頃觀過去久遠之事如在掌中唯佛大智乃能知之於是大迦葉發無垢清淨之聲告大目連曰若大自在天自行儀則人間天上無人了知唯三界無等一切智智即可證知何以故謂佛世尊於百千俱胝恒河沙數世界所有過去現在一切衆生上中下品根宜心行皆悉了知如觀掌內如是名爲一

切智智是時長老大目乾連舍利弗大迦葉同詣佛所旋遶世尊五體投地一心敬禮退坐一面爾時世尊知彼心念顧視微笑時大目乾連讚佛功德佛面端嚴如金蓮開慈顏適悅福相深厚牙齒齊密身體殊妙放大光明青黃赤白普照世間山川幽谷無不朗然設使百千俱胝日月團聚光明亦不能及宣清涼法味三界普霑一切衆生無不蒙益如是讚已恭敬作禮白言世尊我於一時持其鉢器往大自在宮於彼乞食時大自在天見我持鉢如法施食而告我言極久遠時佛乃方出我於此言終不通達佛具一切智世間所有那庾多俱胝恒河沙世界衆生心行差別皆悉了知如視掌內其舌廣長上覆面輪唯願牟尼爲決疑意爾時世尊以微妙梵音告大目乾連汝今諦聽善思念之吾當爲汝分別解說彼於過去八萬四千劫前彼時有佛正等正覺出現世間名功德海有一大城亦名功德海彼有婆羅門名曰寂靜有其二子一名商迦二名魯支漸次成長聰明多智俱厭生死作禮父母而白父言我欲入山於彼修道父母不從汝不得去復白父言須去修道如是三白即離父母入於山谷於其山間草菴而住去菴十一步外有老婆羅門修仙人之法復有一人亦相隣近而自修行忽因節日四人聚會而復相問各自愛樂所求之事魯支問老婆羅門曰汝修何行求何果報老婆羅門曰我所修者求梵天身天上千歲問隣近修行者汝修何行求何果報彼自答云我求三界之主天上千歲商迦大仙而

自告言我求天上千歲世間愛敬魯支仙人具大智慧而白彼言汝等三人所求成就得世間果報我今所求爲彼世間有色無色二足四足多足無足上中下等輪迴衆生皆令解脫如是後時佛從天上與無數百千俱胝那庾多釋梵人天凡聖之衆隨從圍遶其佛安處金蓮之座身著紅衣面如滿月放吉祥光青黃赤白降臨大地照諸有情令心清淨彼前四人修行之者來詣佛所時老婆羅門以白吉祥草花供養於佛作禮旋遶而發願言以我此善爲梵世主五面端嚴與無數衆生施願圓滿次一仙人以一鐵片用供養佛復用香油塗佛足上而發願言以我此善得那羅延天身爲三界主宰次商迦仙人然燈三盞施三條針至心供養而發願言獻此三燈三針願具三眼得三股叉於生生中恒行施願爲世間主宰得八自在成就欲樂心識聰利爾時魯支頭髻殊妙髮長赤色遂解頭髻布於道路告世尊言願佛慈悲踏我髻過佛之兩足於三界中得未曾有千輻網縵有幢印幡印金剛杵印如是印相紋同綺畫妙善莊嚴佛遂踏過而發願言以我此善當得成佛救諸輪迴一切衆生如是四人各發願後其老婆羅門所修衆善獲梵王身具五頭面爲三界主用吉祥花布施感手持天拂若次修行者所修善根得無邊福獲那羅延天身施鐵供養感手持輪寶名曰妙現能破一切脩羅第三商迦仙人若施三燈感面生三目施於三針感得三股叉若旋遶世尊得世間愛敬八種自在爲其主宰能生滅世間第

四魯支者布髮供養以願力故當得離欲出過三界成一切智智號天中天爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

最上吉祥花　施已復旋遶　當得梵王身
稱爲索訶主　五面相莊嚴　手持於天拂
施鐵獲功德　得那羅延天　手持妙現輪
能破於脩羅　然彼三盞燈　三針同供養
而感三目生　手執三股叉　魯支大仙人
布髮而供養　以此妙善因　當得成佛果
自在天憶念　過去無數劫　彼等修行因
其後當作佛　出現於世間　聲聞不能知
唯佛無上覺　曉了能分別

爾時世尊告目連曰彼大自在天所生此身甚爲希有彼從梵天下降人間時寒林中有餓鬼女名曰幻化彼與鬼交鬼即有娠彼即託生在鬼腹內後乃生身面有三目身有光明其母見已怕怖而走以彼福故光照寒林時一切鬼衆是時鬼衆見光如日心生疑懼而即問曰汝是何人彼即答云我是大自在天名曰自生鬼衆聞已恭敬禮拜而乃讚言勝力精進色相殊妙復有天人及彼梵天俱來瞻仰天人之衆見彼梵天具其五頭內一醜惡衆懷驚恐心生熱惱告大自在天可能爲我截去彼頭大自在天告天衆曰若截彼頭令我獲得殺梵天罪天衆復言如有過罪我等分受時大自在天許之言得尋即自變爲大鷹身以其手爪摘去一頭是故大自在天於其手中持梵天頭一切天人婆羅門衆普徧皆知佛說是語時長老大目乾連等一心聽受皆大歡喜

佛說大自在天子因地經

佛說寶生陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

曩謨引囉怛曩二合囉濕彌二合薲捺囉二合鉢囉二合底曼尼哆尾你焰二合帝引惹具世濕嚩二合囉引囉引惹野怛他引誐哆引野引囉賀二合帝引三藐三沒馱引野怛你也二合他囉怛你引二合囉怛你引二合囉怛曩二合吉囉尼囉怛曩二合鉢囉二合底曼膩帝囉怛曩二合三婆尼引囉怛曩二合鉢囉二合鼻引囉怛努引二合訥誐二合帝引娑嚩引二合賀引

若有衆生於此如來陀羅尼名號受持供養彼人生生得轉輪位成就梵行具大神通獲十種陀羅尼復值恒河沙等諸佛如來而無虛妄經俱胝劫不入輪迴路不斷菩提種不失菩提心永滅一切罪得報身如來若人持誦滿一七日是人當得天眼清淨若人耳聞恒復憶念是人決定當得菩提於過去世所作善根亦得現前若傳一人所有無間罪業悉得除滅永斷輪迴是人不被水火盜賊之所侵害而復諸根不缺衆病不生鬼魅不著衆所愛敬於當來世受持如來微妙之法供養諸佛若人聞已心喜禮拜讃歎是人功德無量無邊於生生中口出妙香廣一由旬身毛孔中恒有光明常自照曜常作如來勝利之事如阿難陀具如是不可思議功德

佛說寶生陀羅尼經

佛說十號經

宋三藏法師天息災奉　詔譯

如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊阿難白言云何如來佛告苾芻我昔因地爲菩薩時歷修衆行爲求無上正等正覺今得菩提涅槃一切眞實以八聖道正見所證名爲如來如過去正等正覺調伏息心得至涅槃故名如來云何應供佛言昔在因位所行善法威儀戒品十善根力修令增長如是修習圓滿至究竟位證涅槃時斷盡一切煩惱令身口意清淨無染永害煩惱如斷多羅樹頭永不生芽復次貪瞋癡等煩惱盡故一切諸趣永不結生超過四難生老病死苦果之法惑苦二種而永不生立應供號復次令彼世間所有衣服卧具飲食湯藥幢旛寶蓋香花燈果及天上人間最上之物供養於佛獲得最上富貴吉祥之福是名應供之號云何正等覺佛言如來具一切智於一切處無不了知以四念處四正斷四神足五根五力七覺支八聖道十二緣生四諦法等如是之法平等開覺一切衆生令起智斷惑證須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果三明六通復於大乘作意思求歷修諸地斷盡結習成無上覺此名正等正覺云何明行足佛言明謂天眼明宿命明漏盡明行足者爲如來身口意業善修滿足正眞清淨如有大衣鉢等自在觀照而無愛著於自願力一切之行修令滿足號明行足云何善逝佛言即妙往之義如貪瞋癡等引諸有情往彼惡趣非名善逝如來正智能

斷諸惑妙出世間能往佛果故名善逝云何世間解無上士佛言世間者謂欲界色界無色界地獄餓鬼傍生等類各具色蘊受蘊想蘊行蘊識蘊眼根耳根鼻根舌根身根意根及彼六識所緣境等一切諸法名曰世間正覺正知名世間解又彼世間所有二足四足多足無足欲色諸天有想無想非有想非無想若凡若聖一切有情之中唯佛第一最上無等名無上士云何調御丈夫佛言佛是大丈夫而能調御善惡二類惡者起不善三業而作諸惡墮地獄餓鬼傍生而得惡報善者於身口意而修衆善得人天福果此之善惡皆由心作佛以第一義善涅槃之法顯示調御令離垢染獲得最上最滅涅槃是故得名調御丈夫云何天人師佛言非與阿難一苾芻爲師所有苾芻苾芻尼烏波塞烏波夷及天上人間沙門婆羅門魔王外道釋梵龍天悉皆歸命依教奉行俱作佛子故名天人師云何名佛智慧具足三覺圓明是故名佛佛告阿難我昔經行之次有婆羅門而來問我何故汝之父母爲汝立名呼爲佛耶佛即答言世所知者我能了知世所觀者我亦能觀所得滅者我亦得滅我具一切智一切了知我從無數劫種種修行遠塵離垢今得無上菩提故立佛號云何世尊佛言我於因地自審觀察所有善法戒法心法智慧法復觀貪等不善之法能招諸有生滅等苦以無漏智破彼煩惱得無上覺是故天人凡聖世出世間咸皆尊重故曰世尊

佛說十號經

佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在大海中娑伽羅龍王宮莊嚴道場與大比丘衆七千五百人俱并諸得大智慧菩薩摩訶薩自十方世界皆來集會復有百千俱胝那由他梵王帝釋及護世等天龍夜叉乾闥婆阿修羅誐嚕拏緊那羅摩睺羅伽等亦來集會爾時世尊見彼一切大衆來集會已告娑伽羅龍王言龍主觀此世間種種行業皆從妄起種種心法當感種種果報若彼不了當生種種之趣龍主汝當觀此大海之衆見作種種士夫色相龍主而彼一切色相由於一切善惡身口意業各各之心種種變化然此心法雖云色相猶如幻化無可取故龍主此之色相一切諸法本無所生亦無主宰復無有我亦無礙故如是種種所作之業諸法自性皆幻化相不可思議龍主若有菩薩知一切法無生無滅無色無相如實知已所作所修一切善業而無修作所有色相及蘊處界一切生法悉無所見彼若如實得是見已當復觀察殊妙色相龍主殊妙色相云何觀察當觀如來身相如來身者皆從百千俱胝那由他福德之所生故又如是之相云何嚴持云何恭信當得如是之相復得人間天上無老無死復得十百千他化自在天身乃至大梵天身此由心不散亂專注觀想瞻仰如來最妙之身實知此身一切色相殊妙莊嚴皆從善業所集而得龍主如汝住宮一切莊嚴亦福所生至於梵王帝釋及護世等乃至天龍夜叉乾闥婆阿修羅

迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽人非人等所有一切莊嚴皆福所生龍主又此大海之中所有衆生種種或有廣大或復微細多住醜陋彼一切身皆由種種心之所化龍主是故說言隨身口意業之所得龍主如是之報以業爲因業爲主宰汝當令諸衆生起智慧心所作所修隨學善業於諸邪見不作不住知彼邪見非爲究竟如是知已一切衆生當求爲師咸來供養并得天上人間歸信供養龍主而有一法能令衆生斷於一切惡趣之業云何一法所謂觀察善法而彼善法云何觀察當觀自身我於日夜行住坐卧所興心意無不是過如是覺察令四威儀中諸不善法不得發生如是斷盡諸不善法當令善法而得具足復使一切同善衆生悉皆當得聲聞辟支及菩薩等乃至無上正等正覺之位龍主云何善法我今說之所謂十善之業是爲一切根本安住是生天上人間根本安住世間出世間殊勝善法根本安住聲聞辟支佛菩薩根本安住無上正等正覺根本安住云何爲彼根本安住所謂十善業道若能遠離殺生偷盜邪婬妄語綺語惡口兩舌乃至貪瞋邪見等若能如是遠離是爲十善業道乃是世間出世間根本安住龍主士夫補特伽羅遠離殺生獲得十種善法云何十法所謂得無畏施他一切衆生得住慈心得正行得不起一切衆生過失之念得少病樂得壽命長得種種非人而作擁護於眠睡覺寤皆悉安隱又得賢聖守護心不猒捨於睡夢中不見惡業苦惱之事自得不怖一切惡趣命終之後

得生天上龍主士夫補特伽羅獲得如是十種善法行菩薩道得善心住善根成熟當得無上正等菩提龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得十依止法云何爲十所謂得大富自在得免王難得免水火賊盜冤家之難得多眷屬善順和睦得多人愛樂不相苦惱凡所言說一切諦信得無量財寶皆悉集聚得此方他方一切稱讚於一切行處無怖無畏得他稱善名讚於智慧又得色力壽命辭辯相應於親非親心無分別不生惱害命終之後得生天界龍主士夫補特伽羅遠離偷盜獲得如是十依止法以彼善根於諸佛法自能證知當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得四智善法云何爲四所謂降伏諸根離於散亂得世間一切稱讚復得無量營從龍主士夫補特伽羅遠離邪婬獲得如是四智善法以此善根當得無上正等正覺復證大丈夫陰藏隱密之相龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得天上人間八種善法云何爲八所謂得口處清淨常如青蓮華香又得世間一切正見得天上人間一切愛樂得身口意清淨化彼一切有情令住三業清淨之行得清淨已咸皆歡喜得眞實語言必誠信得過人辯所出言辭咸有方便於天上人間離諸過失龍主士夫補特伽羅遠離妄語獲得如是天上人間八種善法而彼善根獲得口業清淨誠實正行當得無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離綺語當得三種一向之法云何三種所謂得知法者一向愛樂得一向眞實復生智慧得一向爲人天

師天上人間一切信樂龍主士夫補特伽羅遠離綺語獲得如是三種一向之法以此善根迴向菩提得一切如來授記當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得八種口過清淨而得八種善法云何為八所謂實語愛語依義語軟語離取語多人愛樂語善語有義利語龍主士夫補特伽羅遠離惡口獲得如是八種清淨口業以此善根迴向菩提當來證得無上正等正覺復得最上清淨梵音龍主士夫補特伽羅遠離兩舌當得五種堅固云何五種堅固所謂得身堅固當得遠離一切怖畏之難故得眷屬堅固不為他人之所貪故得信堅固獲得信業果報故得法堅固獲得果證堅牢故得善友堅固常得愛語攝受故龍主士夫補特伽羅遠離兩舌獲得如是五種堅固以彼善根迴向菩提當證無上正等正覺使彼一切外道魔王等咸不能破壞故龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得八種善法云何為八所謂得貪心消除得殺心不生得嫉妬心不生得樂生聖族心為聖人尊重得慈心以善業利益一切衆生得身端正得多人尊重得生於梵世龍主士夫補特伽羅遠離貪毒獲得如是八種善法以此善法迴向菩提心不退轉當證無上正等正覺龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒當得五種勝願圓滿云何為五所謂修身口意不退諸根不亂當得一切廣大富貴圓滿得寃家降伏得一切廣大福德圓滿得受人天最上供養得一切廣大功德圓滿於最上受用心所欲者皆得圓滿如為富貴發百千

最上勝願如願圓滿龍主士夫補特伽羅遠離瞋毒獲得如是五種圓滿以此善根迴向菩提證得無上正等正覺而爲三界之所尊故龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得十種功德之法云何爲十所謂得自心安善及同行善友深信因果得不爲身命作於罪業不久獲得賢聖之位得不迷善法修人天行不墮傍生及焰魔界行於聖道得最上福得離一切邪法得離身見得見一切罪性皆空得天上人間正行不闕龍主士夫補特伽羅遠離邪見獲得如是十種功德以此善根迴向菩提速能證了一切佛法當得無上正等正覺龍主復次觀於十不善法微細之行多墮地獄餓鬼畜生之趣龍主觀彼衆生若復殺生當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者短命二者苦惱若復偷盜當墮地獄畜生焰魔等界後生人間以餘業故得二種報一者自居貧賤二者不得他人財寶若復邪染當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者愚癡二者妻不貞正若復妄語當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不誠實二者人不信奉若復綺語當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言不真正二者所言無定若復惡口當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者言多鬭諍二者人間不重若復兩舌當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者得下劣眷屬二者感親屬分離若復多貪當墮地獄畜生及

焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者不能利益他人二者常被他人侵害若復多瞋當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者心常不喜二者多不稱意若復邪見當墮地獄畜生及焰魔界後生人間以餘業故得二種報一者邪見二者懈怠龍主若有行於如是十不善法決定獲得如是果報復更別得無邊諸大苦蘊龍主若復菩薩遠離殺生修菩薩道行於布施得大富長壽及無量福得離一切他侵之怖龍主若復菩薩遠離偷盜修菩薩道行於布施得大富貴及無量福而於一切心無悋惜證得深智諸佛所說無上法義龍主若復菩薩遠離邪染修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福感善眷屬父母妻男悉無惡見龍主若復菩薩遠離妄語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福當感所有語言一切善軟凡起誠願堅固不退龍主若復菩薩遠離綺語修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言真實聞者信受凡有所說斷一切疑龍主若復菩薩遠離惡口修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福所言可取聞無背捨於諸衆中無有其過龍主若復菩薩遠離兩舌修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福於諸眷屬心住平等愛之如一無有離散龍主若復菩薩遠離貪毒修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福得端正身諸根具足見者愛樂心無猒捨龍主若復菩薩遠離瞋毒修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福得於仇讎心無所起聞佛法要能生深信龍主若復

菩薩遠離邪見修菩薩道行於布施得大富貴獲無量福於三寶所而具正見常近於佛得聞妙法供養衆僧常無懈退教化衆生令發菩提之心龍主若能修此十善之業行菩薩道初以布施而爲莊嚴果報圓滿得大富貴若以持戒而爲莊嚴果報圓滿得一切佛法願滿具足若以忍辱而爲莊嚴果報圓滿得佛菩提三十二相八十種好復得梵音具足若以精進而爲莊嚴果報圓滿當能降伏天魔外道以諸佛法而救度之若以禪定而爲莊嚴果報圓滿當得正念清淨法行具足若以智慧而爲莊嚴果報圓滿當得永斷一切邪見若以大慈而爲莊嚴果報圓滿能令一切衆生降伏一切微細煩惱若以大悲而爲莊嚴果報圓滿當得一切衆生心無猒捨若以大喜而爲莊嚴果報圓滿當得一切而無散亂若以大捨而爲莊嚴果報圓滿當得微細煩惱皆悉除滅龍主乃至以四攝法而爲莊嚴果報圓滿當得一切衆生隨順化導若以四念處而爲莊嚴於身受心法悉能解了若以四正斷而爲莊嚴能使一切不善之法皆悉斷滅得一切善法圓滿若以四神足而爲莊嚴能得身心皆獲輕利若以五根而爲莊嚴當得信進不退心無迷惑了諸業因永滅煩惱若以五力而爲莊嚴當得不愚不癡及得永斷貧窮過失若以七覺支而爲莊嚴當得覺悟一切如實之法若以八正道而爲莊嚴當能證得正智若以奢摩他而爲莊嚴當得斷於一切煩惱若以尾鉢舍曩莊嚴當得了悟一切法之智慧若以正道而爲莊

嚴當於有爲無爲一切方便悉能了知龍主我今略説十善之法而爲莊嚴至於十力四智及十八不共之法乃至如來一切法分皆得圓滿龍主乃至廣大解説此十善業道莊嚴之事當令修學龍主譬如大地能與人界一切國城聚落乃至林樹及藥草等而爲安住又復諸業皆有種子種子既有四大而成猶如種穀初生芽莖乃至成熟皆依於地龍主此十善業道能爲天上人間一切有情勝妙安住能令一切有爲無爲得智慧果報一切聲聞及辟支佛乃至菩薩無上正等正覺而爲安住亦復爲一切佛法根本安住龍主我此所説汝等一切當以正心而生信解爾時娑伽羅龍王并在會諸菩薩摩訶薩一切聲聞及天人阿脩羅乾闥婆等一切大衆聞佛所説歡喜奉行

佛爲娑伽羅龍王所説大乘法經

音釋

娠　升人切孕也

覺寤　覺居效切夢醒也寤五故切寐覺也

佛說普賢菩薩陀羅尼經　宋三藏大師法天奉　詔譯

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經一呪同卷

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

佛說普賢菩薩陀羅尼經

宋三藏大師法天奉　詔譯

歸依普徧虛空界　三世清淨平等因
性等法光正覺道　變化人天利樂身
示居十地自在位　行大施願度衆生
功德相嚴名普賢　今說眞言祕密教

爾時普賢菩薩摩訶薩欲現廣大變化而入三摩地名三界大自在入此三摩地已從清淨虛空界現無數身猶如塵沙普徧大千一切世界爾時一切佛剎所有一切如來舒其

右手摩普賢菩薩摩訶薩頂讚言善哉善哉佛子汝今當說一切佛母最上陀羅尼法爾時普賢菩薩身放千光普照十方一切佛刹悉皆震動即說陀羅尼

怛你也(二合)他(引)唵(引)曩謨(引)曩摩娑怛嚩(二合)部嚩你(引)濕嚩(二合)囉摩賀(引)部(引)誐(引)野阿三摩三摩阿彌哆娑摩阿難陀娑摩誐誐曩娑摩怛里(二合)婆嚩娑摩(引)尾(引)沙娑摩波囉摩(引)囉他(二合)娑摩娑嚩(二合)婆(引)嚩娑摩怛他(引)誐哆娑摩阿囉惹娑摩輸第娑摩沒馱娑摩達里摩(二合)怛他(引)誐哆(引)娑摩僧賀尾沙摩娑摩曀迦曩野娑(引)誐囉尾輸馱(引)路(引)迦呬呬羅沒馱(二合)羅沒馱(二合)尾惹野尾惹野暗(引)鉢囉(二合)設訖哆(二合)曩野(引)曩野減唧囉(引)地瑟吒(二合)曩三部(引)誐暗娑曩(引)羅野(引)羅野達里摩(引二合)誐囉(二合)馱囉馱囉惹野惹野吽吽馱摩馱摩娑嚩(引二合)賀(引)

爾時普賢菩薩摩訶薩說此陀羅尼已佛即觀彼菩薩之身是過去先佛為悲愍一切衆生現變化身滿於三界諸世間中爾時諸大菩薩及天人阿脩羅等從一切金剛峯起離自金寶莊嚴大富貴座來菩薩前而自唱言南無大慈大悲無邊大功德海最上成佛大陀羅尼法善能饒益過去未來現在三界無數衆生令得安住大法之位佛言若人聞此大陀羅尼法經無邊劫所作之罪皆悉除滅亦能枯竭煩惱大海摧壞我見高山譬如有人見百千佛經無邊劫所作善根亦不能及此真言功德此大陀羅尼是一切如來心圓滿大功德海而能出生菩提智種成就一切

智地而諸佛法皆不能及此大陀羅尼名號假使百千那由他俱胝劫亦難得聞若有人於此經典受持讀誦恭敬供養彼等衆生善解總持能活慧命住如來位成就一切功德若有人讀誦此經一徧二徧乃至三徧彼人得最上功德能滅一切罪能斷一切煩惱復得值遇諸佛如來不受一切憂愁苦惱若於寂靜之處獨樹之下一心持誦彼人獲得一切成就之法衆所愛敬若有人於大林野結跏趺坐誦此經典滿於七徧彼人不久得大禪定斷一切煩惱復得普賢菩薩結跏趺坐而現於前若人隨自力分以香花供養誦此陀羅尼乃至困卧睡眠於其夢中見普賢菩薩舒其右手放法光明灌照身心作如是言善哉善哉佛子如來大曼拏羅轉身而得大菩薩位身心安樂具大福德智慧常得見於普賢菩薩摩訶薩若人以慈悲心爲一切衆生讀誦此經彼人得十波羅蜜圓滿滅除一切煩惱罪垢復得天人衛護如來讚言佛子汝若依行不久當入普賢之地

佛說普賢菩薩陀羅尼經

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩麼薩哩
嚩二合沒馱冐地薩怛吠引二合毗藥二合阿他引
緒引嚩日囉二合骨嚕二合馱尾也二合契也二合寫
弭曩謨引沒馱引野曩謨引達麼野曩麼僧
伽引野曩麼薩鉢哆二合毗藥二合三藐三沒第
引毗藥二合娑室囉二合嚩迦冐引地薩怛囉二合
僧契引毗藥二合曩麼室戰二合拏嚩日囉二合播
引拏曳引摩賀引藥乞叉二合細引曩引地鉢
哆曳引曩謨引嚩日覽二合俱舍尾你也二合囉
引惹引野曩謨引嚩日囉二合商迦羅引野曩
謨引嚩日囉二合娑曩引野曩謨引嚩日囉二合
吠引誐引野曩謨引嚩日囉二合難拏引野曩
謨引嚩日囉二合囉訖旦二合誐野曩謨引摩賀
引末羅野曩謨引嚩日囉二合尾捺囉引二合播
拏引野曩謨引捺囉二合尾拏野曩謨引嚩日
囉二合枳隷枳羅引野曩謨引嚩日囉二合麼羅
引野曩謨引嚩日囉二合迦引羅引野曩謨引
嚩日囉二合護哆引娑曩野曩謨引嚩日囉二合
室凌二合佉羅野曩謨引酥悉第迦囉引野尾
你也二合囉引惹引野曩謨引阿波囉引哈哆
野曩麼室戰二合拏沙瑟致二合毗喻引二合嚩日
囉二合捺囉二合底毗藥二合曩謨引嚩日囉二合骨
嚕二合第引毗藥二合帝引衫引薩哩吠引二合杉
引曩麼娑訖哩二合怛嚩二合布曩布曩骨嚕二合
馱阿嚩引賀曳瑟也引二合彌薩怛曳二合怛三
摩曳引曩左怛你也二合他引酥嚕酥嚕酥嚕
酥嚕喻嚕喻嚕喻嚕賀曩賀曩賀曩那賀那
賀那賀鉢左鉢左鉢左染婆染婆染婆惹野

嚩底嚩日囉(二合)播(引)尼摩賀(引)末羅度左囉
骨嚕(引二合)馱曩戰拏尾捺囉(引二合)波迦怛囉
(引二合)娑迦囉乞叉(二合)迦扇(引)底迦保瑟致(二合)
迦染婆曩薩擔(二合)婆曩謨(引)賀曩素(引)沙拏
佉(引)軀哩那(二合)枳囉拏薩擔(二合)婆迦賀(引)賀
(引)婆誐鑁(引)嚩日囉(二合)播(引)尼度嚕度嚕祖
嚕祖嚕迦羅迦羅野他(引)迦朗婆誐鑁嚩囉
(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)末羅呬(引)呬(引)摩嚕摩
賀(引)部(引)部(引)嚕嚕嚕(引)捺囉(二合)嚕捺囉(二合)
唧隷唧隷吽吽發吒發吒喻艥哆儗你(二合)惹
誐怛鑁(引二合)怛摩(二合)謨(引)賀曩迦囉(引)野吽
吽發吒尾你也(二合)囉(引)惹摩賀(引)吒吒賀(引)
娑(引)野吽吽發吒能瑟吒囉(引三合)迦囉(引)拏
野吽吽發吒摩賀(引)帝(引)惹野吽吽發吒訖
哩(二合)瑟拏(二合)唧怛囉(二合)賔誐羅(引)野吽吽發

吒入嚩(二合)隷哆尾娑普(二合)凌誐摩羅(引)吒賀
(引)娑(引)野吽吽發吒摩賀(引)倍羅嚩擱左擱
左吒吒賀(引)娑(引)野吽吽發吒怛哩(二合)路(引)
枳也(二合)婆焰迦囉(引)野吽吽發吒薩哩嚩(二合)
部多尾馱摩曩迦囉(引)野吽吽發吒呬(引)呬
(引)度嚕度嚕尾(引)尾(引)度度弭弭馱(引)嚩馱
(引)嚩覩嚕覩嚕娑摩娑摩劒波劒波枳隷枳
隷吽吽發吒薩普(二合)致哆迦摩羅沙吒怛凌
(三合)設嚩捺曩(引)野吽吽發吒摩賀(引)[口*尔]賀嚩
(二合)哆努尾濕嚩(二合)囉(引)野吽吽發吒頻那頻
那吽吽發吒滿馱滿馱吽吽發吒嚩日囉(二合)
俱羅三摩野摩努娑摩(二合)囉吽吽發吒訥哩
難(引二合)哆喃(引)捺摩迦(引)野吽吽發吒左羅
左羅吽吽發吒護嚕護嚕吽吽發吒薩哩嚩
(二合)尾近曩(二合)尾曩(引)野迦(引)喃(引)尾曩(引)娑

摩吽吽噯吒仡哩合二恨拏合二仡哩合二恨拏合二
吽吽噯吒吒吒吽吽噯吒尾摩那摩賀引薩
怛嚩合二嚩囉合二播尼囉憾涅哩合二茶野他引
設訖堵引二合悉婆誐鍐引怛他引怛鍐合二鉢
囉合二底必哩合二搓護引曳引摩摩播也合二呬
哆迦引摩薩哩嚩合二薩怛嚩合二怛體嚩左伊
難嚩日囉合二酥嚩日哩引二合拏謨引左曩合二
旦引娑頗引二合羅曳瑟也引二合弭帝引曳引
摩摩薩哩嚩合二薩怛吠引二合毗藥合二阿呬哆
迦謨引怛寫帝引吽吽噯吒伊難左嚩日覽
合二酥嚩日哩合二嚩日囉合二野娑嚩引二合賀引
摩賀引嚩日囉合二野娑嚩引二合賀引嚩日囉
合二骨嚕引二合馱野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二
散馱引囉野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二彌佉
日囉引野娑嚩引二合賀引嚩日囉合二商迦羅

野娑嚩引二合賀引唧怛囉合二賓誐羅引野
娑嚩引二合賀引訖哩合二瑟拏合二健拏引野娑
嚩引二合賀引唧怛囉合二迦引羅　野娑嚩合二
引賀引呬呬娑嚩引二合賀引嚕哆嚕哆娑嚩
引二合賀引野他引嚩引祢怛他引迦引哩娑
嚩引二合賀引訖哩合二瑟拏合二唧怛囉合二賓誐
羅引野娑嚩引二合賀引阿儗你合二入嚩合二羅
引娑涅里合二舍祢鉢哆合二帝引惹引野娑嚩
引二合賀引
祢喻合二底摩賀引薩怛嚩引二合野娑嚩引二合
賀引鉢囉合二底仡哩合二恨拏合二三摩野引野
娑嚩引二合賀引布惹引嚩囉合二俱羅引野娑
嚩引二合賀引薩哩嚩合二哆喻引鉢捺囉合二吠
引毗藥合二娑嚩引二合賀引阿囉他合二迦引摩
哆引薩哩吠引二合摩努引囉他波哩布囉迦

引娑嚩引呬唧隸唧隸唧隸彌隸彌隸彌隸
吽吽發吒娑嚩二合引賀引阿謨迦娑引哆羅
難底他吽吽發吒左覩哩摩二合賀引囉引惹
引迦曳迦引喃引娑補怛囉二合捺引囉迦引
嚩輸滿引馱末喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃
劒波引波野吽吽發吒尾捺囉二合引波野吽
吽發吒怛哩二合野悉怛凌三合娑引喃引祢引
嚩引喃引婆嚩喃劒波引波野吽吽發吒設
骨嚕二合引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒波引波
野吽吽發吒彌孕二合捺囉二合三婆嚩喃娑補
怛囉二合捺引囉迦引嚩輸沒哩二合馱嚩引喃
引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒波引波野吽吽
發吒沒囉二合引憾摩二合拏引喃引祢引嚩引
喃引婆嚩喃劒波引波野吽吽發吒夜引摩
引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒波引波野

吽吽發吒覩史哆引喃引祢引嚩引喃引婆
嚩喃劒波引波野吽吽發吒你哩摩二合引拏
囉底喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒波引波
野吽吽發吒波哩你哩彌二合哆嚩娑挽底喃
引祢引嚩引喃引娑補怛囉二合捺引囉迦引
嚩輸滿馱嚩引喃引婆嚩喃劒波引波野吽
吽發吒沒囉二合憾摩二合迦引曳喃引祢引嚩
引喃引婆嚩喃劒波引波野吽吽發吒沒囉
二合憾摩二合布嚕引呬哆引喃引祢引嚩引喃
引婆嚩喃劒波引波野吽吽發吒阿鉢囉二合
摩引拏引婆引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒波
引波野吽吽發吒阿婆引
室左二合囉引赦引祢引嚩引喃引婆嚩喃劒
波引波野吽吽發吒鉢底哆輸婆引喃引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劒波引波野吽吽發吒

阿鉢囉合二摩引拏酥婆引喃引祢引嚩引喃
引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒輸婆訖哩
合二搓哆合二喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波
引波野吽吽嘇吒阿曩婆囉合二迦引喃引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒
奔尼也合二鉢囉合二室囉合二嚩引喃引祢引嚩
引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒勿哩
合二賀頗羅引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽嘇吒阿勿哩合二賀引赦引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒
阿怛播引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波
引波野吽吽嘇吒酥涅哩舍合二曩引喃引祢
引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒
娑引哆羅酥涅哩舍合二曩祢引嚩引喃引婆
嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒阿迦你瑟吒合二

引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野
吽吽嘇吒阿迦引舍喃怛也合二野哆曩引喃
引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽
嘇吒尾惹拏合二曩引曩怛也引二合野哆曩引
喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽
吽嘇吒阿緊左怛也合二野哆曩引喃引祢引
嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽嘇吒乃
引嚩僧惹拏合二曩引僧惹拏合二野哆曩引喃
引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽
嘇吒麼引囉寫播引閉喃引娑補怛囉合二波
哩嚩引哩引拏祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波
引波野吽吽嘇吒阿曩嚩怛鉢哆合二寫曩引
誐囉引
惹引寫祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野
吽吽嘇吒摩賀引三母捺囉合二你嚩引細你

喃引左覩哩婆合二儗你喃引祢引嚩引喃引
婆嚩喃劍波波野吽吽發吒阿地目訖哆合二
迦引舍摩合二舍引曩嚩引細曩寫摩賀引迦
引羅寫祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野
吽吽發吒俱胝嚩哩沙合二你嚩引細你喃引
麼引怛哩合二誐拏寫祢引嚩引喃引婆嚩喃
劍波引波野吽吽發吒娑引呬迦酥怛寫摩
賀引賽你也合二鉢底喃引祢引嚩引喃引婆
嚩喃劍波引波野吽吽發吒阿瑟吒合二尾孕
合二設底喃引摩賀引藥乞叉合二細引曩引鉢
底喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野
吽吽發吒阿細底曩引喃引誐娑賀娑囉合二
祓引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽
吽發吒尾瑟尼所切此切聲字與上瑟字二合用摩呬引濕
嚩合二囉寫野補怛囉合二波哩嚩引囉寫祢引

嚩引喃引婆嚩喃劍波引波野吽吽發吒玉
呬也合二迦引喃引祢引嚩引喃引婆嚩喃劍
波引波野吽吽發吒部引部引玉呬也合二迦
緊底瑟吒合二細引捫左引吒賀引三尸伽覽
合二捫左捺哩舍合二餤野他引末淩吽吽發吒
部引部引骨嚕引二合馱薩哩嚩合二沒馱引努
惹拏合二哆阿進怛也合二末羅波囉引訖囉合二
摩阿迦哩沙合二野阿迦哩沙合二野尸伽覽合二
尸伽覽合二薩哩嚩合二祢引嚩曩引誐夜乞叉
合二囉引乞入合二娑孅馱哩嚩引二合酥囉誐嚕
拏緊曩囉摩護引囉誐供畔引拏毗舍左阿
波娑摩引二合嚕引怛摩引二合捺布怛曩羯吒
布怛曩引祢孕合二曩引設野曩引設野囉乞
叉合二囉乞叉合二摩摩吽吽發吒薩哩嚩合二設
覩嚕合二祓引訖囉合二摩尾訖囉合二摩尾特鏺

合二舍野吽吽發吒發吒阿謨劒曩引舍野吽
吽發吒吩尾旦曩引舍野吽吽發吒阿謨劒
尾捺囉引二合波野吽吽發吒囉乞叉合二囉乞
叉合二摩摩寫薩哩吠合二毗喻引二合鉢捺囉合二
冐引波娑哩詣引二合毗藥合二吽吽發吒祢引
嚩佐囉合二賀曩引誐佐囉合二賀藥乞叉合二佐
囉合二賀囉引乞叉合二娑佐囉合二賀必哩引二合
哆佐囉合二賀毗舍左佐囉合二賀薩哩嚩合二佐
囉合二呬引毗藥合二吽吽發吒入嚩合二囉引曀
迦引呬迦引祢尾合二底野迦引怛哩引二合底
野迦引左覩哩他合二迦薩哩嚩合二入嚩合二囉
引尾沙摩入嚩合二囉引吽吽發吒末馱滿馱
曩哆引拏曩哆哩惹合二曩鉢囉合二賀囉拏薩
哩吠合二毗喻引二合鉢捺囉合二吠毗藥合二薩哩
嚩合二嚕引誐摩引囉努哩鼻合二乞叉合二建引

哆引哩引毗藥合二吽吽發吒謨引賀野謨引
賀野波囉作羯囉合二賽你焰合二吽吽發吒薩
哩嚩合二迦隷迦羅賀畔拏曩尾佐囉合二賀尾
嚩引祢引毗藥合二惹餒俱嚕俱嚕吽吽發吒
薩哩嚩合二波引閉引毗喻引二合尾曩引舍野
吽吽發吒扇引底濕嚩合二悉怛野引三合野你
引剎引鉿躬切俱嚕俱嚕娑引馱野娑引馱野
嚩日囉合二骨嚕引二合馱摩賀引末羅唧隷唧
隷彌隷彌隷羅羅隷薩哩嚩合二惹引藍摩引
嚕布嚕布隷引哆引嚕藍摩引嚕藍佉僧祖
嚕祖隷引憾引鉿引烏哩閉合二布哩閉合二俱
哩閉合二鉢囉合二布囉尼合二尼伽囉合二羅尼喻
合二酥嚕酥嚕母嚕母嚕酥母酥母嚕地迦致
迦致迦致迦致迦致降合二迦致引惹曳引尾
惹曳引惹野帝引尾惹野帝引鼻引細引摩

賀引哩祁合二伽三部旦引誐彌耨哆波羅引
野尼努瑟吒引二合曩引努娑引娑迦訥哩難
合二哆引喃引捺摩迦撓捺囉引二合赦引尾捺
囉引二合波迦尾囉赦引尾囉酥摩也合二喃引
酥毗藥合二阿悉馱引喃引悉弟迦囉阿悉馱
引喃引左尾曩引舍迦囉薩哩嚩合二怛他引
誐哆引三摩囉他合二麼引閉引哆薩哩嚩合二
沒馱引波哩喻合二波引悉多薩哩嚩合二嚩日
囉合二俱羅引地瑟耻合二哆曀呬曳引二合呬三
摩野摩努波引羅野薩哩嚩合二迦哩摩合二尼
彌引娑引馱野曩謨引倍囉嚩嚩日囉合二馱
囉引野嚩日囉合二播引拏曳引悉馱哩戰合二
拏嚩日囉合二播引尼囉引惹拏合二波野底娑
嚩引二合賀引薩哩嚩合二沒馱引地瑟耻合二哆
引野娑嚩引二合賀引

大金剛妙高山樓閣陀羅尼

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在波羅柰國鹿野苑中贍波無憂樹下與大比丘衆萬二千五十人俱并慈氏菩薩等諸菩薩摩訶薩及天龍夜叉羅刹阿脩羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭敬圍遶而爲說法初善中善後善其義深遠梵行清淨一切圓滿爾時波羅柰國有大國王名曰梵壽身心純善慈愍有情於彼大地一切衆生養育如子其王出城遊行佛寺至精舍門須臾顧視有守門者而白聖衆梵壽大王今在門外將欲入寺即時聖衆速令知事僧排列花鬘知事僧聞已開其殿門求覓花鬘而無所有於佛頂上見有花鬘即取持行與上座等并諸聖衆迎接國王所持花鬘即以奉上王即受之而戴頭上經須臾間忽然頭痛王自思惟云何如是我今應是夏熱出行致斯患苦王乃即時禮辭聖衆迴歸宮闕告近臣曰我患頭痛今擬沐浴汝宜速疾供辦香水王即解其一切莊嚴衣服即便洗浴有一宮人善解供承洗王身體沐浴久時頭痛不愈王乃出勑宣詔醫人醫人即至王遂告言我因夏熱出城遊行於道路中而患頭痛即便沐浴其疾不愈卿意云何醫人對曰王之所患傷於內熱即用牛頭栴檀塗其身上王即依奏塗其栴檀亦不得差於日夜分得大苦惱應諸醫人俱至王所互相視之而發言曰此疾所因不可測度深懷憂惱王既如是我等作何方便得免王疾言論之次王有一妹名酥鉢哩(二合)野發

菩提心信重悲愍見王患苦心生怖懼以手摩頂而白王曰云何怖懼如怯弱之人王即告言酥鉢哩野我今不知云何而得不苦不怖妹復白言王若如是請詣佛所佛具大悲必爲救濟王即告言汝所作意善哉善哉我爲忘失今即須往尋勑重臣令速排列車輦騎乘時御車者駕五百乘車王與眷屬并諸臣寮出於城外往贍波無憂樹下而詣佛所於其中路有一女人負薪爲活手把柴擔生產路傍王妹見已不忍視之以手掩面迷悶倒地王見如是即問其妹云何苦惱汝爲我說其王皇后名酥囉遜捺乇以意思惟而告王言彼酥鉢哩野迷悶倒地爲見路傍擔柴女人生產其子苦惱甚深彼妹心慈不忍見之遂乃如是王既聞已即告皇后罪業宿報不可逃免王令宮人給賜財物濟彼貧乏速令歸家其妹迷悶以拂扇涼還得甦醒而復發言南無沒馱野大王貧女大苦我不忍見之相次前行遙見園林漸近精舍王乃下車執酥鉢哩野手入於園林見佛世尊如妙金山放大光明踰百千日其王見已即放妹手偏袒右肩脫其頭冠往詣佛前合掌恭敬旋遶世尊頂禮佛足投地良久時彼世尊舒金色寶臂摩於頭頂告彼王言汝起汝起王聞佛勑應聲即起經剎那間頭痛即愈身心適悅王甚歡喜時酥鉢哩野與諸眷屬同坐一處王見於妹面色憂愁而即問言云何愁惱令彼問佛妹即聞已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊大王日夜甚患頭痛王諸眷屬及大臣等皆懷

憂惱因是事已俱來佛所於中路傍見一擔柴女人身著故衣頭髮蓬亂聲喚啼泣產生於子我爲見此得大驚怖深猒女身世尊我等云何得免女身又此大王所患頭痛名醫救療而不能瘥今蒙世尊手摩頭頂經剎那間即得安樂有何因緣願佛慈悲而爲解說爾時世尊聞是語已於其面門放大光明具種種色照於無邊無量世界而此光明復入於口爾時尊者阿難見佛光明普照世界以佛威德心腹懷疑即從座起合掌恭敬頂禮佛足而白佛言世尊今日有何因緣放大光明普照佛剎唯願世尊略爲宣說佛告阿難於過去世此城之中有大國王名曰持光彼王皇后名曰無憂王所愛重第二夫人名阿努播摩其國界畔有一小國統領兵衆來侵大國時持光王即統四兵象馬車乘并諸大臣作於伎樂隨從出城奔往討伐王在中路軍兵暫止時后阿努播摩覺自懷妊將欲生產說與宮人令彼內官具以所事奏持光王時彼內官奏斯事已王即有勑令彼夫人却歸宮內夫人歸已難爲生產即遣大臣擐哩迦具以斯事速奏王知王既聞已即乘車騎反歸宮闕至夫人處問訊安慰王見夫人生產苦惱對三寶前焚香瀝水禱祝發願其瀝餘之水賜夫人喫是時無憂皇后心懷嫉妬執於王手而告王曰阿努播摩夫人情性狂顛無其慚耻裸形垂髮神鬼無異王聞如是慚愧而不顧經須臾間阿努播摩生其太子身真金色相好端嚴福德圓備即以太子奉上大王王既見之心大歡喜復經少時宮人相

聚有其一人說無憂皇后妬嫉之言時阿努播摩夫人忽聞其言即問宮人速令具說時彼宮人不敢隱藏具述前事阿努播摩夫人聞是說已心如割切而發言曰我何顛狂我何無慚唱苦搥胷迷悶倒地時彼宮人以水灑面執拂扇涼久時不惺因此命謝時諸宮人高聲啼哭王忽聞聲驚怪異常勑令內宮往問所由內官奉命問守宮門人時守宮門者復問宮人緣何哭泣王速要知時彼宮人悲淚哽咽而即告言今為阿努播摩夫人忽爾命終是以哭泣宜速奏王是時大臣聞是事已心懷憂惱面戴愁容奔往王前王遙見之知有災惱即問使曰莫是太子病耶夫人病耶使曰今為阿努播摩夫人忽然命盡其王聞已深懷痛惱如樹斷根迷悶倒地時諸大臣等以水灑面良久乃甦群臣奏曰請王安心莫生憂惱宮嬪美女其數百千保益大王恒增歡樂王聞是安慰即得平復佛告阿難昔日無憂皇后生嫉妬心者今於路傍為擔柴貧女生產者是昔日阿努播摩夫人性行慈愍今酥鉢哩野是阿難於意云何若人多行貪心嫉妬而於後世得不可愛大惡果報佛告阿難若梵壽王患於頭痛者為王入於園林上座令知事僧取其花鬘迎接於王時知事僧名曰淨軍後生年少身心散亂性行麤猛入彼殿中無別花鬘即於佛頂之上輙取花鬘用獻國王王既受已即戴頭上經剎那間而患頭痛致使群臣眷屬悉皆愁惱王聞佛言因果無謬而即印言如是如是爾時有一菩薩名曰大意在大衆中即從座起

偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊若有衆生於常住錢物將爲自用得何果報佛言此人命終墮阿毗地獄大意菩薩復白佛言此人云何救濟云何安慰以何爲主爾時世尊舒其右手告觀自在菩薩汝說汝說汝有大悲心眞言儀軌能救度一切衆生若此衆生入阿毗地獄者今此眞言善能救濟安慰及爲主宰觀自在菩薩聞是語已即從座起合掌白言世尊諦聽我有大悲心陀羅尼能與一切衆生作廣大利益世尊讚言善哉善哉我今諦聽以大金剛之印而以印之爾時觀自在菩薩摩訶薩復白世尊我此大明陀羅尼決定消除一切罪業一切惡趣一切苦惱復令衆生安住菩提之道今此眞言微妙最勝如大寶樹能圓滿一切願世尊復言觀自在菩薩汝但當說不思議廣大蓮華莊嚴曼拏羅陀羅尼心令此無能勝大力眞言圓滿有情一切之願爾時觀自在菩薩覩佛世尊第二第三作如是請頭面禮足住立佛前說此大悲心陀羅尼

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野曩麼阿哩也合二嚩路引吉帝引濕嚩合二囉引野冐地薩怛嚩引二合野摩賀引薩怛嚩引二合野摩賀引迦引嚕尼迦引野怛你也合二他鉢納彌引二合鉢納彌引二合鉢納摩合二鉢囉合二底瑟耻合二帝鉢納謨引二合那囉摩賀引曼拏羅彌喻四娑囉娑囉迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕摩賀引娑野三摩底杜曩杜曩尾杜曩尾杜曩四哩孕合二摩賀引尾你曳合二輸馱野輸馱野薩哩嚩合二惹敢合二摩波覽波囉引尾彌引沒馱

也合二沒馱也合二摩賀引惹拏合二曩鉢囉合二祢閉娑嚩合二賀引

爾時觀自在菩薩說此大悲大明陀羅尼已一切大地六種震動一切天宮龍宮及一切藥叉揵達嚩阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等所居宮殿皆大震動一切魔王得大驚怖心懷憂惱一切惡龍及諸鬼魅迷悶倒地隱沒不現一切地獄有情承真言光破罪苦暗即得解脫往生天上以天優鉢羅花俱勿那花白蓮花曼陀羅花摩訶曼陀羅花於其佛前持用供養爾時世尊發廣大微妙梵音如迦陵頻伽聲讚觀自在菩薩所說陀羅尼甚深不可思議汝爲一切衆生復說畫像念誦廣大利益曼拏羅儀軌時觀自在菩薩即奉教勅而說儀軌須得清淨童女合於茸線復令持戒潔淨之人織成疋帛長其四肘三肘二肘或至一肘用香水浸上軸令展令潔淨持戒之人畫於幀像於幀中間先畫觀自在菩薩坐蓮花座天衣絡腋頭上戴冠冠上有無量光佛以諸莊嚴而嚴飾之左手持蓮華右手作施願印於觀自在左邊畫吉祥菩薩手執白拂右邊畫蓮華吉祥菩薩手執蓮華此二菩薩各坐蓮華座於幀上面相對畫二天人手持花鬘於幀下面畫其地天手執蓮華蓋畫難陀跋難陀二大龍王手捧觀自在蓮華座於彼座下右邊畫持誦者右膝著地手持蓮華於幀四邊空處徧畫蓮華具種種顏色復於幀下面畫大海水及水族之類優鉢羅華俱勿那華白蓮華一一開敷復用疋帛畫百葉蓮華作於四色安置幀前於彼

蓮華上獻五供養復用米粉或白麵或香泥亦得作一輪如大母指量又逐日獻蓮華八百以白檀水搵過復用白檀水作曼拏羅用蓮華印誦前蓮華真言獻華至一洛叉時用白月八日或十五日潔淨齋戒作金蓮華或銀蓮華八百作八種廣大莊嚴或爲蓮華蓋蓮華旛等而爲供養復於幪內小畫聖衆用五種飲食作大供養以一合殊妙蓮華獻於聖衆然後作安像慶讚儀則所有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷具信心者以齋食供養如是修崇所有自前破用他佛像前塔廟內常住財物一切過非悉皆除滅業障清淨亦不墮惡趣後生佛剎臨命終時坐見聖觀自在菩薩於廣大蓮華莊嚴曼拏羅樓閣中作安慰之言勿怖勿怖當生勝處不受女身是時觀自在菩薩說是語已於大衆中有一菩薩名師子意即從座起合掌向佛白世尊言若梵壽王不知是佛頂上花鬘而忽戴之經剎那間尚感頭痛得大苦惱等若復有人知是佛像塔廟常住之物將自使用之時得何果報佛言師子意菩薩善哉善哉能問斯事若梵壽王心意清淨信重三寶悞戴花鬘而獲現報得其頭痛者譬如潔淨白衣下一墨點衆人見之其墨甚少若未來世衆生破用常住三寶之物譬如青衣擲於墨器之中所獲重罪於諸餘法無能救濟復次師子意菩薩若有信心施主捨其財利造於寺舍塔廟或功德佛像或供養三寶若是國王大臣於彼僧處侵奪財物爲已使用令彼苾芻受其貧苦欲於威勢退精進力斷絕持誦有如是失

彼諸王臣得大罪苦如前無異若有苾芻雖有信解辯才智慧而樂親近國王重臣廣求財利我慢貢高破犯戒律我今於此復以譬喻而明斯事師子意菩薩譬如有人飢御飲食食有毒藥其藥或一兩一分乃至如芥子許彼人食已決定命終出家之人亦復如是恃王威勢誑求財利所得供養非正命食此人決定常獲惡報爾時師子意菩薩白世尊言若有出家之人身披法衣妄求財利我慢貢高若王臣等敬重供養應無福利佛言師子意菩薩莫作是說譬如有人迷悶倒地依人扶策即得身起亦如大象陷彼泥中而人不能起彼象身須得別象扶翼而出又如有人受灌頂王或於後時失彼王位凡常之人無能護衛唯有力大臣威勢強勇能復王位

師子意菩薩我教法中亦復如是若有依法者不依法者俱是佛子皆成利益若生輕毀何處得福爾時一切大衆聞是語已異口同音高聲唱言世尊我等今者蒙佛度脫大得忻慶令一切衆生得意願圓滿佛言若有人於此陀羅尼正法若自書若使人書受持讀誦恭敬供養所獲福德殊勝最上若復有人如是見彼觀自在菩薩摩訶薩所傳第二法輪大力陀羅尼正法之名是人以爲建法幢吹法螺深種善根爾時梵壽王及一切大衆發淨信心即從座起合掌向佛而發誓言願我等今後永不侵受佛寺塔廟聖衆常住之物及一花一果復於四大城門造四大寺皆以七寶莊嚴願佛證知佛言如是如是宜作勝利遠離嫉妒得正寂滅時梵壽王作是願

已遶佛三帀與其眷屬還歸本處復爲百千衆生說此正法廣行布施作大佛寺時王妹酥鉢哩野優婆夷於王後宮爲諸婇女五十萬人廣說妙法發誠實願作是願已是諸宮女皆轉女身而成男子彼一切人見是事已皆大驚怪於陀羅尼法信受依行高聲唱言唯佛唯法唯僧最上福田是眞歸依若有供養受持此陀羅尼者是人種佛善根得福最上佛說此經已諸菩薩摩訶薩及天人阿修羅乾闥婆人非人等皆大歡喜信受而去了

廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經

音釋

甦孫祖切死而更生也　努奴古切　撥于末切　裸魯果安赤體也　肘陟柳切二尺爲肘　幀陟孟切開張畫繒也　搵烏沒切以手捺物也

佛說大摩里支菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

宋譯三藏聖教序

宋太宗皇帝製

大矣哉我佛之教也化導群迷闡揚宗性廣博宏辯英彥莫能究其旨精微妙說庸愚豈可度其源義理幽玄真空莫測包括萬象譬喻無垠綜法網之紀綱演無際之正教拔四生於苦海譯三藏之祕言天地變化乎陰陽日月盈虧乎寒暑大則說諸善惡細則比於恒沙含識萬端弗可盡述若窺像法如影隨形離六情以長存歷千劫而可久須彌納藏於芥子如來坦蕩於無邊達磨西來法傳東土宣揚妙理順從指歸彼岸菩提愛河生滅用行於五濁惡趣拯溺於三業途中經垂世以難窮道無私而永泰雪山貝葉若銀臺之耀目歲月煙蘿起香界之自遠巍巍罕測杳

杳難名所以道資十聖德被三賢至道起於乾元衆妙生乎太易總繁形類竅鑿昏明絕彼是非開玆蒙昧有西域法師天息災等常持四忍早悟三乘翻貝葉之眞詮續人天之聖教芳猷重啓運偶昌時潤五聲於文章暢四始於風律堂堂容止穆穆輝華曠劫而昏墊重明玄門昭顯軌範而彌光妙法淨界騰音利益有情俱登覺岸無成障礙救諸疲羸冥昧慈悲浩汗物表柔伏貪很啓滌昏愚演小乘聲聞合其儀論大乘正覺立其性含靈悟而蒙福藏教缺而重興幻化迷途火宅深諭雖設其教不知者多善念生而無量濳臻惡業興而隨緣皆墮調御四衆積行十方澍華雨於金輪護恒沙於王關有頂之風不可壞無際之水弗能漂澄寂湛然圓明淸淨之智慧性空無染妄想解脫之因緣可以離煩惱於心田可以得淸涼於宇宙朕愧非博學釋典微閑豈堪序文以示來者如縻螢爝火不足比之於皎月將微蠡量海未能窮盡於深淵者哉

佛說大摩里支菩薩經卷第一

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱并諸菩薩摩訶薩爾時世尊告苾芻衆言有一菩薩名摩里支而彼菩薩恒行日月之前彼之日月不能得見菩薩今此菩薩而不能見亦不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢諸惡寃家皆不得便汝諸苾芻我昔知彼摩里支菩薩摩訶薩名號亦不能見不能捉不能禁縛火不能燒水不能漂離諸怖畏無敢輕慢一切寃家皆不能侵若有苾芻知彼菩薩名號如上諸惡不能得便亦復如是即說陀羅尼曰

怛你也二合他引唵引播那引訖囉二合摩細烏那野摩細迺引囉摩細阿里迦二合摩細摩里迦二合摩細烏里摩二合摩細嚩曩摩細虞羅摩二合摩細支嚩囉摩細摩賀引支嚩囉摩細桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

復說摩里支菩薩陀羅尼能令有情在道路中隱身非道路中隱身衆人中隱身王難時隱身水火盜賊一切諸難皆能隱身令不得便又復有煩惱者非煩惱者爲作擁護有迷悶者非迷悶者亦皆擁護乃至象王師子龍虎之難一切時中常作擁護即說陀羅尼曰

怛你也二合他呵路引多路引迦引路引娑蹉路引三摩毋里馱二合致囉乞叉二合鉿引薩波里嚩引覽薩里嚩二合薩怛鍐引二合室左二合薩里嚩二合婆喻引波捺囉二合吠引毗藥二合娑嚩引二合賀曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野摩

里支祢引縛多引夜賀里合二迺野摩引縛里多合二以瑟也引二合彌怛你也合二他引唵引晚多引隸嚩那引隸嚩攞引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱目欠娑縛引二合賀

唵引摩引里支引娑嚩合二賀唵引嚩囉隸嚩那隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱娑嚩合二賀

爾時世尊說此陀羅尼已會中苾芻之衆并諸菩薩天人阿修羅乾闥婆等一切大衆聞佛所說歡喜信受復次佛言若有衆生依此廣大儀則結大毗盧遮那印觀想日月光明如是日月成摩里支菩薩而彼菩薩手執針線縫惡冤家口之與眼令不爲害佛言彼摩里支菩薩恒行日月之前彼之日月雖復光明而不見彼菩薩是故我今說大三寶眞言曰

唵引播那引訖囉合二摩細波囉引訖囉合二摩細烏那野摩細嚩那摩細迺引囉摩細按多里馱合二曩摩細娑嚩引二合賀

怛你也引二合他引阿引隸引酥迦引隸引毋隸三摩毋里馱合二致囉乞叉合二鉿薩里嚩合二娑曳引數娑嚩引二合賀唵引晚多隸引嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二曩滿馱滿馱娑嚩合二賀

今此眞言若人持誦之時凡有所求須稱自名即時摩里支菩薩以慈悲力爲彼衆生於道路中擁護非道路中擁護衆人中擁護水難時擁護火難時擁護乃至一切之處悉皆擁護令得增長一切吉祥之事今有成就之

法用好綵帛及板木等於其上畫無憂樹於此樹下畫摩里支菩薩身如黃金色作童女相挂青天衣手執蓮華頂戴寶塔莊嚴如是畫已於此幢前誦最上心眞言八千徧所求之事決定成就其眞言曰

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

今此眞言亦能消除一切病苦若人於其摩里支菩薩幢前作護摩者而能增益象馬財穀富樂之事其作護摩者若用酪酥蜜努里嚩草作護摩一千徧得人愛重無病安樂獲財寶等若以酪稻穀粆糖作護摩一千能降夜叉女若以芥子油寧心切身摩木作護摩一千能生寃家病若以自身血芥子油作護摩一千能殺彼寃家若要却息除寃家災以乳汁作護摩一千若要消除諸毒及降拏枳你鬼逐日誦摩里支心眞言八百徧復得聰明其眞言曰

唵引嚩囉隷引嚩那隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩二合拏瑟站引二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀

摩里支菩薩六字最上心眞言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

此心眞言印以二手合掌十指微曲如華開敷却以二大指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相於臍輪上令此心印能成就最上一切事若求最上勝法而得用之若中下之事不許用之此之心印速能成就廣大清淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一切處常得衆人恭敬摩里支菩薩一百八名眞言若人持誦恒作擁護其眞言曰

怛你也合二他引阿里迦合摩細摩里迦合二烏
那野摩細迺引囉摩細嚩曩摩細虞羅摩合二
摩細支嚩囉摩細摩賀支嚩羅摩細桉多里
馱合二曩摩細娑嚩引二合賀曩謨引囉怛曩合二
怛囉合二夜引野怛你也合二他引唵引晚多引
隸嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩
合二努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒合二喃滿馱滿馱
目欠娑嚩合二賀

此儀法出持明天品中次別明成就法令彼行人先作觀想想彼摩里支菩薩坐金色猪身之上身著白衣頂戴寶塔左手執無憂樹華枝復有群猪圍繞作此觀已若遠出道路如有賊等大難以手執自身衣角念心真言七徧加持衣角復結彼衣角冤賊等難不能侵害復有成就之法先令行人入三摩地想月輪之上有一桉字復更思惟一切法中都無有我次觀自身徧虛空中如毗盧遮那佛相於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身真金色髮髻頭冠結毗盧印善相端嚴憶念𤙖字時月輪出光普徧照曜成摩里支菩薩復誦此真言曰

唵引摩里支引娑嚩引二合賀

是時菩薩手執針線身現金色縫彼惡者口之與眼令不侵害彼有成就法令童女合線二十一條斷者勿用誦根本真言一百八徧加持其線真言曰

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野摩里支祢
引嚩多引夜引賀里合二迺野摩嚩多以瑟也
引二合彌怛你也合二他引唵引晚底隸晚底隸
晚多引隸嚩囉引隸嚩囉賀目契薩里嚩合二

努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒引二合曩作努里目合二欠滿馱引你娑嚩引二合賀

復念此眞言一百八徧眞言曰

曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引怛你也合二他引唵引晚多隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒引二合誐囉合二砌滿馱引彌娑嚩合二賀

如是念誦加持已若自擁護以彼線結其七結隨結念摩里支菩薩一聲然後將線戴在頸上如在道路有急難之處復念摩里支菩薩眞言自身及彼同行之者俱得解脫若於自住處如前作法白日對日夜分對月誦此眞言七徧決定獲得成就眞言曰

曩謨薩里嚩合二没馱冐地薩怛吠引二合毗藥合二怛你也合二他引阿引隷引酥迦引隷母隷三摩母里馱合二致囉乞叉合二囉乞叉合二鈴薩里嚩合二婆曳毗藥合二娑嚩合二賀（此下眞言並皆通用）

唵引嚩囉隷引嚩那隷引嚩囉引賀目契薩里縛引二合努瑟吒引二合滿馱滿馱娑嚩引二合賀

唵引摩里支引娑縛引二合賀

唵引嚩囉隷引嚩那隷引嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉合二努瑟吒引二合喃引滿馱滿馱娑嚩合二賀

唵引摩引里支娑嚩引二合賀烏里摩合二摩細嚩曩摩細虞羅摩合二摩細支嚩囉摩細摩賀引支嚩囉摩細桉多里馱引二合曩摩細

曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引野怛你也他引唵引晚多引隷嚩那隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩合二滿馱滿馱娑縛引二合賀

唵引摩里支引娑嚩引二合賀
唵引晚多隷晚多隷晚多隷縛囉引隷嚩囉
引賀目契薩里嚩二合努瑟吒引二合喃引滿馱
滿馱娑嚩引二合賀
唵引摩里支引娑縛引二合賀
唵引晚多引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩
里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒引二合喃作
畧目欠滿馱引彌娑嚩二合賀
唵引晚多隷嚩耶引隷縛囉引隷嚩囉賀目
契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃
引誐囉二合體滿馱彌娑嚩二合賀
唵引阿里迦二合摩細娑縛引二合賀
唵引摩里迦二合摩細娑嚩二合賀
唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
唵引帝祖摩細娑嚩二合賀

唵引烏那野摩細娑嚩合賀
唵引虞羅摩二合摩細娑嚩二合賀
唵引嚩曩摩細娑嚩二合賀
唵引支嚩囉摩細娑嚩二合賀
唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩二合賀
如是等眞言與前儀則同用所求之事皆得成就復有成就法誦此最上心眞言
唵引摩里支引娑嚩引二合賀
所爲息災增益調伏敬愛作法同用必獲成就又持誦者如爲降伏須作觀想思惟彼人坐風輪之上以自手執羂索及鉤以賀里字吽字安在他人心中作觀想已召請可一百由旬外或男或女俱來集會皆悉降伏而無不順所求成就復有成就法日初出時令一童女洗浴清淨以白華栴檀塗身著白衣服

佉儞摩夷作者曼拏羅中燒安息香用燕脂染手大指令念此真言一百徧真言曰

唵引唧里唧里目娑嚩引二合賀

復誦真言八百徧加持其油將此油亦塗大指上塗已指面明照能現天人等像復誦唵𤙖真言加持燈八百徧其童女能見過去事如對目前及能調伏一切鬼母之衆復能更念唵引晚多隷引𤙖引目真言阿喩多數決定能知一切善惡之事復有成就法能令寃家生其病苦為害不成用燒却人灰土及骨粖復取寃家脚下土同和一處為塑作寃家形復用毒藥芥子乳阿里迦木同合書寃家名及真言書在屍衣之上其真言曰

唵引摩引里支引阿毋劒入嚩二合里拏誐里二合恨拏二合誐里二合恨拏二合波野吽發吒娑嚩引二合賀

復誦此真言八百徧藏寃家舍下令彼生病或用一髑髏以前毒藥乳等於髑髏上書寃家名及書一𤙖字於𤙖字周迴書四箇囉字以佉祢囉木火炙其髑髏彼髑髏作惡相藏在寃家舍中決定生病若欲殺寃家命亦用毒藥鹽芥子自身血合為墨以人骨為筆亦於髑髏上書寃家名并書吽發二字念真言八千徧彼決定死真言曰

唵引摩引里支引吽阿毋劒摩引囉野吽發吒娑嚩引二合賀

誦此真言已若將髑髏埋在屍多林中第三日命壞若欲令寃家心亂以烏翅一隻念真言八千徧加持其翅藏寃家舍中經一刹那間速令心亂真言曰

唵引摩引里支引左羅鉢囉二合左羅尸伽囉二合誐引彌你阿毋迦夢左引吒野吽嗳吒娑嚩引二合賀

或觀想寃家乘駝亦一剎那中令得心亂若欲令寃家憎愛鬬諍用燒屍灰河兩岸土及寃家足下土同和爲泥作寃家形倒安其面以水牛及馬毛爲索縛寃家身用毒藥芥子并油塗彼身上用水牛血馬血及寧心馱切摩木於屍衣上書寃家名書四箇嗳字中間書一吽字周迴書鉿字圍之內於寃家心中安置口誦眞言及想寃家乘水牛及馬互相持殺彼寃家即互相憎嫉眞言曰

唵引摩引里支引吽阿毋劔尾祢吠引二合沙野吽嗳娑嚩引二合賀

或作賀囉及努里誐二天形埋在屍多林中念前眞言亦得憎嫉或用水牛角馬骨作寃家形以毒藥芥子水牛血馬血書寃家名在寃家身上以佉祢囉木火炙復念前眞言一剎那間彼互憎嫉其所作形亦藏寃家舍中我今復說大摩里支降伏寃兵之法若有國土被隣國寃兵來侵境土時大國王若欲破壞調伏於此成就之法深生信重先請益阿闍梨如法供養然敘所求之事時阿闍梨爲一切衆生發慈愍心入三摩地彼曼拏羅中一切供獻使用之物並須周足及同作法事之者不得闕少於摩里支菩薩幢前用白檀作曼拏羅獻白華燒香塗香并華鬘等以酪乳粆糖作供養食念獻食等眞言各七徧眞言曰

唵引摩引里支引博訖旦二合鉢囉二合帝蹉娑

嚩合二賀
誦塗香眞言七徧
唵引摩引里支引孍馱鉢囉合二帝蹉娑嚩合二
引賀
誦華眞言七徧
唵引摩引里支引補瑟波合二鉢羅合二帝蹉娑
嚩引二合賀
誦燈眞言七徧
唵引摩引里支引祢波鉢囉合二帝蹉娑嚩合二
引賀
誦燒香眞言七徧
唵引摩引里支引度波鉢囉合二帝蹉娑嚩合二
引賀
誦此眞言已阿闍梨發歡喜心迴施供養菩
薩然觀想自身作大勇猛相誦禁寃兵眞言

三阿喻多眞言曰
唵引晚多引隷嚩那隷嚩囉引嚩囉引賀目
契薩里嚩合二努瑟吒合二里布賽引你錟合二娑
旦合二娑野吽發吒娑嚩引二合賀
誦此眞言清淨齋戒必見善惡祥瑞然即作
於護摩法先作護摩爐用波羅舍木菩提樹
木優曇鉢樹木新濕者爲柴各長十二指用
乳酪粆糖搵柴兩頭以努里嚩草同作護摩
八千誦前禁寃兵眞言亦八千即一切所求
之事皆能成就復次用樺皮及疋帛上以供
俱摩香牛黃同書眞言先書寃人名次書鈴
字圍繞次書室止二字圍之復書末多隷菩
薩眞言圍繞周迴如華鬘相復書鈴字圍繞
於鈴字外書暗引鈴引探引鈴四字圍繞四
方作四門及四維上下逐方寫金剛器仗令

國王宰臣等或頸上或臂上各戴一道能與一切軍衆作大擁護入陣之時刀劒等器不能傷害獲大勝捷復用冤兵傷死人衣或屍多林屍衣用黃薑及雌黃書此眞言在上又取河兩岸土及十字道中土燒人灰同和作冤兵主形用前書者眞言安置在冤兵主心中又取土或米麵并黃薑合和作一豬將前冤兵主安在豬口中復用桄二隻合其豬身將詣冤兵之界地下安置以佉祢囉木橛長八指釘彼心上以辛味酒肉等祭之令阿闍梨乘象或乘車馬面向陣前列幢旗上安摩里支菩薩幢像身作黃色阿闍梨頭戴金冠身著黃衣手執鈴杵發大勇猛之心復想豬車車乘誦此禁冤兵眞言八千作忿怒相冤兵自敗速得降伏眞言曰

唵引晚多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩二合里布賽引你燄二合娑旦二合婆野吽發吒娑嚩引二合賀

此成就法降伏冤軍無復疑惑復有成就法能降他冤擁護自衆於屍多林寂靜之處安摩里支菩薩幢於彼幢前以衞摩夷作曼拏羅獻五種供養隨其自力阿闍梨身著皂衣頂戴皂冠手執鈴杵發勇猛心觀想摩里支菩薩作忿怒相有三面面有三目一作豬面利牙外出舌如閃電爲大惡相身出光燄周徧照耀等十二箇月光體著青衣偏袒青天衣光如大青寶等身黃金色種種莊嚴臂有其八右手持金剛杵金剛鉤左手持弓無憂樹枝羂索頂戴寶塔立月輪內右足如舞踏勢左足踏冤家身阿闍梨念誦眞言作忿怒

相復取河兩岸土人骨粖燒屍灰同和作寃家形復用苦辢者毒藥鹽芥子及曼陀羅汁同和於屍衣上書寃家名及眞言亦入在寃家心中眞言曰

唵引晩多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契吽阿毋劒摩引囉野吽嘇吒娑嚩合二引賀

復用乾屍肉及安息香同和作丸以人脂搵藥取燒屍殘柴爲火與芥子油作護摩八千每一護摩稱寃兵師主名作此法已欲要禁縛即得禁縛欲要殺害即可殺害或阿闍梨面向寃陣用人骨粖及人脂芥子油作於護摩口誦眞言一刹那中寃軍自降復有成就法能息畜類災難若欲作法用白檀供俱摩牛黄同和書眞言於白幢上安置畜廐門樓之内復紙上書眞言令牧放者頂戴復於畜類頭上亦戴一本即書暗引給引探引給引此四字眞言次書嚩字周迴復書給字周圍一帀如是書寫復用佉祢囉木作橛長八指以五色線纏之誦眞言一百徧釘其橛眞言曰

唵引摩引里支引吽薩里嚩合二尾近曩引二合烏酥那野吽嘇吒娑嚩引二合賀

此眞言加持橛及發遣魔通用皆得然後於彼廐中嚴飾清淨面東安置摩引里支菩薩幀像於菩薩前作護摩爐四方掘深一肘以香水灑淨爐四角安四閼伽瓶入五穀香水滿中以白檀塗瓶四面復用五種樹枝尼俱陀樹菩提樹優曇鉢樹阿沒羅樹阿里迦樹誦眞言八百徧安彼樹枝在瓶口之内各用

素帛二幅蓋瓶然用前加持者佉祢囉木橛釘護摩爐四角中復用衢摩夷塗曼拏羅位次以五色粉粉壇用俱酥摩華優鉢羅華白蓮華妙香華以有米白檀薰彼華散在壇上用乳酪粆糖秔米飯滿鉢獻供養然酥燈周迴嚴飾排立幢旛幢上懸素帛二旛書前眞言燒安息香如是供養菩薩作大歡喜所求成就次下別明護摩法

佛說大摩里支菩薩經卷第一

音釋

序

拯 之肯切救也 墊 都念切溺也 爝 即約切火炬也 蠡 鄰知切

經

翅 施智切翼也 辢 郎達切辛味也 閼伽 梵語也此云水 閼阿葛切 亢 古衡切稻之不黏者曰秔

佛說大摩里支菩薩經卷第二 第三同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復次別明護摩之法於摩里支菩薩前掘護摩爐深一肘作四方相脣緣闊四指上作金剛杵一周如蓮華相爐中安金剛杖阿闍梨即以衢摩夷塗壇散華供養復自洗浴著白衣戴冠及諸莊嚴手持鈴杵發勇猛心加持護摩爐若遣諸魔用佉祢囉木橛四箇釘爐四角於爐四邊布吉祥草阿闍梨東邊面西坐吉祥草座結印誦眞言一百徧加持使用之物安置右邊用淨水椀安在左邊當前安閼伽鉢以香水雜華安在鉢中用蜜酪搵尼俱律陀樹木優曇鉢樹木爲柴入於爐中即鑽木出火作於護摩觀想爐中生一阿字阿字化成月輪輪上復有火天即誦眞言召請火天眞言曰

唵引 噎呬也引二合 呬摩賀引 部多祢引 嚩乙里合二 史尾惹散多摩誐里合二 呬怛嚩合二 阿引護帝摩引 賀囉摩始鉻合二 散你賀覩引 娑嚩

唵引 阿誐曩合二 曳祢波也合二 祢波也引二合 尾舍摩賀引 室里合二 曳賀尾也合二 迦尾也合二 嚩引 賀曩引 野娑嚩引二合 賀

誦眞言已復想火天坐月輪上四臂三眼三面光明如火清淨如月身出甘露手執器仗及軍持數珠蓮華鬘左手作施願即獻閼伽水及獻五種供養即作護摩三徧以水灑淨次作息災法復觀想摩里支菩薩亦月輪中坐身如秋月之色面圓如月作童女相眼如白優鉢羅華身著白衣種種莊嚴善相圓滿光炎如火爲息災故持甘露瓶常流甘露爲

熱惱衆生以甘露濟度作此觀已即於摩里支菩薩前獻護摩以牛骨及毛并努里嚩草用乳酪蜜搵作護摩八千即出一切鬼神等食作五種供養所獻之食用乳酪蜜乳粥脂麻粆糖同作團食獻鬼神用乳汁獻龍神用酪獻阿修羅乳粥獻天人用酥獻諸魔用酥煎食獻毘舍左用菉豆粥獻部多用酒肉食獻夜叉各以真言加持七徧真言曰

唵引佉佉引佉引呬佉引呬誐里二合恨曩二合誐里二合恨曩二合誐里二合恨曩引二合努薩里嚩二合部帝迦引末陵娑嚩二合賀

誦此真言已入賢聖堂誦菩薩心真言八百徧以閼伽瓶水向安牛馬處灑淨所有畜類及家宅之難皆得止息如是一日三時誦真言及作護摩至七日滿決定災息菩薩心真言曰

唵引摩引里支娑嚩引二合賀

誦此真言已復結心印以二手作合掌拳其中指令大指入中指間結跏趺坐作此印法最上微妙能成一切事所有象馬牛羊等及其人口皆得息災安樂長壽

復次說護摩爐相若息災爐作圓相如蓮華中間作四方界道上作金剛鬘如是作已用波羅闍木尼俱律陁樹木及馬鞭草酪同作護摩復觀想滅罪火天其災自息復次增益爐者其爐作四方相界道四指闊上以金剛鬘莊嚴中間作蓮華上安輪寶四角安紐摩杵器仗用阿里迦木優曇鉢木及俱毋那華優鉢羅華白蓮華以蜜酪酥搵過作護摩復觀想火天如黃金色身相圓滿復次敬愛爐

者作三角如菩提樹葉於爐中安蓮華亦如菩提葉上安三股金剛杵周迴界道以金剛鉤鬘莊飾用菩提樹木脂麻鹽芥子染赤檀色其諸華鬘等及阿闍梨僧衣並作紅色觀想火天如曼度迦華色此華紅色名迦目迦火天復次降伏爐者作半月相周迴界道亦金剛鬘莊嚴爐中安忿怒金剛杵用燒屍殘柴人肉人骨粖以人脂揾過用屠家火同作護摩觀想火天身著皂衣面惡口出利牙作大惡相如劫火洞然名忿怒火天如是之法是大摩里支說依法而作決定成就

復次大曼拏羅成就法行毘盧遮那及一切佛同所宣說若最上曼拏羅作四方相每方作一門樓皆以瓔珞莊飾安置八柱於曼拏羅角安金剛杵寶如其明月中間安八角輪輪上安金剛杵遶輪安金剛鬘光燄如月復於八方安八寶瓶入五大藥五穀五寶令滿各以素帛二幅蓋瓶上用白檀塗瓶以華鬘莊飾獻種種食然燈供養其第一瓶入五大藥五穀五寶以白赤黃綠青五色絹蓋之於曼拏羅上以幔幕嚴飾羅列幢幡及諸華香令弟子入曼拏羅中以衣蓋頭面用白檀塗身即受灌頂臨受灌頂時頭戴天冠種種莊嚴而爲得法弟子前一切使用之物先以此真言加持

唵(引)摩(引)里支(引)娑嚩(引二合)賀

於曼拏羅中間安摩里支菩薩深黃色亦如赤金色身光如日頂戴寶塔體著青衣偏袒青天衣種種莊嚴身有六臂三面三眼乘豬左右手執弓無憂樹枝及線右手執金剛杵

針箭
東方安阿里迦(合二)摩細菩薩誦此真言
唵(引)阿里迦(合二)摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩作童女相二臂一切莊嚴身如日初出之色偏袒青天衣手執針線縫冤家口眼
南方安摩里迦(合二)摩細菩薩誦此真言
唵(引)摩里迦(合二)摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦童女相二臂一切莊嚴身作金色亦著青天衣攀無憂樹枝一手執針線
西方安桉多里馱(引二合)曩摩細菩薩誦此真言
唵(引)桉多里馱(引二合)曩摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴身有熾燄亦著青天衣乘豬手執罥索及無憂樹枝
北方安帝祖摩細菩薩誦此真言
唵(引)帝祖摩細娑嚩(引二合)賀
此菩薩亦現童女相二臂一切莊嚴亦著青天衣手執弓箭
東南方安烏那野摩細菩薩誦此真言
唵(引)烏那野摩細娑嚩(引二合)賀
西南方安虞羅摩(合二)摩細菩薩誦此真言
唵(引)虞囉摩(合二)摩細娑嚩(引二合)賀
西北方安嚩曩摩細菩薩誦此真言
唵(引)嚩曩摩細娑嚩(引二合)賀
東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此真言
唵(引)支嚩囉摩細娑嚩(引二合)賀
如是菩薩各有三面三目內一豬面皆現童女相具大勢力各有群豬隨往若阿闍梨粉壇畫㡧及作觀想並依此儀能滅一切罪增長富貴吉祥若恒持誦一切所求無不成就

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏此四種法通用最上心真言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

復有真言即唵引鉿二字此二道真言於前四種法皆得通用

又降伏法者用前心真言等及賀里二合吽字阿闍梨作觀想安此三字真言在降伏人心上復想彼人坐風輪上以自手執罥索鉤鉤牽彼人如是觀已可一百由旬內或男或女爲冤之者皆來降伏

若欲降伏逆命等者用鹽作彼人形入火作護摩一日三時作至七日內必見靈驗即得降伏

若欲息災用馬鞭草搵酥作護摩不唯災息兼得長壽

若欲大人敬愛用烏曇鉢木菩提樹木尼俱陀樹木鉢羅舍木濕用以三甜食搵無憂樹華同作護摩百千即得國王等敬愛七日之內復用靈驗殊勝之事

復有成就法用多年爛黃牛角及豬左耳血同合眼藥遇月蝕之日誦此真言加持其藥真言曰

唵引摩引里支引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

至月蝕退時住誦真言藥法即成以藥點眼得隱身通或用黒猫身上垢膩名爲清淨眼藥復用三金同作丸如遇月蝕之日以藥含在口中誦前真言至月蝕退時即止以藥呪之力亦得隱身通衆人不能見不能捉不能禁縛不能劫盜亦不驚怖不被火燒一切冤

家不得其便復誦此眞言

唵引摩引里支引桉多里馱二合曩摩細娑嚩引二合賀

此眞言通一切處用皆得成就

復說護摩爐相爐高一肘量四方界道闊四指金剛鬘安緣道爐中間安蓮華於蓮華上安金剛杵如蓮華相於爐四邊布吉祥草右邊安一切使用之物左邊安淨水瓶鉢誦此眞言加持淨水眞言曰

唵引摩引里支引發吒娑嚩引二合賀

加持水已用水灑淨發遣一切諸魔即時召請火天誦此眞言

唵引噎呬也引二合呬摩賀引部多祢引嚩乙里二合史尾惹散多摩誐哩二合呬怛嚩引二合阿護帝摩引賀引囉摩室彌二合散你呬覩引婆嚩唵引阿誐曩二合曳引祢波也合祢波也二合引尾娑摩賀引室里二合曳引賀尾也二合迦尾也二合嚩引賀曩引野娑嚩引二合賀

誦此眞言召請火天入護摩爐火天在日輪上三眼四臂手作施願持淨瓶蓮華鬘杖數珠身黃赤色髮豎立熾炎如一聚火擲護摩三徧獻火天能滅一切罪然後阿闍梨觀想囉字成日觀想阿字成月皆有熾炎如彼火聚於彼日上安摩里支菩薩想已即作護摩三徧獻於菩薩若求息災須自洗浴著白衣若求增益著黃衣若欲敬愛降伏著赤檀衣如是阿闍梨覺悟依法若以酪蜜酥搵蓮華作護摩一洛叉求尊貴之位決定得成或於菩薩幢前以蓮華作護摩一洛叉得見摩里支菩薩本相得大富貴成就最上快樂或以

俱毋那華優鉢羅華作護摩一洛叉亦得見彼菩薩所求成就

復有成就法誦此眞言

唵引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合拏努瑟吒引二合喃引目佉作芻滿馱彌娑嚩引二合賀

誦眞言七徧加持衣服復作佉祢囉木橛長四指戴在耳上於路行時若見賊寇惡難禁縛彼等令心迷惑不爲侵害或以雌黃黃薑赤土合爲顏色於銅器中畫惡人形相復於羯摩杵下書彼名安置水中必見靈驗於路上往來所有惡人必自禁止不能爲惡

復有成就法用牛黃及自身血於銅器中畫人形相復於心上書心眞言及彼人名即以銅器安置水中誦心眞言仍觀想彼人坐風輪上以罥索鉤牽彼人其人雖在一千由旬之外其人或男或女而速自來即得降伏

復有成就法若有曾受灌頂孝敬阿闍梨於眞言行得成就者作其觀想彼暗鈐引探引鈐引四字安在四方漸次化成四大山其山各廣一千由旬色如大青寶山中間有一月輪輪上有一鈐字其字變成自身如摩里支形相於月輪中乘豬車而立身作金色六臂殊妙三面各三眼一面作豬相頂戴寶塔著黑衣及青天衣右手持金剛杵有大光明及箭針左手持弓線及無憂樹枝若夜作觀想月輪晝作觀想日輪誦此眞言

桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

誦已言曰衆生不能見我於其後時登涉道路而得衆人不見不能捉不能禁縛不能劫

盜不被輕欺無其驚怖火不可燒一切冤家皆不得便

復有成就法用石黃藥酥魯多藥多誐羅北根採此藥根時阿闍梨須躶形露頭遇月蝕時或日蝕時修合爲丸然後想此藥如同日月即含口中嘿然而住晝夜不見隱身第一

復有成就法恒誦唵引鉿二字此眞言妙中極妙密中深密於諸眞言殊勝第一若恒持誦所欲皆得如求菩提即得成佛

復有成就法觀想月輪之中有摩里支菩薩坐身紫金色放金色光著青衣及青天衣種種莊嚴六臂三面各有三眼頂戴寶塔正面黃金色微笑左面黑色出舌顰眉作大醜惡相令人怕怖右面如同秋月圓滿清淨左手執弓線及無憂樹枝右手執箭針金剛杵若能如是觀想佛言所作不虛一切所欲無不成就

復有大曼拏羅成就法以五色粉粉大曼拏羅於曼拏羅外作四方安四門樓復於門上以華鬘瓔珞莊嚴各然八燈壇四方四隅各安一閼伽瓶各以青帛二幅蓋之周迴用白檀華鬘上以幔幕莊飾於曼拏羅中間安八葉蓮華於蓮華中間安鉿字及摩里支菩薩即誦此眞言

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

東方安阿里迦二合摩細菩薩誦此眞言

唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀

南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此眞言

唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀

西方安桉多里馱引二合曩摩細菩薩誦此眞

言曰
唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀
北方安帝祖摩細菩薩誦此眞言
唵引帝祖摩細娑嚩引二合賀
東南方安波耶訖囉摩細菩薩誦此眞言
唵引波耶引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀
西南方安烏耶野摩細菩薩誦此眞言
唵引烏耶野摩細娑嚩引二合賀
西北方安嚩曩摩細菩薩誦此眞言
唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀
東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此眞言
唵引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀
上方安摩賀支嚩囉摩細菩薩誦此眞言
唵引摩賀引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀引
下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此眞言
唵引波囉引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀
如是曼拏羅中依位安排賢聖獻種種供養能施一切所欲之事若有受此曼拏羅灌頂弟子如前法則畫此幢像持誦供養彼人不久速得成就
復有成就法觀想虛空中日於日中有寶塔塔內有一鉿字鉿字變成自身作童女相身色如金光似初出之日亦如聚火脣如曼度迦華色偏袒赤天衣以腕釧耳鐶及寶帶等種種莊嚴頂戴毘盧遮那佛及戴無憂華鬘八臂三面各三眼左手持索弓無憂樹枝線右手執金剛杵針箭鉤正面善相微笑作黃白色眼目脩廣清淨端正作大勇猛相左爲猪面容作瞋怒亦甚醜惡色如大青寶光如十二日輪顰眉出舌令人怕怖右面深赤色

如最上蓮華寶熾炎如火於日宮後面出無憂樹樹枝有華於此樹下有毘盧遮那佛四菩薩圍繞彼佛頂戴寶冠善相圓滿作黃金色結毘盧大印乘豬車立如舞勢亦作童女相足下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月相晝想日夜想月作前觀想復誦眞言曰

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

此眞言於其正面變成大力菩薩四臂豬面著赤天衣一切莊嚴以大力鉤牽搜寃家而降伏之復誦眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契娑嚩引二合賀

此眞言菩薩乘其風輪或男或女隨意所欲皆能降伏安彼東方復誦眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引目欠滿馱引彌娑嚩引二合賀

此眞言菩薩四臂金色著赤天衣手持無憂華針線縫寃家口眼安彼南方眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引娑旦二合婆野娑嚩引二合賀

此眞言菩薩四臂童女相著赤天衣手執金剛索無憂樹枝及針頂戴無憂華鬘降伏寃家安西方眞言曰

唵引晚多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合薩怛鑁引二合彌引嚩舍摩引曩野娑嚩引二合賀

此眞言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初

出日色熾炎如迦摩那火左手執弓無憂樹枝右手執箭金剛杵身有無畏大力如劫火相敬愛一切衆生安彼北方次下明起壇之法

佛說大摩里支菩薩經卷第二

佛說大摩里支菩薩經卷第三

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復次起壇持誦之時先須獻齋食供養聖衆即求信重佛法能持齋戒畫像之人於寂靜之處用妙好綃帛等畫摩里支菩薩供養其比丘及比丘尼童女等即詣河邊海岸山林或屍多林或尼俱陀樹下或園林或寺舍堂殿之內或舍利塔前如此之處即作曼拏羅安前菩薩幀像獻五種供養誦前最上心等眞言一洛叉至第三日能滅一切罪至第四日夢見過海及上高山或見童女時作法者自然了知衆罪皆滅至第五日燈燄增長光明及聞妙香至第六日得見佛及菩薩至第七日決定得見摩里支菩薩持誦者發菩提心必得不退若見不祥之事或蛇虺獼猴野猫驢馬象牛互相鬪競及侵害人但誦心眞言二洛叉即見菩薩本身增益吉祥所求成就復有眞言曰

唵引摩引里支引娑嚩引二合賀

此眞言誦八百徧得大聰敏日誦千徧得長壽無病增長大力衆人敬愛誦阿喻多數得成就法誦一俱胝設先造五逆罪亦得消滅若欲成就隱身點眼藥華疑聖劒含丸藥得神通得大人敬愛降伏寃家破壞寃家降伏兵衆降伏夜叉女破壞拏吉你鬼制彼藥毒除隔四日瘧病令諸天入悟失財却獲如是一切所欲所求之事誦此眞言王發勇猛心如摩里支菩薩一切能作無不成就

復有降伏成就法於無人寂靜之處用白檀或衢摩夷塗曼拏羅安摩里支幀於其幀前

用無憂樹華燕脂赤檀牛黃畫彼人形及書眞言并彼人名安在心中自作觀想想彼躶形深紅色垂髮以左手捏彼身如作禮相驚怖惶悚作是想已誦眞言稱彼人名三日内彼即降伏兼生敬愛

復有成就法用河兩岸土及冤家足下土同合作彼人形如前所說藥物等於屍衣上或樺皮上書彼人名及眞言置彼心中用無憂樹木作橛長八指釘彼形心誦眞言稱彼名三日之内設是聖人須見降伏何況凡夫之類

復有成就法用黃蠟作彼人形以黃丹莊畫如前所說藥物等於樺皮書彼人名及眞言置彼心中亦用無憂樹木釘彼形心復用佉祢囉木火炙彼形亦得降伏若用芥子塗彼身三日之内設是天女亦可降之豈況人間女人耶

復有成就法用燒屍灰白蟻運出者土尾輪上土彼人足下土同作彼人形用赤檀牛黃於樺皮上書眞言及彼名置彼心中以佉祢囉木火炙之於菩薩幢前一日三時持誦七日之内設是國王亦自降伏何況常人

復有降伏夜叉女法就鬼宿直吉日於屍多林中以尼俱陀樹木作夜叉女形長一肘作少年相身貌端嚴具諸色相微屈右足左手攀尼俱陀樹枝用如前所說藥書其名并眞言就寂靜無人處於夜分中以白檀塗曼拏羅上安摩里支幢即散花然燈燒安息香稱夜叉女名及誦眞言於第一日得夜叉女來現其祥瑞至第七日即得夜叉女持誦者當

須默然至六箇月得法成就或母或妹等而欲施願時誦人曰與我爲妻夜叉女從已爲妻即將誦人歸本住處誦人得延壽一劫隨心自在若有障礙不得爲妻亦得大財主得廣大富貴於來生中得生夜叉界

復有成就法令彼國王愛敬用尼俱陀樹根作彼王形分明端嚴然用牛黄燕脂供俱摩書彼王名及真言安在心中作觀想以索鉤牽拽如是想已即誦真言令彼國王盡心敬愛承事供養

復有成就法就鬼宿直吉日用無憂樹木作形長一肘量復就鬼宿直日畫摩里支菩薩三面各三眼頂戴寶塔及無憂樹花鬘金環瓔珞寶帶腕釧指環種種莊嚴身作紫金色光如萬日著紅衣赤天衣左手執索無憂樹枝線右手執金剛杵箭針鉤正面有大光明眼相清淨圓滿適悅脣如摩尼珊瑚亦如曼度迦花及你摩果左面醜惡顰眉出舌作瞋怒相如大青寶色人見怕怖右面作豬相如蓮花寶色頂戴寶塔內安舍利光如日月乘豬車立如舞蹈相於其車下有風輪輪上有賀字變成羅睺大曜如蝕日月若幢畫畢志心齋童女隨力獻五供養若阿闍梨依此幢法白日對日作夜分對月作其觀想復將此菩薩幢於寂靜之處安置於彼幢前以白檀或衢摩夷作曼拏羅誦真言散花獻瓔珞旛蓋華鬘然燈燒安息香及種種飲食供養或用閼伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等器供養次結毗盧大印安自身上誦本真言請召摩里支菩薩真言曰

唵引摩引里支引曀四曳引二合四
請召已作觀想如觀幢像而無有異時即獻
五種供養真言曰
唵引摩引里支引祢引嚩多引曳引阿怛囉二合散你四多引彌引婆嚩阿努囉訖多引二合彌引婆嚩酥覩引瑟也引二合彌引婆嚩酥布引瑟也引二合彌引婆嚩薩里嚩二合悉引左彌引鉢囉二合野蹉
獻供養已用白檀塗華鬘嚴飾閼伽瓶以手捧擎誦真言八百徧獻閼伽瓶如菩薩與自灌頂即作是言願我於今速成真言法發勇猛心如摩里支菩薩復作觀想誦真言一洛叉得見祥瑞或幢像震動或燈燄增明或聞妙香或見熾火或見青煙或見光燄如不見祥瑞復誦真言一倍至三倍必有祥瑞乃至一俱胝必見成就得菩薩現本相施彼所願令得所求成就或是聖劒眼藥華屣牛黃隱身丸藥聖藥神通等皆得殊勝最上若聖劒得成就者手執聖劒即得一切持明天主與諸天女長受娛樂此名聖劒成就若眼藥得成就者以藥點眼所有一切世間天人阿脩羅等以眼視之彼等有情皆大歡喜深生敬愛此名眼藥成就若華屣得成就者著此華屣經一日中行一千由旬復還本處此名華屣成就若牛黃得成就者以此牛黃點於額上令身能變種種形相衆人見之皆生敬愛此名牛黃成就若丸藥得成就者以藥含口中令自身如大藥叉變現形相能行大地此名丸藥成就若聖藥得成就者所有一切物以藥點之皆成黃金亦能成就金剛之體此

名聖藥成就而聖藥之力亦能得長壽神通天身除一切病苦變種種身相如摩里支菩薩神通無異如是之法一一須於摩里支菩薩𢡁像之前持誦作觀想結志堅心方獲成就此等成就之法皆是毗盧遮那佛說

復有成就法亦令國王生其敬愛用赤檀牛黃供俱摩於摩里支菩薩𢡁像足下書彼王名持誦者自著緋衣獻赤色花燒安息香供養菩薩即作觀想手持鉤索牽彼人來令彼禮拜心懷驚怕如是想已以眞言王大力於三日之内自來供養

復有成就法持誦者於菩薩𢡁像前出自身血和合牛黃供俱摩書彼人名復書摩字圍繞於摩字外復書四箇悉怛哩字(三合)字圍繞(悉怛哩是三合字梵字是一箇今四箇字即十二箇華字也)於此四箇字外復書制字圍繞燒安息香誦眞言八百徧作觀想彼人在風輪上坐以手持於鉤索牽彼而來作觀想已彼人雖在一千由旬外亦來降伏

復有成就法用一男一女死屍同燒爲灰取此灰及熟迦畀他果子爲粖薩惹羅娑香水馬汗佛舍利少許就鬼宿直日同合爲丸觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含藥口中即得藥叉神力能變身相行世間中

復有成就法用黑猫兒身上垢汗及眼内黑睛老烏眼黑豬左耳血佛舍利少許於鬼宿直日同合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦眞言加持含在口中能得欲天快樂

復有成就法用黑土梟眼老烏眼獯狐眼黑俱計羅烏眼佛舍利少許取𩠐日哩木內汁就鬼宿直日同合爲丸亦觀想此藥如在日月火中對摩里支菩薩前誦真言加持即含口中而得隱身人不能見不能擒捉不能禁制不能劫盜火不能燒冤家不得其便若志心持誦真言加持此藥得隱身最妙

復有成就法能令童男童女入悟了知過去未來之事或童男或童女年十二歲者身貌端正眼相端直就無人寂靜之處洗浴潔淨身著白衣以白檀塗身花鬘嚴飾及令燒香阿闍梨以衢摩夷塗壇曼拏羅安彼童男童女壇中誦真言八百徧而作加持誦真言已復作觀想法想彼童男等心中有一月輪輪中有一𤙖字深紅色如火作此觀想已發勇猛心如摩里支菩薩手執鈴杵燒安息香經一刹那間即得入悟自然通一切之事本真言曰

唵引摩引里支引阿引吠舍野阿引吠舍野度曩度曩劒波劒波劒波引波野劒波引波野鉢怛覽二合誐里二合怛曩二合誐里二合怛曩二合吽摩引里支引娑嚩引二合賀

復有成就法降伏惡龍若國土大旱必有惡龍制伏雲雨侵損苗稼今此經中有最上真言三摩地名曰大雨若人持誦即得大雨滋益一切苗稼及草木等皆令增長真言曰

唵引摩引里支引尾布羅鉢囉二合嚩里曩引詣引曩引誐賀里二合迺餤引里帝引二合入嚩二合羅入嚩二合羅薩里嚩二合曩引誐引賀里二合迺野枳隸枳隸曩引誐俱羅尾持鑁二合娑你

薩里嚩合二努瑟吒合二曩引誐賀里合二迺野引
你那賀那賀薩里嚩合二努瑟吒合二曩誐婆嚩
曩鉢左鉢左鉢引左野鉢左野薩里嚩合二努
瑟吒合二曩引誐引阿引訖囉合二摩阿訖囉合二
摩薩里嚩合二三毋捺囉合二娑引誐囉尾摩隷
引尾訖囉合二摩摩賀引曩引誐帝惹嚩里娑
嚩引二合賀
此真言名普光閃電龍心陀羅尼若至心持
誦必降甘雨復有陀羅尼名曰正道若能持
誦亦降甘雨真言曰
怛你也合二他引唵引摩引里支引左吒左吒
尾左吒尾左吒秫攞合二他秫攞合二他舍嚩里
唧致娑嚩引二合賀
誦此真言用白芥子一百八箇於龍池內而
作護摩即得大雨

復有成就法用薩惹囉娑香藥及蜜誦前真
言二十一徧燒香以獻龍王次作曼拏羅周
迴畫龍開四門每門安七食鉢置種種飲食
及諸花果一一供養復安四閼伽瓶四出生
鉢四香爐燒安息香然八盞燈阿闍梨於曼
拏羅東門作護摩法用白芥子鹽同合和以
迦羅尾羅柴火作護摩八百徧南閻浮提一
切龍神皆發善心降於甘雨
復有成就法用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍
花合和為丸誦真言八百徧藥一千九送入
龍池一切龍神皆生歡喜即時降雨若不降
雨彼一切龍速得頭痛受大苦惱不久破壞
復有成就法取灰三五升用醋和泥作丸一
千誦真言六十徧送入龍池之內一切諸龍
皆大驚怕即時降雨普滋草木如不降雨身

速生病及壞眼目

復有成就法用蓮花優鉢羅花雌黃銅粖白芥子鉢羅闍火粆糖水合和爲丸如棗核子大誦眞言八十徧加持如天旱時送藥七丸八龍池之内即降甘雨經七晝夜而不暫歇如不降雨一切龍池其水涸竭令彼諸龍心生熱惱或就龍池邊用藥一丸安竹竿上或安幢上以青線繫縛復書眞言亦安其上即降大雨晝夜不住若欲雨止即去其藥

復有成就法誦此眞言

唵引摩引里支引酥没囉二合帝引嚩日囉二合凍尼彌隷彌隷娑嚩引二合賀

誦此眞言以泥作龍身長八指具有九頭以朱砂莊畫於龍項之上繫其綵幡即作曼拏羅四方之位散花焚香獻白食供養以石榴枝拂拭龍身二十一徧次誦眞言一千八徧已稱彼龍名復誦眞言以石榴枝拂拭龍身其龍不樂本宮而來降伏若不速降雨令得命終

復有成就法用白芥子誦眞言一千八徧加持芥子擲繫龍身亦一千八徧其龍自然舉頭而行復以石榴枝繫彼龍身龍即方住口出二舌至其夜分龍現本形及一切龍悉皆降伏時持誦者一切所欲之事龍即隨順不敢有違

復有成就法亦令龍王降雨用乳及白芥子逐日加持眞言一百八徧即周迴散白芥子其眞言曰

怛你也二合他引唵引摩引里支引左吒左吒尾左吒尾左吒秫拏二合他秫拏二合他舍嚩里

唧致娑嚩(二合)賀

如阿闍梨依前法持誦供養若閻浮提內一切龍神不爲養育衆生降其甘雨即別誦三昧正道陀羅尼一七徧復用白芥子一百八誦前陀羅尼呪彼龍池即作護摩時一切龍宮眷屬皆得熱惱鑠骨零落陀羅尼曰

曩謨舍(引)吉也(二合)毋曩曳(引)怛他(引)誐哆(引)野怛你也(二合)他部祭(引)部祭(引)怛怛嚩(二合)部祭鉢囉(二合)嚩囉部祭(引)三滿哆(引)迦(引)囉部祭(引)覩囉娑嚩(引二合)賀三摩野散祖(引)那你(引)娑嚩(引二合)賀曩誐囉散祖(引)那你(引)娑嚩(引二合)賀

若天旱至極久不降雨用阿里迦木白芥子酥酪迦羅尾羅花誦前眞言作護摩一千八徧或就龍池或就井邊作法皆得一切龍神必降大雨息除災害

佛說大摩里支菩薩經卷第三

音釋

紐(女九切結也) 蠙(毗賓切蠯也) 拽(羊列切拖也) 虺(許偉切蝮也) 屣(所爾切革履也)

佛說大摩里支菩薩經卷第四 第五同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復有成就法即說頌曰

今此大菩薩　身徧於法界　清淨若虛空
慈光照世間　明等百千日　能發智慧炎
燒退煩惱魔　永斷貪瞋癡　長拋生死海
是故持誦者　依法而修學　澄心作觀想

如是阿闍梨淨志虔誠想彼月輪之內有一䅚字變此䅚字而成自身如八歲童女相經須臾之間身如閻浮檀金色光明閃爍等百千日八臂二足三面各三眼左右二面作豬相黑色忿怒顰眉挂青天衣耳環指環腕釧脚釧瓔珞鈴鐸等出微妙音如是復有種種諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中放摩尼光周迴照曜又此菩薩戴無憂花髮髻豎立於其髻上復戴寶塔又於塔中出無憂樹其華開敷復於樹下有白蓮華毘盧如來坐彼蓮華頂戴寶冠莊嚴髮髻面目端嚴身真金色結跏趺坐執毘盧印不動不搖如在定相身有光燄明照世間安固不動如無風之火而復變起雲中諸佛左手執弓有無邊德牽其弓箭弦可至耳第二手持嚩酥枳龍口出二舌身如其線第三手持德叉迦龍并無憂花第四手作期克印并持羯里俱吒迦龍及索右手持俱隸迦龍第二手持鉢納摩龍并牽弓第三手持大鉢納摩龍亦出二舌并針線第四手持商佉鉢羅龍以吉祥草纏龍手彼諸龍王皆出二舌牙齒鋒利眼有視毒頂有摩尼光普照十方若彼第一龍王正面作深黃色有微笑相光明閃爍如日初出脣如

曼度迦華面貌圓滿端正眉如初月鼻如截筒眼如青蓮華葉右面清淨如秋滿月放白色光如熾炎相左面青色形相醜惡作大忿怒口出利牙令衆怕怖光明照曜如聚千日熾炎赫然相如劫火是諸龍衆不敢顧視若見顰眉貶眼驚怖倒地衆皆仆面若吐水降雨經剎那間水滿大地高至日際如是龍王住佛手內於佛四邊復有四大菩薩而自圍繞於佛東邊安播那訖囉摩細菩薩誦此眞言曰

唵引播那引訖囉二合摩細娑嚩引二合賀引

今比菩薩四臂三眼作豬面身著黃天衣乘黃豬身如大青寶色顰眉貶眼口出利牙目顧龍王以左手執金剛杵并針線鉤於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩誦此眞言

唵引虞羅摩二合摩細娑嚩引二合賀

今比菩薩如童女相面有三眼身作黃色乘黑豬著青天衣一切莊嚴左手作期克印持無憂華并索右手執針并鉤於佛西邊安嚩曩摩細菩薩誦此眞言

唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀

今此菩薩三面一面作豬相身淡赤色著青天衣一切莊嚴執弓箭無憂樹枝并鑠於佛北邊安梭多里馱曩摩細菩薩誦此眞言

唵引梭多里馱二合曩摩細娑嚩引二合賀

今此菩薩三面四臂一面作豬相腰纏蛇身如大綠寶色著紅天衣執鈴杵線并鉤如是各戴寶塔復有八大龍王亦皆圍繞東方安阿難多大龍王色如黑水有七頭二手合掌執持蓮華胡跪而坐瞻仰菩薩恒與怛里部

詣龍女同住此八大龍王皆戴寶冠及有摩尼光明破一切黑暗種種莊嚴復各有蛇頭吐水降雨次於南方安嚩酥枳龍王身作深黃色西方安德叉迦龍王身作白色北方安迦里俱吒迦龍王身作赤色東南方安商佉波羅龍王西南方安大鉢納摩龍王西北方安鉢納摩龍王東北方安俱隷迦龍王如是儀則令有信心畫人受持齋戒就吉祥鬼宿直日於寂靜處用好新疋帛畫此幀法畫畢然後齋苾芻尼及童女於彼幀前獻五供養而慶讚之若時天旱阿闍梨至心洗浴清淨持戒以乳酪爲食身著黑衣復命能者同作法事欲作其法須就龍神居處或於海岸或是河邊或近井泉或臨池沼等如是之處用衢摩夷作曼拏羅安前幀像又於仰幔之上或幢旛之上復書眞言然以白芥子粳米作粖粉四方壇仍置四門於四門外安蓮華位蓮華上安風輪於風輪中安宮殿復於殿中安八葉蓮華熾炎如火蓮華上安降三世明王又取河入海處兩岸土及白蟻運出土揑作龍王亦安在八葉蓮華上龍王眷屬各各圍繞左右龍女手執蓮華於龍心中安一吽字龍頭上安朋字其龍亦有蛇頭及摩尼珠光復用白檀塗其龍身眞珠瓔珞華鬘嚴飾復以俱母那華優鉢羅華白蓮華粖隷迦華散龍王前安八閼伽瓶滿盛香水然燈八盞獻八乳鉢滿盛香乳所獻飲食皆用酥酪蜜乳糖粳米爲食及稻穀花白芥子然依方位誦眞言安八大龍王東方安阿難多龍王誦此眞言

唵引曩謨娑嚩引二合賀

南方安嚩酥枳龍王誦此真言

唵引佉入聲娑嚩引二合賀

西方安德叉迦龍王誦此真言

唵引吽弱娑嚩引二合賀

北方安羯里俱吒迦龍王誦此真言

唵引速娑嚩引二合賀

東南方安商佉鉢羅龍王誦此真言

唵引嚩入聲莫娑嚩引二合賀

西南方安鉢納摩龍王誦此真言

唵引頗吒娑嚩引二合賀

西北方安大蓮華龍王誦此真言

唵引馱迦馱迦悉體娑嚩引二合賀

東北方安俱隷迦龍王誦此真言

唵引嚩入聲娑嚩引二合賀

如是誦真言時結一切龍王心印以二手仰平小指相並如針二無名指相交押二中指第三節二頭指附中指下文二大指磔開各微屈少許次結炎曼德迦明王真言印以二手合掌用二大指按二中指屈第三節即誦真言

唵引炎曼引德迦吽

用此真言印請召龍王及供獻香花等供養已阿闍梨持一乳鉢發勇猛心入於水中水至於頸處住誦前真言即呪其龍呪已出水志心虔誠入賢聖堂於曼拏羅東門內如前儀則即作護摩用芥子鹽迦羅尼羅華以芥子油揾過作護摩八千其龍即降甘雨

復有成就法時持誦者作觀想想虛空中給字變成摩里支菩薩作童女相身黃金色著

青天衣種種莊嚴六臂面容微笑脣如曼努迦華色眼如優鉢羅花葉圓光如月項戴寶塔於寶塔上出無憂樹其樹有華開敷殊勝彼摩里支乘金色豬有群豬隨後如是誦人作此觀想已仍結摩里支印誦最上心真言若在道路遇冤家軍兵不能見不能侵凌不能劫盜等

復有成就法誦此真言

唵引挽多引隸嚩那隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃目欠作芻史滿馱滿馱娑嚩二合引賀

此真言通一切處用所求皆就若持誦者先調停氣息專注身心牙齒相齩舌拄上腭令鼻中氣息緊慢得所經須臾間即誦前真言二十一徧加持衣服角誦真言已即結衣角觀想摩里支菩薩若行道路所有盜賊冤家皆不能見不能爲害而得安樂

復有成就法就鬼宿直日令童女合線線不令斷斷者不用其線或三股至二十股者以豬血染過及牛黃同染即誦前真言及稱彼冤家名二十一徧即隨聲結線作二十一結如貫華鬘相以其線結或繫手臂上或衣服上復用豬牙安自耳上所有嶮難自然得脱亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等

復有成就法用豬臥藥并根華葉及牛黃就鬼宿直日以豬牙研碎作丸陰乾已後以藥點在額頭如國王見者決定敬愛

復有藥法用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃就鬼宿直日以豬牙研碎亦點額上如見國王決定歡喜若入軍陣亦得勝彼及一切所

求皆得成就
復有藥法用補怛覽惹里藥及惹致迦藥魯難帝藥難努怛鉢羅藥但以諸血和合陰乾搗爲粖亦點額上見者敬愛
復有藥法用惹致迦藥訖闌多藥室囉挽帝藥或以諸血或水合和陰乾搗粖如前點之亦得國王等敬愛
復有藥法用訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥室囉挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部多訃尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥同和合如前點之亦得敬愛
復有藥法用阿里迦木根犢草根家雀兒及木者誦人自身血和合點之三界人天俱得敬愛
復有藥法用白囉摩心藥并汁你惹藥子就鬼宿直日合和如前點之得修行人敬愛
復有藥法用囉摩你蝓帝藥魯難帝藥足乳者誦人自身汗合和此名佉祢囉丸密入於飲食內食之乃至大自在天亦生敬愛
復有藥法用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛黃同以合和如前點之亦得帝王敬愛
復有藥法用曩誐計娑囉花蓮花計娑囉花俱母那花優鉢羅花赤檀雄黃雌黃牛黃螻囉賀訖闌多藥尾瑟努訖闌多藥用豬血合和爲丸誦摩里支菩薩眞言以藥點額項頸心二臂臍二足點已變相如夜叉能行於大地亦不能見不能侵逼不能禁縛不能劫盜不驚不怖一切寃家不得其便
復有藥法用水牛穿鼻索以曼陀羅柴燒其索女人屍上腕釧燒屍灰用曼陀羅樹汁及

誦人汗和合如前點之刹那之間如天女等
亦生敬愛
復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥尸羅魯
藥左曩藥雌黃修合點額亦得一切敬愛
復有藥法用金翅鳥輪藥天主密藥惹致迦
藥魯難帝藥用水合和以點額上經刹那之
間得國王大臣并及眷屬恒生敬愛
復有藥法用新婦所戴花死屍所戴花曼度
迦花如是之花用供養那羅延天并取男女
同燒香灰用前花同合和爲藥如無信心女
人以此藥容繫其身於其佛法恒生敬愛
復有藥法用尾瑟努訖蘭多藥天主密藥羅
刹拏藥魯難帝樂難那枳吒藥用水合和以
點其額亦得一切之人敬愛乃至帝釋天女
等恒所歸敬

復有印相成就法用二手合掌令十指頭磔
開却屈二大指附二中指頭如環相結跏趺
坐以印安於臍輪上至心專注此印最上若
作最上勝法即用此印中下之法不得用之
作印宜速得一切聖人於一切處常生恭敬
獲得清淨大福吉祥亦能速滅一切重罪
復有觀想成就法淨志虔誠而作觀想思惟
摩里支菩薩坐金色豬復有群豬圍繞或隨
菩薩之後菩薩身金色著白天衣頂戴寶塔
三面各三眼六臂左手執無憂樹花枝如是
觀想成就復想自身亦如摩里支菩薩若遇
大難作前觀想手執衣角誦眞言句加持七
徧即結衣角能禁冤家口眼眞言曰
曩謨引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩謨引摩
引里支引祢引嚩多引曳引賀里二合那野摩

引嚩里多合二曳沙也引二合彌怛你也合二他引
唵引挽帝羅挽帝羅挽多引隷嚩那引隷嚩
囉引隷嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二
鉢囉合二努瑟吒合二喃引目欠滿馱引彌娑嚩
引二合賀
復有眞言能縛寃家身令不自在眞言曰
曩謨引摩引里支引祢引嚩多引曳引怛你
也合二他引唵引挽多引隷嚩那引隷嚩囉引
隷嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二鉢囉
合二努瑟吒合二喃引誐囉合二新滿馱引彌娑嚩
合二賀
若誦此眞言加持衣角不唯單已更有多人
隨從結衣同行道路所有諸難俱不能侵
復有成就法此是摩里支菩薩智海之法令
持誦者先觀諸法一切皆空作此觀已而自
至心觀自心間生一阿字想此阿字變成月
輪於月輪上生微妙字其字金色光明普照
其光廣大如降伏三界相經須臾間想微妙
字化成摩里支菩薩坐月輪蓮華之上身相
端嚴著種種衣三面八臂作勇猛相作此觀
想已結根本印誦心眞言一洛叉隨其壇法
作護摩一千或那由他作此法時宜在三長
月十五日先獻大供養誦眞言八千然求成
就作前儀法無不成就所欲之事
復有成就法以摩里支根本眞言及八菩薩
明王名同書作法能度一切惡難眞言曰
怛你也合二他引阿里迦合二摩細摩里迦合二摩
細烏里摩合二摩細虞羅摩合二摩細嚩曩摩細
唧嚩囉摩細摩賀引唧嚩囉摩細桉多里馱
引二合曩摩細曩謨引囉怛曩合二怛囉合二夜引

野曩謨引摩里支引祢引嚩多引曳引怛你也二合他唵引挽多引隷嚩那引隷嚩囉引隷嚩囉賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合鉢囉二合努瑟吒二合喃引挽摩喃引俱魯娑嚩引二合賀引

用好疋帛或紙或樺皮上以供俱摩香先書微妙梵字及所降伏人名於其梵字及名周圍書八菩薩明王名及根本眞言三帀以眞言頭先從裏面書至外第三帀終如寫隨求之法若爲男以供俱摩香書若爲女用牛黃書於頭上或臂上戴之作大擁護能度一切惡難乃至天龍阿修羅等不敢驚怖

復有成就法善能禁縛一切寃家令不爲害用椀二隻以一隻椀盛細灰八分已來於灰上中心先書微妙梵字及彼人名次書八菩薩明王名及根本眞言三帀更用一椀蓋合於隱密處藏之能繫縛寃家不能爲害

復有成就法能殺彼寃家於死屍衣上如前書微妙梵字及眞言等書已將往屍多林內藏之令彼寃家速得命終

復有隱身成就法令持誦者志意虔誠觀想微妙梵字漸次變成自身作其青色放青色光明充滿虛空界作此觀想已誦前根本眞言一洛叉如是誦已自身於一切處不可繫縛衆人不見

復有成就法能禁凶惡以微妙梵字及自名與根本眞言同書樺皮上書已作觀想想前微妙梵字等出青赤光明獻香花供養如是出觀後將前梵字等藏在隱密處即誦根本眞言八千徧所行之處如遇凶惡彼自迷亂眼不見物

復有成就法以微妙梵字書爲八輻輪於輪中間書明王名及娑嚩賀眞言降伏人名復想微妙梵字等出黄色光明普照虛空一切世界如是想已獻黄色花次誦眞言八千徧亦能禁縛於凶惡乃至軍陣器杖刀劒之類無所傷害火不能燒水不能漂乃至師子虎狼蛇蝎諸毒皆不能害

復有成就法作八輻輪於輪中心書娑嚩(二合)賀字微妙梵字及降伏人名於輪輞上書八菩薩眞言根本眞言一切成就眞言輪輻之上亦書眞言如是書已若作息災增益敬愛降伏殺禁寃家令彼互相憎嫉及種種成就法則皆得通用隨願所求無不成就亦名摩里支如意寶輪

佛説大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

一切持誦者　志心歸命禮　摩里支菩薩
分別如意輪　八輻祕密相　能斷諸煩惱
若人依法行　一切皆成就

此成就法於素帛上或樺皮上畫八輻輪於其輪心畫微妙梵字以輪八輻即為八方位先於輪東輻畫第五菩薩南輻畫第六菩薩西輻畫第十二菩薩北輻畫第三菩薩東南輻畫第四菩薩西南輻畫第九菩薩西北輻畫第八菩薩東北輻畫第十菩薩於諸輻上書本尊眞言一切成就眞言俱從裏面寫眞言頭次於輪輞周圍書嚩囉羅菩薩根本眞言挽多隸菩薩眞言摩里支菩薩眞言摩細菩薩等眞言此名一切成就如意寶輪若起首作法先求清淨地位得已即入隨意樂處結跏趺坐所求福德智慧速獲圓滿既安坐已結期克印安心上額上頂上即念吽發吒三字眞言誦眞言已却出外捧前所說儀則幢像安置地位獻香水誦辟除眞言灑淨飲食等而作觀想想自心中有阿盎二字變此阿字成其月輪變其盎字成其日輪於日輪上有迦茶(去聲)二字於其二字有日月之光如鍊金色復出種種光明而此光明變成天人師如是想已即自作禮而誦眞言以伸供養眞言曰

唵(引)摩(引)里支(引)婆訖旦(二合)鉢囉(二合)底蹉

此名獻食眞言

唵(引)摩(引)里支(引)補瑟半(二合)鉢囉(二合)底蹉

此名華供養眞言

唵引摩引里支引度半鉢羅合二底蹉
此名香供養眞言
唵引摩引里支引禰半鉢羅合二底蹉
此名燈供養眞言
唵引摩引里支引巘毯鉢囉合二底蹉
此名塗香供養眞言
唵引摩引里支引娑嚩引二合賀
誦此眞言獻閼伽水獻已安置左邊有力者具辦供養無力者但作觀想供養既供養已歸命三寶我今歸依佛歸依法歸依僧所有諸功德我今盡隨喜所有一切罪悉皆得消滅我今發此最上菩提心自利利他願我成佛廣度一切衆生如是三發大願已入於三昧觀想一切諸法無我性空即誦無我眞言
唵引舜你也合二多惹拏合二曩嚩囉合二娑嚩合二娑引嚩引怛摩合二俱憾
誦已復作觀想想彼眞言如鏡中像如水中影乃至三界之相其義亦然即誦淨三業眞言
唵引娑嚩合二娑引嚩秫馱引薩里嚩合二達里摩合二娑嚩合二娑引嚩秫度引阿憾
如是誦已復想月輪之內有一唵字變成吉祥毘盧遮那佛於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐身色如金手結毘盧印入三摩地頂戴寶冠一切莊嚴善相圓滿彼佛心中生其月輪有微妙梵字作深黄色其字變成無憂花樹於其樹上復有月輪生一輅字放大光明擁護所居作法地位
復次成就法能去除冤家先於十方釘橛從東方起首釘橛誦此眞言

唵引阿里迦合二摩細吽發吒娑嚩引三合賀

誦眞言已觀想十方菩薩爲大惡相面如明王有其豬頭口出利牙種種光炎身有四臂右手執金剛杵鉤針左手亦執金剛杵羂索線及一切菩薩手臂色相幖幟具足現之能令一切魔王隱没不現復誦東方眞言菩薩

唵引摩里迦引摩細娑嚩引二合賀

南方眞言菩薩

唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

西方眞言菩薩

唵引帝引祖引摩細娑嚩引二合賀

北方眞言菩薩

唵引波那引羯囉合二摩細娑嚩引二合賀

東南方眞言菩薩

唵引烏那野摩細娑嚩引二合賀

西南方眞言菩薩

唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀

西北方眞言菩薩

唵引唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀

東北方眞言菩薩

唵引摩賀唧嚩囉摩細娑嚩引二合賀

上方眞言菩薩

唵引波囉引羯囉合二摩細娑嚩引二合賀

下方眞言菩薩

唵引摩引里支吽薩里嚩合二尾近曩引二合努搓引那野吽發吒

若釘下方橛時即誦下方眞言即作觀想上從地面下至水輪所有衆魔皆悉禁縛又觀橛頂生其日輪日有暗字變成火燄相如劫火光明照曜等俱胝日釘十方橛儀則皆同

復想自心出一月輪被橛項暗字光照月輪
變自身成摩里支菩薩相身如閻浮檀金光
明如日頂戴寶塔著紅天衣腕釧耳環寶帶
瓔珞及諸雜花種種莊嚴八臂三面三眼光
明照曜脣如曼度迦花於項上寶塔中有毘
盧遮那佛戴無憂樹花鬘左手執羂索弓無
憂樹枝及線右手執金剛杵針鉤箭正面善
相微笑深黃色開目脣如朱色勇猛自在左
面作豬相醜惡忿怒口出利牙皃如大青寶
色光明等十二日顰眉吐舌見者驚怖右面
作深紅色如蓮華寶有大光明又於摩里支
殿上有大無憂樹樹下復有毘盧遮那佛頂
戴寶冠身如金色善相圓滿結毘盧大印乘
豬車立如舞蹈端正怡顏如童女相復想摩
里支菩薩下有風輪輪有憾字變成羅睺大
曜如月蝕相若作觀想法晝則對日夜則對
月此法得成常宜修習一切所求無不成就
復次曼拏羅中有四菩薩圍繞東方菩薩真
言曰

唵引摩引里支引捥多引隸嚩那引隸嚩囉
引賀目契阿毋迦悉地摩引迦里沙二合野弱
娑嚩引二合賀

如是菩薩身作紅色一豬面三眼四臂左手
執羂索鉤右手執針金剛杵著紅天衣隨意
降伏無不成就南方菩薩真言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉
引賀目契薩里嚩二合努瑟吒引二合喃引目欠
滿馱滿馱吽娑嚩引二合賀

如是菩薩身作黃色著黃天衣左手執羂索
金剛杵右手執無憂樹枝及針縫惡者口眼

西方菩薩眞言曰
唵引摩引里支引縛多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合喃引娑旦二合娑野鑁娑嚩二合賀

如是菩薩亦作黃色著黃天衣右手執金剛杵針左手執羂索無憂樹枝能禁止一切惡者北方菩薩眞言曰
唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩嚩引隸嚩囉引賀目契薩里嚩二合薩怛嚩引二合彌引嚩舍摩引曩野斛引娑嚩引二合賀

如是菩薩衣服莊嚴色相如前身光照曜如日初出右手執箭金剛杵左手執無憂樹枝弓愛敬一切衆生持誦者依此儀則而作觀想復結金剛鉤印誦眞言請召此印以二頭指背鉤二小指交臂豎手眞言曰
弱吽挽斛引鉢囉二合嚩里多二合野

旣請召已復作觀智三時以除惡魔即獻閼伽水供養誦此眞言
唵引摩引里支引阿里伽二合鉢囉二合底蹉娑嚩引二合賀

次獻音樂誦此眞言
唵引摩引里支引摩引你餤二合鉢囉二合底娑嚩引二合賀

次請召菩薩眷屬即結摩里支印誦此眞言
唵引摩引里支引噎呬曳二合呬尾迦悉多佗里引二合拏迦里沙二合曳引

其摩里支印以二手合掌令指頭微開屈二大指附於中指如環相結跏趺坐安印於臍中即成請召法此印於一切事皆得通用復想口中有一鋡字變成金剛杵此名法印復

誦眞言

唵引摩引里支引阿怛囉合二散你呬多引祢引娑嚩阿努囉訖姤合二彌引婆嚩酥覲引瑟踰引二合彌引婆嚩酥補瑟踰引二合彌引婆嚩薩里嚩合一悉[illegible]心身切彌引鉢囉合二野蹉

誦此眞言時即移前臍上印安心上頸上額上頂上如受灌頂復結大印作金剛合掌以二大指屈入掌中安在頭上心想毘盧遮那佛身相金色亦結毘盧印即誦此眞言

唵引僕欠

誦眞言已以大印豎二中指作金剛縛名金剛波羅蜜印安在額上心想阿閦佛身相黑色以印觸地復誦眞言

唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二吽

誦眞言已移中指作如寶形名寶波羅蜜印安右耳上心想寶生如來身淺黃色手作施願相誦此眞言

唵引嚩日囉合二囉怛曩合二怛覽引二合

誦眞言已以前印中指作蓮華形名法波羅蜜印安頂後心想無量光佛身紅色作入定相誦此眞言

唵引嚩日囉合二達里摩合二呬里合二

誦眞言已復以二手合掌十指相交二中指頭相對名羯摩波羅蜜印安左耳上心想不空成就佛身綠色結無畏印誦此眞言

唵引嚩日囉合二羯里摩合二惡阿鼻詵左𦁆

誦眞言已作忿怒相以手各作金剛拳如同被甲爲自擁護以金剛拳二手相並安心上頸上復於心上頸上額上如繫花鬘相復以二手左右彈指歡喜誦此眞言

唵(引)嚩日囉(二合)覩灑斛

誦眞言已想心上有一阿字變成月輪輪上生一惡字變此惡字成羯摩金剛杵結羯摩印誦此眞言

唵(引)嚩日囉(二合)薩怛嚩(二合)僧誐囉(二合)賀嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)摩努多囉嚩日囉(二合)達里摩(二合)誐(引)野乃(引)嚩日囉(二合)羯里摩(二合)迦嚕婆嚩

誦眞言已以二手作金剛拳心想金剛嬉戲菩薩復誦此眞言

唵(引)嚩日囉(二合)羅(引)細(引)

誦金剛鬘眞言

唵(引)嚩日囉(二合)摩(引)隷(引)

誦金剛歌眞言

唵(引)嚩日囉(二合)詣(引)帝(引)

誦金剛舞眞言

唵(引)嚩日囉(二合)涅里(二合)怛曳(引二合)

誦金剛花眞言

唵(引)嚩日囉(二合)補瑟閉(引二合)

誦金剛香眞言

唵(引)嚩日囉(二合)度閉(引)

誦金剛燈眞言

唵(引)嚩日囉(二合)祢閉(引)

誦金剛塗香眞言

唵(引)嚩日囉(二合)巘第

誦內外供養眞言

唵(引)阿迦(引)嚕(引)目欠薩里嚩(二合)達里摩(二合)袚(引)阿(引)你也(二合)努怛半(二合)怛嚩

如是一切普同供養生大歡喜即自隨心而作觀想如身心困倦作觀未成即却持誦須不急不慢文字分明言音和雅無令漏失求

見一切賢聖所欲成就勿生疑惑
次獻閼伽水及飲食等供養手持鈴杵誦此
眞言
唵引嚩日囉合二建致引囉拏多鉢囉引二合囉
拏多三鉢囉引二合囉拏多沒馱利引怛囉合一
鉢囉合二左引隸你引鉢囉合二惹拏合二播引囉
彌多引曩那婆嚩合二婆引吠引馱囉訖里合二
那野嚩覩引沙尼吽吽吽
誦眞言已即擲金剛杵誦此眞言
唵引薩里嚩合二怛他引誐多悉地嚩日囉合二
三摩野底瑟姹合二噎鈸怛鍐引二合馱引囉野
彌呬拏入呬呬呬呬吽
誦眞言已即讚歎佛誦此眞言
阿努引毘迦合二嚩日囉合二摩賀引惹拏合二曩
嚩日囉合二馱覩摩賀引沒馱怛里合二曼拏羅
怛里合二嚩日囉合二誐囉合二具引沙嚩日囉合二
曩謨引娑覩合二帝
吠引魯引左曩摩賀引秣馱嚩日囉合二扇引
多摩賀引囉帝鉢囉合二訖里合二底鉢囉合二婆
引娑嚩合二覽引達里銘合二祢引舍嚩日囉合二
曩謨引娑覩合二帝囉怛曩合二囉惹酥儼鼻哩
也合二佉嚩日嚩合二迦引舍蘇你里摩合二羅娑
嚩合二娑引嚩秫馱你里隸引二合波娑引沙王
呬也合二曩謨娑覩合二帝
嚩日囉合二阿彌多摩賀引囉引惹你里嚩合二
羯羅波合二佉嚩日囉合二達里合二迦囉引誐波
引囉彌多引鉢囉引二合鉢多合二沙嚩日囉合二
曩謨引娑覩合二帝
阿目引伽嚩日囉合二僧沒馱薩里嚩引二合舍
波里布囉迦秫馱娑嚩合二娑引嚩三部多嚩

日囉(合二)薩怛嚩(合二)曩謨(引)娑覩(合二)帝

如是誦已傳法阿闍梨即得喫食乃至行住坐臥洗浴經行一切之事須依本尊部儀則方得成就若降伏息災須一日三時誦眞言獻諸供養及作觀想敬愛之法其義亦然自所作善隨意迴向所求之事決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第五

音釋

眨(側洽切眨眼也) 齩(五巧切齧也) 腭(逆各切) 蒨(倉甸切草可染絳色) 磔(陟格切張伸也) 蝎(許竭切) 巘(語偃切) 毯(吐敢切) 插(古干字) 憏(音必齐諍拟别) 仡(銀入聲)

佛說大摩里支菩薩經卷第六 第七同卷

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉　詔譯

復次發遣賢聖誦此眞言

唵引訖里合二覩引嚩入聲薩里嚩合二薩怛嚩合二
引囉他合悉地那怛嚩引二合野他引努誐引
誐蹉特嚩合二沒馱尾沙餤布曩囉引誐摩曩
引野左

誦此眞言時作發遣根本印以二手於頂上
作散印相及誦此眞言

唵引摩引里支引目

誦眞言已阿闍梨即隨意而行復誦百字眞
言爲自擁護身口意業眞言曰

唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二三摩野摩努播引
羅野嚩日囉合二薩怛嚩合二怛吠合二努波底瑟
姹合二涅里合二跓引彌引娑嚩酥覩引瑟喩合二
彌引娑嚩阿努囉訖覩合二彌引娑嚩酥布瑟
踰引二合彌引娑嚩薩里嚩合二悉亭必身切彌引鉢
囉合二野蹉薩里嚩合二羯里摩合二酥左彌引唧
多室里引二合餤俱嚕吽賀賀賀賀斛引娑誐
鑁薩里嚩合二怛他引誐多嚩日囉合二摩引彌
引捫左嚩量合二婆嚩摩賀引三摩野薩怛嚩
合二惡

依如是儀軌志誠持誦如見祥瑞即別作其
法如爲息災用樺皮或疋帛書前所說如意
寶輪阿闍梨須自了知眞言儀軌輪內四門
若爲女用牛黃書若爲男用供俱摩香書輪
法既成復想輪上諸位賢聖滿手持甘露瓶
與自灌頂各本賢聖眞言誦阿喻多如是自
他俱得災息若女人欲求子者於前如意寶
輪上與眞言同書此女人名阿闍梨結根本

印想妙吉祥入女人身中即得滅罪感福相子而來受生無諸患難

復次增益法者用供俱摩香於樺皮上書如意寶輪眞言及自巳名即自頂戴然後面北想自心中有賢聖衆深黄色俱執寶瓶滿盛珍寶降入道場即加持中指而得增益為大財主若作敬愛法亦用此輪以赤檀牛黄燕脂無憂樹華無名藥用血相和書敬愛眞言於樺皮上用黄蠟作彼人形以樺皮輪安彼人心中用酥蜜紅花供養復作觀想想箭如無憂樹華攢射彼心面向水天位誦本眞言阿喻多數至夜半加持無名指即得敬愛成就若作降伏法儀則如前於輪上書降伏眞言即自觀想眞言輪印而降伏彼人以罥索鉤牽作觀想已即誦眞言所欲降者皆來降伏復次五逆之人欲令調伏法用毒藥芥子阿里迦木汁合和於日中時面南以人骨為筆於死屍衣上書前如意輪眞言及書前敬愛眞言更添烏字唵字加持頭指復用人骨粖燒人灰淨土五逆人足下土同合和為彼人形以眞言輪置彼形心中用佉祢囉木火炙其形誦前降伏眞言阿喻多數彼人即得重病若以彼形藏在神廟中及屍多林内復得熱病等此法依用調伏最上

復次令彼互相憎嫉法用水牛血馬血寧心身切摩木猫兒血鼠血合和於死屍衣上書前眞言輪復取燒人灰河兩岸土及彼人足下土合和各作彼人之形其面西向以眞言輪置在心中然用水牛毛馬毛緊縛彼形復以三種毒藥塗之作法者想彼二人一乘水牛一

乘馬互相馳殺如是想已用佉祢囉木火炙
彼形誦眞言阿喻多數以彼形藏在舍下或
屍多林中即彼二人互爲寃讎用此儀法欲
界天等尚得如斯何況凡人
復次禁縛凶惡之法用毒藥芥子雌黄黄薑
汁赤土同和於樺皮上書禁縛眞言輪以輪
安一椀中用灰覆滿復用一椀蓋之藏在客
處誦眞言阿喻多數彼人即得禁縛
復次發遣寃家法用赤色毒藥寧切摩木汁
合和爲墨以烏翅爲筆於死屍衣上或波羅
舍木葉等書發遣眞言作如意輪即自誦眞
言阿喻多數以輪繫烏項上於西北方放之
或南方亦得經刹那中間寃家自退
復次破壞寃家法用毒藥鹽芥子及自指上
血合和一處以人骨爲筆於死屍衣上或髑
髏上書眞言輪復用燒人灰及骨秣淨土寃
家足下土并毒藥合和爲泥作寃家形以眞
言輪置彼形心中就日中時用佉祢囉木火
炙其形即自面南想頭指上有三豬頭黑色
仍誦眞言阿喻多數復想寃形於自面前破
碎無數有百千鷲鳥及烏鵄等食彼寃家如
是想已以形藏寃家舍下或屍多林中於三
日内寃家命終
復次求降雨之法如前儀則先觀想毗盧遮
那佛次想如意寶輪王一切賢聖手持甘露
瓶如奉師教盡日呪龍即入三昧龍即降雨
復次求降雨法用供俱摩香白檀青黛於樺
皮上畫眞言輪復取打瓦輪上土作龍形以
青線繫眞言輪於龍項上用乳汁一椀安龍
在内復用一椀合之以金剛印印彼仍誦眞

言阿喻多數即送龍於龍堂內其雨大降
復次求降雨法用毒藥等於死屍衣上或破瓦瓶上畫眞言輪於輪心書唆吒二字輪東輻上畫阿難多大龍王南輻上畫縛酥枳龍王西輻上畫德叉迦龍王北輻上畫羯句吒迦龍王東南輻上畫商佉羅龍王西南輻上畫大蓮華龍王西北輻上畫蓮華龍王東北輻上畫俱里迦龍王於輪輞上畫一切降雨龍及書降雨眞言如是復作觀想想佉祢羅木火中有摩里支菩薩作忿怒相想已即誦眞言阿喻多數速降大雨若雨不止用金粖雌黃及黃薑合和於瓦椀上書眞言以灰滿覆其椀用黃線繫於椀上以黃花供養即誦眞言阿喻多數其雨速止
復次禁冤家法用毒藥等於死屍衣上書摩細菩薩眞言及根本眞言藏在客處即誦眞言阿喻多數隨意經行一切冤家自然禁止
復次禁止冤兵不令侵境法若國王信重佛法恭敬阿闍梨作此壇法決定不侵用雌黃黃薑汁於死屍衣上書摩細菩薩眞言及逆主名爲如意寶輪取河兩岸土十字道中土或山上土燒人灰同和爲泥作冤兵主形用眞言輪置彼形心中復用泥作一豬形豬口之內含冤兵主足身體半垂都安在一椀中復用一椀合之將往冤兵之界地內埋藏以佉祢囉木橛長八指釘冤形之上用飲食酒肉出生祭祀時阿闍梨懸摩里支幢像於幢後面隨意書眞言安在幢播上發忿怒相如金剛明王即誦眞言阿喻多數乘象車往彼軍前冤兵如索繫手足無所施勇怖而自退

復次息災法先隨意出生食一切處供養然自心作觀想想前如意寶輪一切賢聖擁護世人即依法請召已用甘露水供養即誦此眞言

唵引佉佉佉呬佉呬誐里合二怛曩合二誐里合二恨赦合二覩薩里嚩合二部帝迦嚩隸摩摩扇帝孕合二俱里嚩合二覩娑嚩引二合賀

誦此眞言已自他俱得息災

復次久雨不止祈晴之法令持誦者而作觀想想摩里支菩薩作黒烟色腹大面惡忿怒瞻顧想眞言輪在菩薩心間如大劫火樹木乾枯如是想已即出舌舐食晌息之間天自晴朗。

復次禁縛法用雌黄黄薑汁赤土和合一處於銅器内畫彼人形復於心上書禁縛眞言輪於隱密之處安置水中以黄色花而爲供養即誦眞言所有來者往者寃惡之人皆能禁縛

復次令寃家心得迷亂法如前如意輪上書迷亂眞言等用人小便處土及蔓多羅木汁和合爲寃家形以眞言輪置彼形心中用屍多林火炙彼形誦眞言阿揄多數即藏彼形於寃家舍下速得迷亂或以蔓多羅子入於肉内安在水中浸七日取出與寃家喫或將和酒或用燒香俱得迷亂若要却除迷亂用乳汁洗浴自身誦眞言阿喻多數即得息災還復如故

復次若有女人夫所躭著欲令嫌棄法用寧必⿰身切摩花汁如無此花汁用毒藥自指頭上血同合和於死屍衣上書眞言及其夫名如前

作輪用悉祖木汁搵過以棗木火炙即誦眞言阿喻多數以眞言輪埋於門下其夫即生憎嫌而無躭著

復次女人欲令人愛敬法用牛黄吉祥樹葉汁及人血於樺皮上同書眞言輪及書自名誦眞言阿喻多數加持彼輪戴在頸上即得人所敬愛

如是摩里支菩薩眞言等若阿闍梨依法受持恒時持誦所求之事無不成就所謂聖劒眼藥華屣丸藥降伏夜叉女天女龍女阿脩羅女緊曩羅女等悉皆隨順敬愛和合彼持明者以眞言威德如摩里支菩薩神通威力所有天龍夜叉乾達婆羯吒布單曩毗舍左羅叉母鬼拏枳你鬼烏娑多囉迦餓鬼身鬼迷鬼大曜吠多拏唧左迦及僕從諸惡鬼等懷惡心者彼持明者影尚不能侵何況害其身是故持明阿闍梨能獲清淨大福能增長廣大吉祥能消除一切重罪能成就本尊三昧當證毗盧法身摩里支經汝等宜應信受讀誦

復次息災增益等法起首之時各有時分作息災之法用早辰增益之法亦用早辰降伏之法用日中敬愛之法用夜半如是四法色相各異息災之法所用器物及持明者衣服並用白色增益之法所用器物及阿闍梨衣服並用黄色敬愛之法所用器物及阿闍梨衣服並用紅色降伏之法所用器物及阿闍梨衣服並用黑色如前所説如意寶輪書寫眞言應用作法有二十二種求一切事皆悉眞實無不成就彼阿闍梨依此軌儀通達祕

容此眞言王殊勝第一
正心歸命禮　摩里支菩薩　毗盧遮那佛
所說成就法　依此勝軌儀　慈悲復爲說
我等如得聞　永離諸嶮難
復次若有於曼拏羅得受灌頂弟子乘自師
敎持本三昧發清淨心求無上道救度一切
衆生者而作是法先誦此眞言
唵引吽發吒
誦眞言已手作忿怒拳安心上頸上額上頂
上即以水漱口入賢聖堂展摩里支菩薩幢
誦辟魔眞言加持香水眞言曰
唵引摩引里支引吽薩里嚩二合尾近喃引二合
努蹉引那野娑嚩引二合賀
誦眞言已即作觀想想自心中有阿字變成
月輪有盎字變成日輪其日月相如融金光

色復出焰磨光明其光變成正等正覺天人
師即自作禮獻諸供養而誦眞言
唵引摩引里支引娑訖旦二合鉢囉二合底蹉娑
嚩引二合賀
誦此眞言獻佛飲食
唵引摩引里支引補瑟半二合鉢囉二合底蹉娑
嚩引二合賀
誦此眞言獻佛華
唵引摩引里支引度半鉢囉二合底蹉娑嚩二合
引賀
誦此眞言獻佛香
唵引摩引里支引祢半鉢囉二合底蹉娑嚩二合
引賀
誦此眞言獻佛燈
唵引摩引里支引欵馱鉢囉二合底蹉娑嚩二合

引賀
誦此眞言獻佛塗香
唵引摩引里支引娑嚩引二合賀
誦此眞言加持閼伽水如是一一供獻若無力辦此飲食等供養者即觀想飲食等一一供獻如是歸依佛法僧三寶眞淨福田懺悔一切罪障已所有隨喜諸善功德發願迴向曰
我發菩提心　所作諸功德　迴向於眞如
周徧於法界　一切諸衆生　同霑於利樂
普發無上心　俱成正覺等
如是誦偈三徧已即入三昧思惟一切諸法而無有我作是觀已即誦無我眞言
唵引輸你也二合多引惹拏二合曩嚩日囉引二合娑嚩二合娑引嚩引怛摩二合俱憾

誦眞言已復入三昧觀微妙字如幻如化無其實性次觀三界六道九有四生色等五塵內外四大唯從緣生都無實體一切性空不離識故如是觀已所有過現業障悉皆除滅即誦三業清淨眞言
唵引娑嚩二合娑引嚩秣馱引薩里嚩二合達里摩二合娑嚩二合娑引嚩秣度引憾
誦此眞言三徧即入三昧復想如意寶輪上唵字變成毗盧遮那佛於蓮華藏師子座上作金剛結跏趺坐身作金色結毗盧印爲入定相髮髻頭冠具一切莊嚴彼佛心上有其月輪輪有第五第六微妙梵字具第一第二音體如法界復於微妙字上有其日月如檀金色一切如來受持此字復能變化成五股金剛杵名如來族彼金剛杵以神通力入毗

盧遮那身中而自宣說曼拏羅法此壇四方作四門樓下有八柱眞珠瓔珞以爲莊嚴於壇四角安其寶月月有半金剛曼拏羅中安八重金剛杵一一殊妙復以金剛周圍一帀放大光明如天秋月即誦安菩薩眞言

唵引阿里迦二合摩細娑嚩引二合賀

於東方安此菩薩身作紅色如童女相著青天衣一切莊嚴手持針線縫寃家口眼復誦安菩薩眞言

唵引摩里迦二合摩細娑嚩引二合賀

於南方安此菩薩身作金色如童女相著青天衣一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線復誦安菩薩眞言

唵引桉多里馱引二合曩摩細娑嚩引二合賀

於西方安此菩薩身作黃色著青天衣一切莊嚴右手持無憂樹枝左手執罥索復誦安菩薩眞言

唵引帝引祖摩細娑嚩引二合賀

於北方安此菩薩身如日初出之色如童女相著青天衣一切莊嚴手執弓箭此四菩薩如是安住

佛說大摩里支菩薩經卷第六

佛說大摩里支菩薩經卷第七

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師天息災奉 詔譯

復次於曼拏羅四角安四菩薩東南角安

唵引烏耶野摩細娑嚩引二合賀菩薩

西南角安

唵引虞羅摩合二摩細娑嚩引二合賀菩薩

西北角安

唵引嚩曩摩細娑嚩引二合賀菩薩

東北角安

唵引支嚩囉摩細娑嚩引二合賀菩薩

如是菩薩各有三面一是豬面各乘其豬色相莊嚴所執幖幟而無有別

復於外曼拏羅有四門每門有一菩薩彼四菩薩真言曰

唵引阿引路引娑嚩引二合賀

此是東門菩薩身白色

唵引多引路引娑嚩引二合賀

此是南門菩薩身黃色

唵引迦引路引娑嚩引二合賀

此是西門菩薩身赤色

唵引薩搓路引三摩毋里馱合二致娑嚩引二合賀

此是北門菩薩身綠色各有二臂守護曼拏羅又於四角亦有四菩薩東南角安金剛鉤菩薩真言曰

唵引嚩多引隸娑嚩引二合賀

此菩薩如童女相作紅色一切莊嚴亦有一豬面三目手持針線西南角安金剛索菩薩真言曰

唵引嚩耶引隸娑嚩引二合賀

此菩薩亦如童女相身金色一切莊嚴左手持無憂樹枝右手持針線能迷一切惡者西北角安金剛鏁菩薩真言曰

唵引縛囉引隸娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相身白色一切莊嚴右手持無憂樹枝左手持罥索能成就一切事東北角安金剛鈴菩薩真言曰

唵引嚩囉引賀目契娑嚩引二合賀

此菩薩亦童女相身紅色一切莊嚴手持弓箭能作一切衆生敬愛此等菩薩各具三面一是豬面各具三眼乘豬而立如舞蹈相復次外曼拏羅四方四隅各有一菩薩而守護之東方菩薩真言曰

唵引摩賀支嚩囉摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩如童女相身色如雲乘豬有三面各三目一作豬面二臂右手持金剛鉤左手持金剛索口出利牙見者恐怖東南方菩薩真言曰

唵引嚩囉賀目契

如是菩薩色相幖幟悉同東方菩薩南方菩薩真言曰

唵引播耶引訖囉合二摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色一切莊嚴三面各三目一豬面二臂左手持金剛杵右手持無憂樹枝西南方菩薩真言曰

唵引嚩囉羅娑嚩引二合賀

如是菩薩身相幖幟悉同南方菩薩西方菩薩真言曰

唵引摩波囉訖囉合二摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相身黃色三面一豬面

二臂手持弓箭西北方菩薩真言曰

唵引嚩那羅娑嚩引二合賀

如是菩薩身相慓幟悉同西方菩薩北方菩薩真言曰

唵引烏里摩二合摩細娑嚩引二合賀

如是菩薩亦如童女相身綠色一切莊嚴著青天衣手持針線東北方菩薩真言曰

唵引嚩囉引隸娑嚩引二合賀

如是菩薩身相慓幟悉同北方菩薩此八大菩薩各有一豬面群豬圍繞身相相似具大勢力擁護曼拏羅能施成就法若持誦者依儀作觀而欲所求皆得圓滿復想曼拏羅出一切光明其光微妙入金剛杵內變成摩里支菩薩身如閻浮檀金色於大光明著青天衣頂戴寶塔足乘大豬六臂三面正面金色端嚴微笑左面豬相黑色醜惡口現利牙出舌顰眉作大忿怒見者怕怖右面白色如天秋月左手持弓線無憂樹枝右手持箭針金剛杵如是想已曼拏羅中一切賢聖依位擁護禁縛惡者不令得便安住衆生皆獲快樂即時阿闍梨結金剛鉤印誦真言請召賢聖此印以二頭指背相鉤二小指亦背相鉤手背緊相著豎印當胷誦此真言

嗡吽鑁斛引鉢囉二合嚩里多二合野

請召賢聖已獻閼伽水以手捧椀即誦此真言

唵引摩引里支引阿里建二合鉢囉二合底瑳娑嚩引二合賀

次誦動樂真言

唵引摩引里支引嚩你炎二合鉢囉二合底瑳娑

嚩引二合賀

復結摩里支印誦此真言

唵引摩引里支引嚧呬曳引二合呬尾迦悉多引誐里引二合拏引迦里沙合二曳引

誦此真言已即結曼拏羅三昧印以二手合掌指頭少開以二大指捻中指如環相結跏趺坐安印臍上誦此真言

唵引摩引里支引阿怛囉合二散你呬覩彌引娑嚩阿努囉訖多引二合彌娑嚩酥覩引瑟諭合二彌引娑嚩酥布瑟諭合二彌引娑嚩薩里嚩合二悉地彌引鉢囉合二野蹉

誦此真言時以前印復安心上頸上額上頂上即時受灌頂用結此印以二大指屈入掌中指頭相對以二中指按其上餘指如金剛合掌安自頂上觀想毗盧遮那佛身真金色結毗盧印如在頂上誦此真言

唵引僕欠阿鼻詵左鉿引

復以二手作金剛嚩以二中指相合豎直此名金剛波羅蜜印誦此真言

唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二吽

復以二中指微曲如寶形此名寶波羅蜜印誦此真言

唵引嚩日囉合二囉怛曩合二怛覽合二

復以二中指作如蓮華葉相此名法波羅蜜印誦此真言

唵引嚩日囉合二達里摩合二呬里合二

復以二中指相纏二大指亦爾此名羯磨波羅蜜印誦此真言

唵引嚩日囉合二羯里摩合二惡

誦此真言已阿闍梨言我今灌頂如是以印

安額上項後右耳左耳次誦阿閦佛眞言作觸地印寶生佛眞言作施願印無量光佛眞言作入定印不空成就佛眞言作無畏印復誦忿怒眞言

唵引捺囉二合

以二手各作金剛拳令頭指少屈安心上項上復心上項上復胷上額上如繫華鬘以爲擁護復用二手兩邊彈指即拍掌作歡喜相誦此歡喜眞言

唵引嚩日囉二合覩瑟也二合斛

復想阿字變成月輪輪有惡字變成羯磨金剛杵即結羯磨印誦此眞言

唵引嚩日囉二合薩怛嚩二合僧誐囉二合賀嚩日囉二合囉怛曩二合摩努多覽嚩日囉二合達里摩二合誐野乃嚩日囉二合羯里摩二合迦嚕婆嚩

以二手作金剛拳誦金剛嬉戲眞言

唵引嚩日囉二合羅引細引吽唵引嚩日囉二合摩引羅吽

唵引嚩日囉二合詣帝引吽唵嚩日囉二合涅里二合帝曳二合吽

唵引嚩日囉二合補瑟閉引二合吽唵嚩日囉二合度閉引吽

唵引嚩日囉二合祢閉吽唵引嚩日囉二合獻第引吽

復誦內外供養眞言

唵引阿迦引嚕引目欠薩里嚩二合達里摩二合引拏引阿引你也引二合努怛半二合曩怛嚩二合引

復作觀想想自心上出一月輪輪上有其眞言如華鬘相各有光明如輪內然燈及曼拏

羅一切賢聖皆有光明如是想已即作持誦
獻閼伽水誦閼伽眞言獻飲食等五種供養
誦本眞言如是說已左手持鈴誦鈴眞言
唵引嚩日囉二合建致囉拏多鉢囉二合拏多三
鉢囉二合引囉拏多沒馱剎怛囉二合鉢囉二合左
引里你引鉢囉二合惹拏二合播引囉彌多曩引
耶婆嚩二合婆引吠引嚩日囉二合馱囉訖里二合
那野引嚩覩引灑尼吽吽吽
誦此眞言已復用右手擲金剛杵誦此眞言
唵引薩里嚩二合怛他引誐多悉地嚩日囉二合
三摩野底瑟姹二合噎沙怛鍐二合馱引囉野引
彌底呬呬呬呬吽
復誦讚歎五如來眞言曰
阿芻毗也二合嚩日囉二合摩賀引惹拏二合曩嚩
日囉二合馱覩摩賀引沒馱怛里二合曼拏羅怛
里二合嚩日囉二合誐囉也二合具引沙嚩日囉二合
曩謨引娑覩二合帝吠魯左曩摩賀引秣馱嚩
日囉二合扇引多摩賀囉帝引鉢囉二合訖里二合
底鉢囉二合婆引婆嚩二合囉達里摩二合引祢引
舍嚩日囉二合曩謨娑覩二合帝囉怛曩二合羅引
惹酥儼鼻里也二合佉嚩日囉二合引迦舍酥你
里摩二合囉娑嚩二合婆引嚩秣馱你里隸二合引
波婆引沙玉呬也二合曩謨引娑覩二合帝
嚩日囉二合彌多摩賀引囉引惹你里嚩二合羯
羅波二合佉嚩日里二合尼囉引誐播引囉彌多
引鉢囉二合鉢多二合婆沙嚩日囉二合曩謨引娑
覩二合帝阿目佉嚩日囉二合僧沒馱薩里嚩二合
引舍引波里布囉迦秣馱娑嚩二合婆引嚩三
部多嚩日囉二合薩怛嚩二合曩謨引娑覩二合帝
誦讚佛已其阿閦梨發勇猛心如彼本尊所

有飲食洗浴坐具卧具及於經行一切之事
皆依本尊祕密修習從早辰日中日没如是
三時持誦并結印相作供養已復作觀想至
第四時亦如是供養即以此善所作功德迴
向實際及衆生界隨意所求無不成就即誦
發遣眞言
唵引訖里合二覩引嚩薩里嚩合二薩怛嚩引二合
囉他合二悉地那怛嚩引二合野他引努誐引誐
蹉特鍐合二没馱尾沙炎布曩引囉引誐摩曩
引野左
作發遣印於自頂上散其印復誦此眞言
唵引摩引里支引目
次誦百字眞言作自擁護身口意眞言曰
唵引嚩日囉合二薩怛嚩合二三摩野摩努波引
羅野嚩日囉合二薩怛嚩合二怛吠引二合努波底
瑟姹合二涅里合二跓引彌引娑嚩酥覩瑟踰合二
引彌引娑嚩阿努囉訖覩引二合彌引娑嚩酥
布引瑟踰引二合彌引娑嚩薩里嚩合二悉地彌
鉢囉合二野蹉薩里嚩合二羯里摩合二酥左彌引
唧多室里合二炎俱魯吽賀賀賀賀斛引娑誐
鍐薩里嚩合二怛他引誐多嚩日囉合二摩引彌
引門左嚩日里合二婆嚩摩賀引三摩野薩怛
嚩合二惡
如是持誦依法軌儀所欲所求一切成就
復有成就法依前幀像儀則一一觀想已復
想自心之上有一月輪輪上有第十二微妙
梵字於字頭上有日月二曜出種種光明其
光變成天人師即獻供養復想一切之法而
無有我誦此眞言
唵引娑嚩合二婆引嚩秫第

誦眞言已復入三昧唯有清淨實性眞空之
如心境冥合離諸分別復觀前梵字變成無
憂樹枝此樹上有甘露瓶瓶有䊼字化成摩
里支菩薩依此相儀觀想自身亦成摩里支
菩薩深黄色亦如閻浮檀金色或如日初出
之色頂戴寶塔著紅天衣耳環腕釧寶帶瓔
珞種種莊嚴八臂三面三目脣如曼度迦花
色放大光明於寶塔内有毗盧遮那佛戴無
憂華鬘左手持羂索弓無憂樹花枝及線右
手持金剛杵針鉤箭正面善相微笑深黄色
或檀金色眼相脩長脣如朱色作大勇猛相
左面豬容忿怒醜惡利牙外現出舌顰眉令
人怕怖右面深紅如蓮華寶色出最上光明
慈顔和悦如童女相手作毗盧印乘彼豬車
立如舞蹈勢菩薩下復有風輪輪有賀字此
字變成羅睺大曜如日月蝕作觀想時晝對
日夜對月彼毗盧佛有四菩薩四方圍繞東
方菩薩眞言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀引賀目契阿迦里沙合二野弱娑嚩合二賀

如是此菩薩紅色著紅天衣三面一豬面各
三目四臂左手持羂索無憂樹枝右手持針
金剛鉤意欲降伏皆得成就南方菩薩眞言
曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒合二喃引目欠滿馱滿馱吽娑嚩引二合賀

如是此菩薩身作黄色著黄天衣左手持羂
索金剛杵右手持無憂樹枝及針縫惡者口

眼西方菩薩眞言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二努瑟吒 喃引娑旦合二娑野鏺娑嚩引二合賀

如是此菩薩衣服身色如前不異右手持金剛杵及針左手持無憂樹枝及罥索能禁縛一切惡者北方菩薩眞言曰

唵引摩引里支引嚩多引隸嚩那引隸嚩囉引隸嚩囉引賀目契薩里嚩合二薩怛鏺引二合彌引嚩舍摩引曩野斛引娑嚩引二合賀

如是此菩薩衣色如先身如初日之色右手持箭及金剛杵左手持無憂樹枝及弓敬愛一切衆生彼阿闍梨應如是觀想彼四大菩薩智慧神力難可度量於曼拏羅請召時用金剛鉤印及本眞言如前儀則諸持誦阿闍梨若依摩里支成就法行精進修習勇猛不退而無缺犯如是衆生令得菩薩清淨大智

佛説大摩里支菩薩經卷第七

音釋

攢祖官切簇聚也 鵄處脂切鳶也 舐神帋切餂也 眴輸閏切目動也

佛說末利支提婆華鬘經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

二經同卷
佛說末利支提婆華鬘經
佛說摩利支天經

佛說末利支提婆華鬘經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大阿羅漢二百五十人俱復有無量大菩薩衆彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲上首及末利支等諸天龍神八部前後圍遶爾時舍利子即從座起偏袒右肩右膝著地合掌而白佛言世尊未來末世衆生作何法得脫諸難佛告舍利子諦聽諦聽我今爲汝說於此事爾時衆會歡喜踊躍重復勸

請時佛世尊即說此言有天名末利支常在日前行日不見彼彼能見日即說呪曰

南謨佛陀耶　南謨達磨耶　南謨僧伽耶　怛你也(二合)他阿囉迦摩斯末迦摩斯阿豆摩斯支婆羅摩斯　安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯那謨率都羝娑嚩(二合引)賀(引)

王難中覆護我賊難行路難失路曠野晝日夜中水難火難羅刹難鳩盤茶難支你鬼難中毒藥難佛語眞實法語眞實僧語眞實天實語仙人實語覆護我呪曰

怛你(二合)他阿羅拘利阿羅拘利吉利的羝勒又勒又我某甲薩婆婆油(上聲)鉢陀羅菩提婆伽夜栖(斯亞切)裨(音毗)馺婆賀

佛言若有人欲行此法者一切法中此法最勝若人欲得供養末利支天者應用金若銀若赤銅若白檀若紫檀應用末利支天形像其造像法一似天女形身長大小一寸二寸三寸乃至一肘其中最勝者一寸二寸爲好其作像又須得最好手博士遣受八戒齋日日洗浴著淨白衣作之其價直之者隨博士語索不得違價作此像已若苾芻欲行遠道於袈裟片中裹著彼像若持五戒優婆塞於頭髻中盛著彼像大小便時離身放著不得共身上廁大小便利

次說印及壇法

反叉二小指二無名指在掌中右押左二頭指直竪頭相著二中指各捻在二頭指背上頭相拄著二大指並竪搏二頭指側大指來去此是身姥陀羅尼

准前身印上各屈二中指上節頭向大指垂

甲指背叉屈二大指上節頭向掌中此是頭頂印

若比丘比丘尼袈裟中裹前像若俗人頭髻中著像即作此頭印以案像上二十一徧誦呪行於道路

准前身印唯開二頭指頭二分許即是護身印用之護身法

左手大指頭押無名指第一節文以餘四指把拳即是歡喜印若作此印誦呪向王臣邊者即前人歡喜

左手屈臂牽向於前以頭指已下四指把拳復以大指押頭指甲上次開掌中作孔以右手伸掌從左手節上向手掌摩之到於孔上即以右掌覆蓋指孔上心裏作之左手掌是末利支心右手掌是末利支身於左手掌心中我身隨在末利支天藏我身著末利支在我頂上護於我身此是末利支印口中數數誦呪者即得大驗行者不得喫飯唯食大麥乳酪酥菓等若不堪忍者自乞飯喫不得喫於衆僧之食如是滿足十萬徧即得驗也於淨潔道場中安末利支像已行者日日洗浴洗手漱口入道場作身印喚末利支安置已種種供養日日誦呪一百八徧或一千八十徧如是乃至滿十萬徧訖然後於好處所料理於地抜去惡物樹根瓦礫毛骨等已堅築於地使平坦之其作壇日者臘月十五日以五色作之中心著末利支座座上畫著華座幷像或即東面安使者名婆多羅室利夜北面安使者名計室你南面安使者名摩利你然後呪師喚之安置以香華飲食八盤燈十

六盞種種供養已呪師在西門面向東坐誦
呪一千八徧種種供養訖然後發遣之更有
別法日月蝕日作此壇法者大得驗也
若人欲東西遠行在路者先作水壇喚末利
支安置已取秔米華和酥呪一徧一燒滿一
千八徧并誦呪隨所欲去處趣者得大驗又
更一法七日之中日日作水壇喚末利支安
置復著火爐然穀木樹火於此柴火中呪燒
秔米烏麻一百八徧并誦呪日三時時別一
百八徧乃至七日作此法訖向王臣邊者前
人散走也
又更一法若欲論議依前法火燒梨枝一百
八段一段一擲并呪七日作此法者得大論
師也
又法依前法火燒酥一百八徧并呪者一切
禽獸毒蟲不得侵害
又法若人欲得見末利支者依前法以穀樹
柴然火取天木二十一段以酥蜜酪塗之火
燒并呪日日唯喫秔米飯乳酪三種不得食
餘物七日之中日日倍勝種種供養如是七
日作此法時第七日中末利支身現入道場
問行者言汝欲求何法是時行者隨意答之
時末利支聽許歸去即知得驗一切諸天亦
皆歡喜
又法七日之中每日三時火燒茴香草白菖
蒲白芥子三種并呪訖向羅闍邊去者前人
歡喜
又法欲向官人邊去者依前法火燒白芥子
日日三時時別一百八徧并呪七日之中唯
食秔米乳酪三種不得食餘物如是七日訖

向官人邊去者前人歡喜
又法依前法火燒阿末羅棃葉一百八徧并呪呪如是七日治一切鬼病則得驗
又法依前法取大麥好擣^{牀勿使}以蜜和作團大如李子一百八箇七日之中行者初日全不喫食餘六日任意得食日日火燒所團大麥并呪作上歡喜印如是盡燒一百八團訖以水滅火後附其煙上薰兩手掌誦呪二十一徧願云使我之手作一切法種種得驗者即一切得驗前人歡喜
又法若人熱病取好青草擬口誦呪二十一徧以摩病者五十四徧并呪者即差
又法日日一徧誦呪二徧作大護身三徧作大結界五徧誦呪者所愛之人任意即得六徧誦呪結界夜入塚墓一切無畏
又法若欲遠行先於私房七徧火燒薰陸之香并呪訖著道行之時數數誦呪行者路中賊難鬼難等皆不得近也
又法依前法白月八日於淨室中取好香華與秔米飯少少火燒一千八徧行法之人一日不食著淨潔之衣作此法者前人尊重恭敬供養
又法取牛糞未落地時以器承取莫著別處即用和水作水壇壇中心著佛像或佛舍利復取毋犢并黃牛乳作酥盛著金鉢中以右手無名指攪之於酥并呪其酥之上火若出者即知得大聰明一誦千偈若火不出唯煙與煖者即知得可可聰明若不得煙煖自身伏地擬口於酥器邊以右手無名指爲著喫酥即得少少聰明

又法於城東門外好料理地作四肘壇取坯塼五箇中心著一四面各一又以四水罐盛水以柳枝塞口於四面塼上著之又取紫檀磨研水中即以其水灑於壇上以赤華供養於壇復以胡燕支四枚各著四水罐邊復以五色線遶壇四面於壇四面之外以種種華香飲食泮與諸鬼於壇四門敷青草座呪師著好淨衣結跏趺坐於青草上喚摩利支及諸使者安置種種供養呪師手把青草誦呪以草從自頭向脚摩之一百八徧呪師手作末利支身印印中把青草向自頂著遣一弟子將壇上四水罐一一灌於呪師頂上竟然後呪師著好淨衣作護身印念佛禮佛禮摩利支訖取龍樹華與龍腦香及蘇合香三種七日之中呪師唯食秔米牛乳粥不得食餘物日日呪於上三種藥一百八徧乃至第七日將彼藥安自頂上右肩左肩心上咽上額上者得驗此語不問有別法用

又法依前法若人患痔病取黑線作呪索病者頭東脚西卧於牀上以索繫著腰又以別索繫其牀脚并呪如是呪二十一徧者痔病即差若人患頸治法准上唯改前繫腰繫其頸上爲異

又法取江水兩邊泥土以作一百鬼形像其中鬼王名曰毗那夜迦此鬼王頭者作象頭形其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形其身手脚總作人形大小長短四指或八指許作之取紫檀木以於水研之用以其水和泥於地作壇以五色土於壇之上作座處中心一座北面二座南面二座東面二座於中心座上

著於鬼王像其餘六座上總分著九十九鬼像以諸香華及然七盞酥燈飲食等種種供養并取安息香和酥火燒用以供養呪師於西門座面向東誦末利支呪七徧以七種色線呪二十一徧然後取壇三面諸鬼像聚就於中心鬼王邊一處著之以其七色線總縛著彼鬼像訖取犢子糞一百八團一一火燒并呪燒一一團時一誦呪馺婆(引二合)訶(引)於前先唱云縛一切鬼然後唱云馺婆(引二合)訶(引)如是盡一百八團竟別處掘地深至人腰作孔將彼所縛諸鬼像著於孔中以諸香華種種飲食供養彼鬼然後以土塞於孔上堅築以地平復其鬼求不得出若彼呪師業病臨死之時心中作意解放彼鬼彼鬼得脫若作此法者即得末利支天驗一切呪驗

又法一生之中日日唯食秔米乳粥數數誦呪得大聰明四姓之中得婆羅門大愛念若火燒酥酪乳者刹帝利愛念若火燒大麥乳酪者毗舍愛念若火燒烏麻滓者首陀愛念

又法若人鬼病口全不語者呪水二十一徧潑之即語

又法鬼病口合不語以袈裟角呪二十一徧打之即語

又法手捻於灰呪之七徧散四方結界

又法以泥作彈丸十箇各擲十方作大結界

又法若婦人難產呪烏麻油七徧以摩臍上即得易產

又法若共他論議得勝時被他相憎嗔一準相言

又共他鬪諍被他相言枷鎖官邊問罪是非

之時取白菖蒲呪二十一徧繫著右臂復以
右手作歡喜印并呪之即得大勝之理若數
誦呪種種得驗
又法若人被毒蟲螫者呪師取五色線作呪
索二十一結以繫自右手臂上訖向彼螫人
邊去取柳枝呪之數數以手摩彼人即差若
人被惡毒蛇所螫臨死之時呪師以自手掬
取水漱口七徧誦呪以其水潑於病者二十
一徧竟即差又若人身生惡瘡者和泥塗於
瘡上二十一徧并呪即差又若畜生遇時氣
病者於城正中央然穀樹火以牛乳火燒并
呪即差夜裏應作此法其明日午時還燒穀
樹火取白芥子油與白芥子相和火燒一千
八徧并呪即差
又法取俱嚕陀木一千八段（此木相狀似苦提樹）一一
火燒并呪各一徧者一切鳩槃茶藥叉等鬼
神皆悉歡喜若火燒冬苽少少一千八徧者
一切魍魎悉皆歡喜若取塚墓之上樹木一
千八段與烏麻相和火燒并呪一千八徧者
一切大惡鬼神歡喜
又法若取菩提樹枝一千八段一一塗酥火
燒一千八徧并呪者四大天王歡喜愛念
又法若人癲病者呪師取一切穀相和以手
掬取呪之火燒一千八徧者鬼神歡喜即得
治病若取安息香擣之為丸塗酥火燒一千
八徧并呪者摩醯首羅及傍邊天一切歡喜
若依以前法作壇種種供養壇中心著佛像
或佛舍利取喝囉迦沙彌陀木（此是苦練樹之別名）三
千八段與酥酪蜜中塗之一一火燒各一段
一呪如是盡三千八段作此法者造四重五

逆罪滅而得驗若行者依前法作水壇訖從白月八日至十五日日日取紫橿木一千八段塗酥火燒并呪者末利支即來入道場遂其所願

爾時行者眼見末利支身得大驗若一日不食作此法種種供養者得末利支大驗又若欲得錢財者黒月十四日至十五日兩日之中每日三時取烏麻秔米及秔米華三種火燒并呪者即得錢

又法若欲得縛魔者七日之中日日取苦練樹枝一名菩提樹一千八段一一塗於白芥子之油中火燒者即得縛若呪師或俗人行此呪法時官府知之捉得者被枷鏁縛時數數誦此呪縛永不得若人相瞋取烏麻油滓與秔米糠相和火燒一千八徧并呪者即得前人瞋即歡喜若取烏麻火燒一千八徧者前人愛念歡喜

又法若欲得錢財者七日之中日日取石榴草莖長六指一千八段一一火燒并呪者即得錢財

又法欲向他人處索所愛物者取白菖蒲呪之一千八徧擊自臂上乞之無所不得

又法二十一日日日三時取安息香擣之爲丸一千八丸用塗酥酪蜜中一一火燒并呪者向王百官邊去者前人歡喜愛念若欲得作網維者七日之中日日三時取衆名香擣之爲丸一千八丸一一塗酥火燒并呪者即得網維

又法若行者洗浴入道場作水壇等種種供養喚末利支安置如是滿十萬徧作此法訖

然後口云結界（作莫手印）隨行者所願皆得成就一切難事易得辦之然破他人作法之事

爾時末利支白佛言世尊我有别法今欲說者用好紫檀木廣三指長三寸其木一面刻作末利支形作女天其像左右各刻作兩末利支侍者亦作女形復以别紫檀木作蓋蓋之作此像已欲行遠道將於此像不離自身隱藏著之莫令他人知日日數數誦呪若有所願欲作水壇壇中心安像喚末利支安置以種種供養復取蓮華一百八箇以供養之其供養法手取一一蓮華呪之用以供養復以烏麻秔米火燒一千八徧并呪訖把像種種得驗（此語應知）上件諸法皆作水壇等種種供養如得驗之末利支說此法竟與諸天龍八部禮佛而退

怛姪他阿囉居綠阿羅居錄吉利帝底薩婆伽羅醯鼻薩菩烏波塗瑟𪘨鼻薩婆伊底庚烏波達囉胔鼻勒叉勒叉莫麼（某甲）耶寫莎嚩（引二合）訶（引）

有一本云作天像法其像二手左一手屈臂向上平横當左乳前把拳拳中把拂形如請法師高座上所把形於其拂中作西國萬字文形亦如佛像胷上字字四曲内各作日形一一著之著四箇日形其拂上作焰形右一手申臂及指解垂下其作像法畫像一種無别其像身長一寸二寸乃至一肘

怛姪他阿羅拘梨阿羅拘梨雞利底跢薩嚩（去聲）伽囉醯鼻薩菩鉢跢羅胔鼻薩婆伊都庚鉢跢羅鞞（音弊）曷勒叉曷勒叉摩麼（某甲）夜寫莎嚩（引二合）訶（引）　以後別此呪縛賊

曼殊室利菩薩説呪曰
歸命同千轉頭
那冐曼殊室利曳短摩羅菩多夜怛姪他醯
唎底瑟吒合二怛婆羯囉聲上跋途徙麽遮羅聲上
莎嚩引二合賀引
又若在道行逢賊時呪手大拇指急把指遇
賊無難若呪衣袂或衣衿左綟七徧急誦呪
而過
除睡呪
怛姪他伊底彌底只底比迦那䆃底波陀耻
莎嚩引二合賀引
若人坐中多睡時於佛前至心誦七徧便少
無也
毗沙門呪曰
那謨裴鑠囉皤拏寫摩訶曷囉闍寫施鞞娑
婆引二合訶引施皤跋趺犁娑婆引二合訶引
若呪淨油七徧若二七徧用塗臥所乞財物
等得如所願
呪一切賊法
補魯那補魯那主嚕訶主嚕訶薩寫娑婆二合
引訶引
更有呪縛賊呪
伽吒加吒　僧伽吒我今爲加吒終不爲解
加吒
又若被賊燒香誦呪若有疑者并稱名不知
者但當面誦呪呪之賊即自縛自道盜物得
已然後解放大驗也

佛説末利支提婆華鬘經

佛說摩利支天經

唐三藏沙門大廣智不空奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時世尊告諸苾芻有天女名摩利支有大神通自在之力常行日月天前日天月天不能見彼彼能見日無人能見無人能知無人　捉無人能縛無人能害無人能欺誑無人能債其財物無人能責罰不爲怨家能得其便佛告諸苾芻若有知彼摩利支天名常憶念者彼人亦不可見亦不可知亦不可捉亦不可縛亦不可害亦不可欺誑亦不爲人債其財物亦不爲人之所責罰亦不爲怨家能得其便若有善男子善女人知彼摩利支天名求加護者應作是言我某甲知摩利支天毋有大神力我今歸命願護我身無人能見我無人能知我無人能捉我無人能縛我無人能害我無人能欺誑我無人能債我財物無人能責罰我亦不爲怨家能得其便爾時世尊說陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜野(一)怛你也(二合)他(去聲引二)朅迦麼泉(鼻聲已下同三)沫迦麼泉(四)阿(上聲)度(引)麼泉(五)紫(精以切引)鉢囉麼泉(六)摩訶紫鉢囉麼泉(七)頞怛馱(引)曩麼泉(八)麼(鼻聲引)哩(引)紫野麼泉(九)曩謨(引)娑覩(二合)帝(十)囉(轉舌)乞灑(二合)囉乞灑(二合)給(引十一)薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上聲)左(十二)薩嚩怛囉(二合十三)薩嚩婆(去聲)喻(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引十四)

心真言曰

娜莫三(去聲)滿多沒馱(引)南(一)唵(引二)摩(鼻聲引)哩(引)唧(引)娑嚩(二合)賀(引三)

爾時世尊說此陀羅尼已告諸苾芻若有受持此經法者應作是願王難中護我賊難中護我行路難中護我於失道曠野中護我水火難中護我刀兵軍陣難中護我鬼神難中護我毒藥難中護我惡獸難中護我毒蟲難中護我一切怨家惡人難中護我佛實語護我法實語護我僧實語護我天實語護我仙人實語護我一切處一切時願常護我弟子某甲　娑嚩(引二合)賀(引)

佛告諸苾芻若善男子善女人苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦國王大臣一切人等有諸難時但當至心誦此摩利支陀羅尼不待加功隨誦隨成遠離諸難除不至心持誦之時并結本印以香塗手先結三部心印二手內相叉為拳並豎二大拇指是一切如來心印真言曰

唵(一引)爾(慈以切)曩爾迦(二半音)

次結蓮部心印即前印以左大拇指屈入掌直豎右大拇指真言曰

唵(一引)阿(引去聲)嚕(引)力迦(二半音)

次結金剛部心印即前印以右大拇指屈入掌直豎左大拇指真言曰

唵(一引)嚩日囉(二合)地力(二合)迦(二半音)

次結護身如來拳印以右手屈大拇指橫於掌中便以四指握大拇指為拳以此拳印加持自身五處先額右肩左肩心喉每處各誦真言一徧真言曰

唵(一引)僕(引)入嚩(二合)羅吽(二引)

次結摩利支菩薩根本印二小指二無名指右押左內相叉直豎二頭指相捻以二中指

各繳頭指背向前頭相拄二大指並豎即成結印當心誦前摩利支身陀羅尼及心各七徧每徧屈二大拇指招之亦名迎請印兼以此印加持身五處頂上散印

次結大三昧耶印辟除結界以右手大指捻小指甲上餘三指直豎如三股杵形左手作金剛拳按於心上隨誦真言以右手印於頂上左轉三帀辟除一切作障難者便右旋三帀并揮上下即成結十方界一切天龍人非人等不能附近真言曰

唵(引一)商迦嚟(輕舌二)摩訶(引)三(去聲)麼(鼻聲)琰娑嚩賀

次結摩利支安怛袒那印(此言隱形)以左手虛掌作拳大指微捻頭指甲如環巳下三指握拳令密又令掌中作孔安自心前想自身入此印孔中藏以右手平掌右旋摩此印便蓋孔上想此印即是摩利支天菩薩身我自身隱藏於摩利支天菩薩心中一心專注不間斷誦前根本及心真言不限徧數但虔誠至心必獲菩薩威神加護一切怨家惡人悉不能見一切災難皆得解脫若欲供養摩利支菩薩者應用金或銀或赤銅或白檀香木或紫檀木等刻作摩利支菩薩像如天女形可長半寸或一寸二寸已下於蓮花上或立或坐頭冠瓔珞種種莊嚴極令端正左手把天扇其扇如維摩詰前天女扇右手垂下揚掌向外展五指作與願勢有二天女各執白拂侍立左右作此像成戴於頂上或戴臂上或置衣中以菩薩威神之力不逢災難於怨家處決定得勝鬼神惡人無得便若欲成驗願見

摩利支天真身求勝願者誦此陀羅尼滿十萬徧依法建立曼荼羅畫摩利支菩薩像安置壇中種種供養并作護摩火壇摩利支天女必現其身所求勝願決定成就除不至心

佛告諸苾芻我為當來惡世苦難恐怖有情略說摩利支天法此菩薩有大悲願常於苦難恐怖之處護諸有情不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能為害汝當受持廣宣流布饒益有情諸苾芻等及天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說摩利支天經

音釋

攪古巧切擾動也 滓壯士切澱也 坯鋪杯切未燒陶器也 螫施隻切蟲行毒也 痔直里切後病也 綟郎計練結二切 馺悉合切 緲吉了切纏

佛說摩利支天陀羅尼呪經 失譯人名開元附梁録

佛說長者施報經 宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

佛說毗沙門天王經 宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
佛說摩利支天陀羅尼呪經
佛說長者施報經
佛說毗沙門天王經

佛說摩利支天陀羅尼呪經

失譯人名開元附梁錄

如是我聞一時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱爾時世尊告諸比丘有天名摩利支天常行日前彼摩利支天無人能見無人能捉不爲人欺誑不爲人縛不爲人債其財物不爲怨家能得其便佛告諸比丘若有人知彼摩利支天名者彼人亦不可見亦不可捉不爲人欺誑不爲人縛不爲人債其財物不爲怨家能得其

便佛告諸比丘若有善男子善女人知彼摩利支天名者應作是言我弟子某甲知彼摩利支天名故無人能見我無人能捉我不爲人欺誑我不爲人縛我不爲人債我財物不爲怨家能得我便爾時世尊告諸比丘是摩利支天有陀羅尼呪能守護人即說呪曰

多唖他　頞迦末私　末迦末私　支婆羅末私　烏途蘆末私　摩訶支婆羅末私　安多利　陀那摩　莎訶

於行路中護我非行路中護我晝日護我夜中護我於惡怨家護我王難護我賊難護我於疫病中護我於阿鳩隷阿鳩隷無利支帝吉利吉利安帝安帝於一切處一切時護我弟子某甲莎婆訶

佛告諸比丘若有善男子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣及諸人民聞是摩利支天陀羅尼呪一心受持者不爲如上諸惡所害佛告諸比丘若有善男子善女人書寫是經受持讀誦者一心齋戒淨治一室以香泥塗地七日七夜誦持是摩利支天陀羅尼呪滿一百八徧所經諸陣一切怨賊並皆息刃行時書寫是陀羅尼若有著髻中若著衣中隨身行一切諸惡不能加害悉皆退散無敢當者若遇疾病當請一淨戒比丘及比丘尼優婆塞優婆夷如前淨治一室香泥塗地燒種種名香設七盤果餅布五色壓設五色飯請摩利支天然燈續明七日七夜誦是摩利支天陀羅尼呪經滿二百徧一切病鬼皆生慈心放於病人即得除差若遭縣官所拘録者亦如前淨室如法設供敷座然燈

續明七日七夜誦是摩利支天陀羅尼呪經
五百徧得如願已設齋散座一切厄難無不
滅除爾時諸比丘聞佛所說皆大歡喜信受
奉行
佛說摩利支天陀羅尼呪經

佛說長者施報經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有長者名給孤獨來詣佛所頭面禮足於一面坐佛告長者若復有人以上妙飲食如法布施或自手施或恒時施不能獲於廣大福報於意云何以其彼人心求富貴及快樂故若復有人不爲衣食卧具富貴快樂以妙飲食如法布施當得大富及得妻子男女僕從眷屬孝順侍養於意云何以其彼人爲諸有情而行布施佛言長者過去世時有長者婆羅門名彌羅摩行大施會以八萬金盤滿盛金屑而行布施復以八萬銀盤滿盛銀屑而行布施復以八萬金盤滿盛銀屑而行布施復以八萬銀盤滿盛金屑而行布施復以八萬銅盤滿盛種種細妙珍味飲食而行布施復以八萬乳牛而行布施復以八萬童女以上妙衣服眞珠瓔珞種種莊嚴而行布施復以八萬金牀銀牀象牙牀木牀安置種種細妙裀褥而行布施復以八萬輦輿車乘敷以白氎及憍尸迦衣種種嚴飾而行布施佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人所得果報勝前果報於意云何以其此人不墮邪見故佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩

如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿

那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施一如來應正等覺所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正

見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻眾施佛及隨佛大苾芻眾不如施四方一切持鉢僧食

施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那舍一阿那舍不如施百阿那舍百阿那舍不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志

心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒所得果報勝前果報佛言長者彼彌羅摩如是行施不如有人以其飲食施一正見人一正見人不如施百正見人百正見人不如施一須陀洹一須陀洹不如施百須陀洹百須陀洹不如施一阿那含一阿那含不如施百阿那含百阿那含不如施一阿羅漢一阿羅漢不如施百阿羅漢百阿羅漢不如施一緣覺一緣覺不如施百緣覺百緣覺不如施如來應正等覺施如來應正等覺不如施佛及隨佛大苾芻衆施佛及隨佛大苾芻衆不如施四方一切持鉢僧食施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園林施四方一切僧園林不如施四方一切僧精舍施四方一切僧精舍不如盡形志心歸依佛法僧盡形志心歸依佛法僧不如盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒盡形不殺生不偷盜不婬欲不妄語不飲酒不如有人於十方世界徧一切處行大慈心饒益衆生離諸分別心無相故所得果報勝前果報爾時世尊說此語已告長者言往昔彌羅摩婆羅門行大施會者非別沙門婆羅門等則我身是時給孤獨長者聞佛說已無我見人見衆生見壽者見遠離惑想心得清淨悟寂滅忍

佛說長者施報經

佛說毗沙門天王經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時毗沙門天王與百千無數藥叉眷屬於

初夜分俱來佛所放大光明照祇陀園一切

境界五體投地禮世尊足住立一面合掌向

佛以偈讚曰

歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼

觀我無所見　過現未來佛　三世慈悲主

一一正徧知　我今歸命禮

爾時毗沙門天王說此偈已曰佛言世尊有

諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷或於曠

野林間樹下經行坐卧我此藥叉非人之類

有信佛言者有少信之者復有無數諸惡藥

叉不信佛言惱亂有情令不安隱善哉世尊

所有阿吒曩胝經能爲明護若有苾芻苾芻

尼優婆塞優婆夷及諸天人受持讀誦禮敬

供養廣爲人說皆能衛護爲作吉祥爾時會

中有諸正信藥叉之衆合掌白言唯願天王

說此經典我等樂聞時毗沙門天王默然受

請即向佛前頭面禮足承佛威神告藥叉言

今此經典若有所得宣布流通能除衆生一

切煩惱是故我今歸依禮東方世界有乾闥

婆主名曰持國具大威德身放光明譬如日

出普照世間統領眷屬乾闥婆衆恭敬圍繞

歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋

有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊

重恭敬觀此非人而能禮敬彼持國天王守

護東方如佛行行如是護世是故我今稽首

歸命正徧知明行足無上寂靜南方世界有

鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大威德身有光明如日照世亦如大海深廣無邊彼諸凡夫不可測度統領眷屬鳩槃拏衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼鳩槃拏主守護南方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜西方世界有大龍主名尾嚕博叉有大威德光明遠照統領眷屬諸大龍衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸命頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼大龍主守護西方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜北方世界有藥叉名俱吠囉有大威德身光熾盛如大火焰統領眷屬藥叉之衆恭敬圍繞歌舞作唱而受快樂有九十一子同名帝釋有大勢力勇猛暴惡見佛世尊歸依頂禮尊重恭敬觀此非人而能禮敬彼藥叉主守護北方如佛行行如是護世是故我今稽首歸命正徧知明行足無上寂靜復次北方世界人壽千歲命不中夭地無耕種人不執作飲食自然色香具足資益諸根身體光潤處處皆有花果樹木流泉池沼隨意遊戲如受天樂如是東方持國南方尾嚕荼迦西方尾嚕博叉北方俱吠囉各以威德護四大洲

復次乾闥婆主有藥叉女衆有乘象者有乘馬者有乘駝者有乘水牛者有乘羊者有乘蛇者有乘飛禽者有乘童男者有乘童女者

以象前引於虛空中密詣諸方種種變化隨意自在亦能守護人不可見若諸藥叉形容醜惡種種差異亦如飛禽往虛空中自在遊行亦密護人其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里俱娑曩吒曩拏曩拏布里迦等及藥叉女衆皆住北方阿拏迦嚩帝大城又此大城有一宮殿於其四邊有九十九池水甚深廣名曰地池泉源通流亦能降雨復有多種花果樹木所謂供俱婆迦俱囉囉迦麼花等果味甘美衆所受樂頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音彼有天子名曰勇猛并諸眷屬亦住是宮守護國界時毗沙門天王承佛慈力次第宣說眞言曰

怛你也(二合)他(引)伊梨彌梨伊隸緊吒母隸呬隸緊致母隸賀那彌護努里努(二合)彌嬌里巘馱(引)里虞努呬你烏枳護枳娑嚩(引二合)賀(引)

爾時毗沙門天王說眞言已白佛言世尊復有諸大乾闥婆衆與我而爲兄弟其名曰欲麼覩樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度麼多花醉恒醉吉祥醉財醉難祢迦青蓮花白蓮花月半尼羅俱枳羅成湅母嚕五髻妙色金麼拏尾輸俱蜜里(二合)賀娑波(二合)帝王野嚩帝惹誐覩誐帝如是等乾闥婆衆迷惑惱亂一切衆生若有惱亂有情而不捨離者聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也(二合)他(引)供覩梨供覩羅噎呬娑那(引)曼底計娑那伴尼底計底瑟吒(二合)努瑟吒(二合)滿度細娑嚩(引二合)賀(引)

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷

於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得乾闥婆三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼閉舍左及父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得閉舍左三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住真言曰

怛你也(二合)他(引)護彌(引)護彌(引)護彌囉(引)縛帝曵(引)娑嚩(引二合)賀(引)

世尊復有鳩槃拏衆其名曰

難多烏波難多訖里(二合)計輸麽賀波囉輸(二合)摩斛那囉捺舍賀娑覩(二合)部彌左嚕末麽訖里(二合)瑟拏(二合)路呬多阿婆囉嚩囉拏尾麽路袮里伽(二合)囉拏誐里惹曩惹致路捺舍難尼阿里袓(二合)諾迦麽迦麽迦噎羅巘拏訖里(二合)野虞般多怛囉野(二合)劒末羅跋捺里(二合)迦薩里嚩(二合)覽誐唧怛囉(二合)

苾芻等如是鳩槃　迷惑惱亂一切有情若有惱亂者聞此真言頭破作七分如阿梨樹枝真言曰

怛你也(二合)他(引)悉里尾悉里悉里尾悉里訖里(二合)瑟拏(二合)蹉誐隸迦囉尼畢孕(二合)誐隸娑嚩(引二合)賀(引)

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼鳩槃拏衆及父母兄弟男女眷屬等皆不能

爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得鳩槃拏三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼必隸多及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得必隸多三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也合二他引喻彌喻彌隸喻彌羅嚩帝曳娑嚩引二合賀引

世尊我今復說諸大龍衆其名曰

難努波難努難祢嚩嚩穌計里跛捺囉合二惹敢合二迦卑孕合二誐路那地迦囉拏印捺囉合二嚩護莎悉帝合二迦阿輸俱彌多輸迦尾鉢囉合二目訖覩惹餤鉢帝必里合二免多羅唧怛囉合二多羅必里合二免鉿唧怛囉合二鉢囉合二賀嚩唅麼賀頗尼所合二惹喻底囉穌麼賀訖里瑟拏部惹敢合二誐麼阿惹播羅怛乞叉合二嚩摩訖里合二瑟拏合二舍野摩秫俱合二

乃至世間行者如是龍等惱亂有情聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也合二他引唧隸尾唧隸唧隸尾唧隸虞里巘馱里摩鄧霓贊拏引隸娑嚩引二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸龍衆及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉衛護若有惱害者即失威力不得龍中三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若

有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼羯吒布怛曩及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害常來親近侍奉供養若有惱害者即失威力不得羯吒布怛曩三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也合二他引阿閉嚩賀你引嚩帝曳引娑嚩引二合賀引

世尊我今說彼藥叉大將其名曰

印捺囉合二穌謨嚩嚕拏鉢囉合二惹鉢帝娑囉捺嚩惹伊舍曩室左合二難曩迦麼室里瑟姹俱你建跓你軍吒摩尼里摩尼里摩尼左囉鉢囉合二拏那烏波半左迦娑多儗里呬麼嚩多布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波羅野叉阿吒嚩俱曩囉囉祖吟那里沙婆唧怛囉合二細曩孍馱里舞合二祢里伽合二舍訖帝合二摩多隷半左羅孍拏穌摩曩祢里伽合二野叉并諸眷屬帝里合二頗隷左帝里合二建吒等乃至世間行者俱是眷屬若惱亂有情而不捨離者聞此眞言頭破作七分如阿梨樹枝眞言曰

怛你也合二他引呬四隷彌隷呬四彌隷吉里帝合二引毋隷呬四隷吉里帝合二毋隷唵凍彌引凍彌引烏凍麼烏凍彌引烏企彌企虞引努引呬四引部凌合二誐里乙里合二史散多你娑嚩引二合賀引

世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣為人說彼諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能為害若有惱亂者即失威力不能得藥叉三

昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住世尊若有聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於此經中受持讀誦禮敬供養廣爲人說彼諸羅刹及彼父母兄弟男女眷屬等皆不能爲害常來親近侍奉供養若有惱亂者即失威力不能得羅刹三昧頭破作七分如阿梨樹枝亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住眞言曰

怛你也(二合)他呬隸呬隸護嚕護嚕喻彌喻彌羅嚩帝曳(引)娑嚩(引二合)賀(引)

毗沙門天王說此阿吒曩胝經已禮世尊足却住一面爾時釋迦牟尼佛於夜分中告苾芻衆言如是此經有大威力能爲明護彼毗沙門天王與無數百千藥叉眷屬放大光明照祇陀園一切境界說伽他曰

歸命大無畏　正覺二足尊　諸天以天眼
觀我無所見　過去未來佛　三世慈悲主
一一正徧知　我今歸命禮

說此偈已而白佛言有諸聲聞苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷於曠野林間樹下經行坐臥有諸藥叉非人之類有信佛言者有少信者有極惡不信者惱亂有情令不安隱說此經典利樂衆生汝諸苾芻諦聽諦聽此經眞實有大威力能爲救護乃至天人常得密護汝當受持廣宣流布說是語已天龍藥叉人非人等皆大歡喜信受奉行

佛說毗沙門天王經

毗婆尸佛經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

毗婆尸佛經卷上 上下同卷

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

爾時佛告諸苾芻於過去劫有大國王名滿度摩有一太子名毗婆尸久處深宮思欲出遊告御車人瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜誐聞已即往廐中安置車馬控太子前乘之出外見一病人太子曰云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱瑜誐答言此是病人太子曰云何名病瑜誐答言四大假合虛幻不實稍乖保調即生苦惱此名為病太子曰我能免不瑜誐答言俱同幻體四大無別如失保調亦不能免太子聞之情思不悅即迴車馬却至王宮端坐思惟病苦之法眞實不虛心無安隱爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　遊觀於園林　忽見病患者

形色而憔悴　即問御車人　太子亦難免
端坐自思惟　病苦而無謬
爾時世尊說此偈已告苾芻言時滿度摩王
即問瑜議云何太子出迴不悅瑜議答言太
子出外遊觀園林見一病人形色瘦惡心神
不安太子不識問言何人瑜議答言此是病
人又復問言我能免不瑜議答言俱同幻體
四大無別如失保調亦不能免太子聞已即
迴車歸當思惟病法是故不樂時滿度摩王
聞是事已憶念往日相師之言若得在家即
紹灌頂輪王之位若或出家信樂修行而成
佛果如是念已即於宮內施設種種上妙五
欲娛樂太子令彼愛著斷出家意爾時世尊
而說頌曰
滿度摩父王　知子遊觀迴　身心而不樂
恐彼求出家　即以上妙樂　色聲香味觸
悅於太子情　令後紹王位
爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太
子告瑜議言與我如法安置車馬今出城外
遊觀園林瑜議聞已即往廄中安置車馬控
太子前乘之出城見一老人鬚髮皓白身心
昧劣執杖前行呻吟無力太子曰此是何人
瑜議答言此是老人太子曰云何名老瑜議
答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不
覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之爲老
太子曰吾免此不瑜議答言貴賤雖異幻體
無別日往月來亦須衰老太子聞之不樂而
歸入定思惟老苦之法無能免者爾時世尊
而說頌曰
毗婆尸太子　忽見一老人　鬚髮皆皓然

執杖乏氣力　入定審思惟　一切有為法
剎那而不住　無有免斯者

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王見太子不樂問瑜誐言我子云何情不樂耶瑜誐答言太子出外見一老人太子曰此是何人瑜誐答言此是老人太子又問云何名老瑜誐答言五蘊幻身四相遷變始自嬰兒童子不覺長盛老年眼暗耳聾身心衰朽名之為老太子曰我還免不瑜誐答言貴賤雖異幻體無別日往月來亦須衰老太子聞已不樂而歸入定思惟實無免者所以不悅王聞是事憶念往昔相師之言若得在家必作輪王若也出家必成佛果爾時滿度摩王如是念已復以五欲妙樂娛悅太子令彼愛著斷出家意爾時世尊而說頌曰

滿度摩父王　見子心不悅　憶昔相師言
恐彼求出家　即以妙五欲　種種悅其心
如彼天帝釋　受樂歡喜園

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜誐聞已即往廐中安置車馬控太子前乘之出外見有多人圍繞車輿舉聲大哭太子曰此是何人瑜誐答言此是死相太子曰云何名死瑜誐答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝永別恩愛長處荒郊眷屬悲啼此名為死太子曰我能免不瑜誐答言三界無安未逃生死太子之身亦不可免太子聞已身心不悅迴車歸宮入定思惟無常之法不可愛樂我今云何得免斯苦爾時世尊而說頌曰

毗婆尸太子　見彼命終人　即問御車者
無能免斯苦　獨坐自思惟　真實而不謬
我身復云何　得免無常患

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩王問瑜誐言太子云何而不樂耶瑜誐答言太子出城見一死人問言此是何人瑜誐答言此是死相太子曰云何名死瑜誐答言人生浮世壽有短長一旦乖離氣絕神逝求別恩愛長處荒郊眷屬悲啼名之爲死太子曰我能免不瑜誐答言三界無安未逃生死不可免也太子聞已迴車歸宮入定思惟實無免者是以不樂王聞是事憶念昔日相師之言若得在家必作輪王若是出家必成佛果復以五欲之樂娛悅太子令彼樂著捨出家意爾時世尊而說偈言

滿度摩國王　毗婆尸太子　見彼命終人
咨嗟而不悅　王以上妙樂　色聲香等境
娛悅令愛著　捨離出家意

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸太子告瑜誐言與我如法安置車馬今欲出外遊觀園林瑜誐聞已即往廐中安置車馬控太子前乘之出外見一苾芻剃除鬚髮身被袈裟太子曰此是何人瑜誐答言此是出家人太子曰云何名出家人瑜誐答言悟老病死入解脫門行忍辱慈悲求涅槃安樂求別親愛願作沙門名出家人太子聞已歡喜至前善哉善哉行慈悲忍辱平等善法能背塵勞趣求安樂我亦願爲言已歸宮即發信心行出家法作沙門相爾時世尊而說頌曰

太子出王城　遊觀諸園苑　忽見老病人

及彼無常者　念念不久停　恒受種種苦
復覩出家人　剃除於鬚髮　服壞色袈裟
進止身儀雅　常行平等慈　忍辱諸善法
是故求出家　棄捨五欲樂　父母并眷屬
國城諸珍寶　即作沙門相　忍辱自調伏
息除貪愛心　勤求解脫樂

爾時世尊說此偈已告苾芻言滿度摩城八萬人衆見毗婆尸捨父王位出家剃髮為沙門相而各思惟太子上族棄捨五欲而修梵行我等今者宜亦出家彼八萬人如是思已即時出家為沙門身爾時世尊而說頌曰

大智最上人　其數有八萬　隨順毗婆尸
出家修梵行

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩既出家已與彼八萬人離自國城遊行諸處至一聚落結夏安居過是夏已而自思惟我今云何如迷醉人遊行諸處作是念已心得清淨至本住舍於夜分中復自思惟我今何用世間富貴衆生愛著輪迴生死苦蘊相續無有窮盡又復思惟此老死苦因何緣所生而得老死入三摩地諦觀此法從生支有又復思惟此生苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從有支有又復思惟此有苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從取支有又復思惟此取苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從愛支有又復思惟此愛苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從受支有又復思惟此受苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從觸支有又復思惟此觸苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從六入支有又復思惟此六入苦

因何緣所生入三摩地諦觀此法從名色支有又復思惟此名色苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從識支有又復思惟此識苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從行支有又復思惟此行苦因何緣所生入三摩地諦觀此法從無明支有如是無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是集成一大苦蘊爾時毗婆尸菩薩又復思惟此老死苦因云何得滅入三摩地諦觀此法生滅則老死滅又復思惟此生苦因云何得滅入三摩地諦觀此法有滅則生滅又復思惟此有苦因云何得滅入三摩地諦觀此法取滅則有滅又復思惟此取苦因云何得滅入三摩地諦觀此法愛滅則取滅又復思惟此愛苦因云何得滅入三摩地諦觀此法受滅則愛滅又復思惟此受苦因云何得滅入三摩地諦觀此法觸滅則受滅又復思惟此觸苦因云何得滅入三摩地諦觀此法六入滅則觸滅又復思惟六入苦因云何得滅入三摩地諦觀此法名色滅則六入滅又復思惟名色苦因云何得滅入三摩地諦觀此法識滅則名色滅又復思惟此識苦因云何得滅入三摩地諦觀此法行滅則識滅又復思惟此行苦因云何得滅入三摩地諦觀此法無明滅則行滅如是無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是一大苦蘊而自不

生爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　思惟老死苦　以智推彼因
何緣何法生　入定審諦觀　知從生支起
乃至行苦因　知從無明有　復觀從何滅
無明滅行滅　乃至老死盡　苦蘊悉皆無

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸菩薩復觀色受想行識生滅不住如幻如化無有眞實智觀現前業習煩惱一切不生得大解脫成正等覺爾時世尊而說頌曰

毗婆尸菩薩　復觀蘊等法　入彼三摩地
智觀現前時　惑苦業習氣　一切皆不生
如飄兜羅綿　剎那不可住　成就佛菩提
涅槃吉祥果　如月大圓明　光徧十方界

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸先在因位一疑自身猶如迷醉二疑貪等煩惱展轉增多如是思惟緣生之法得大解脫爾時世尊而說頌曰

彼佛如來身　難成能得成　觀察緣生法
復斷貪瞋癡　究竟於彼岸　成就大解脫
如日在山頂　徧照於一切

毗婆尸佛經卷上

毗婆尸佛經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛既成道已即作是念我於何處先應說法利益有情諦觀思惟滿度摩王所都大城人民熾盛機緣純熟作是念已即從座起整衣服手執應器次第行乞往滿度摩城詣安樂鹿野園中暫住止息自在無畏爾時世尊而說偈曰

二足正徧知　自在行持鉢　安住鹿野園
無畏如師子

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛告守門人曰與我往欠拏太子及近臣帝穌嚕處吾今現在安樂鹿野園中我欲相見時守門者聞是語已即詣欠拏太子及近臣帝穌嚕處具陳上事毗婆尸佛成正覺道往滿度摩城安樂鹿野園中我欲相見欠拏太子聞是語已與帝穌嚕即乘車騎出滿度摩城往安樂鹿野園中詣毗婆尸佛前頭面禮足瞻仰尊顏目不暫捨爾時毗婆尸佛欲令欠拏歡喜信受開示妙法佛言如過去諸佛所說若布施持戒精進修行能離欲色煩惱過失得生淨天時欠拏太子帝穌嚕聞是語已心得清淨如毗婆尸正等覺心生正解心不疑心善心軟心廣心無礙心無邊心清淨心復為宣說苦集滅道四諦法行種種開示時欠拏太子帝穌嚕通達四諦見法知法得法堅牢法依法住法不動法不捨法不空法譬如白氎無諸塵垢悟法之心亦復如是爾時欠拏太子帝穌嚕白毗婆尸佛言如來應正

等覺我願出家受善逝戒佛言善哉今正是時即與剃髮受具足戒如是彼佛爲彼二人現三種神通令發精進趣向佛慧一現變化神通二現說法神通三現調伏神通如是現已欠拏太子帝穌嚕勇猛精進經須臾間眞智相應斷盡諸漏成阿羅漢爾時世尊而說頌曰

毗婆尸世尊　說法鹿野園　欠拏帝穌嚕
俱來至佛所　即以頭面禮　瞻仰而一心
開示施戒門　苦集滅道法　聞已深信受
了達無生滅　俱求於出家　即受善逝戒
復覩神通力　速發精進心　須臾諸漏盡
成就阿羅漢

爾時世尊說此偈已告苾芻言汝今諦聽滿度摩城人民熾盛宿植善本有八萬人聞欠拏太子帝穌嚕正信出家佛爲說法現通而成聖果如是思惟有如是出家如是梵行如是說法如是調伏世所希有得未曾聞我等今者亦願出家作是念已時八萬人俱捨家緣出滿度摩城往安樂鹿野園毗婆尸佛所頭面禮足却住一面合掌瞻仰目不暫捨佛爲說法令生信心佛言如過去諸佛所說妙法若人布施持戒精進修行能離欲色煩惱種種過失得生淨天時八萬人聞是語已心得清淨如毗婆尸佛正等覺心生正解心無疑心軟心善心廣心無礙心無邊心清淨心復爲宣說苦集滅道四諦法行種種開示彼八萬人通達四諦見法知法得法堅牢法依法不壞法住法不動法不捨法不空法譬如白氎離諸塵垢彼等之心亦復如是時八萬

人俱發聲言如來應正等覺攝受我等令得出家受善逝戒佛即攝受剃髮受戒復為彼眾現三神通令發精進一變化神通二說法神通三調伏神通如是現已時八萬人勇猛精進不久之間漏盡意解成阿羅漢爾時世尊而說頌曰

滿度摩城內　眾有八萬人　聞於欠拏等
出家成聖道　俱發清淨心　而來詣佛所
聞法心歡喜　速起勇猛心　合掌白世尊
願聽我出家　受持於戒律　應時為攝受
剃髮而受戒　復為現神通　斷盡諸結縛
如滅尸利林　熾焰永不生　成就大解脫
如是眾苦依　當得滅無有

爾時世尊說此偈已告苾芻言毗婆尸佛度彼眾已出安樂鹿野園往滿度摩城八萬苾芻亦往滿度摩城詣世尊前頭面禮足於一面坐佛即具說得道因緣令其堅固爾時世尊而說頌曰

難作極難作　輪迴盡輪迴　如是八萬人
永斷眾結縛　亦如帝穌嚕　欠拏太子仙
精進求出家　俱獲解脫果

爾時世尊說此偈已告苾芻言時毗婆尸佛而作是念此大苾芻眾住滿度摩城宜應減少令六萬二千苾芻往詣諸方遊行聚落隨意修習經六年後歸滿度摩城受持波羅提目叉作是念時於虛空中有一天子知佛心念告毗婆尸佛言善哉若令六萬二千苾芻遊諸聚落隨意修行經六年後復還本國受持波羅提目叉令正是時佛即告言汝苾芻眾中令六萬二千人遊諸聚落隨意修行經

六年後復還本國受持波羅提目叉時六萬二千人聞是語已出滿度摩城隨方遊止爾時世尊而說頌曰

無漏無等等　調御大丈夫　導引於群生
令至寂靜道　今遣苾芻衆　最上佛聲聞
六萬二千衆　出彼滿度城　遊行諸聚落
如龍大威勢　隨意自修行　六年復本國

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人即時出城往諸聚落隨意修行如是過一年二年至第六年彼諸苾芻互相告言六年已滿宜歸本國作是語時空中天人復告言曰今正是時歸滿度摩城受持波羅提目叉於是六萬二千苾芻以自神力及天威德經須臾間至滿度摩城爾時世尊而說頌曰

彼佛大苾芻　六萬二千衆　遊諸聚落中
隨意六年滿　自思欲往還　天人普告示
令歸滿度城　受持清涼戒　聞之大忻慶
身毛皆喜豎　即運神通力　如乘大龍象
須臾還本城　自在無所礙　無上二足尊
出生於世間　善說衆律儀　度脫諸群品
今當爲敷演　波羅提目叉

爾時世尊說此偈已告苾芻言彼六萬二千人至滿度摩城詣毗婆尸佛前頭面禮足却坐一面佛言諦聽我今演說波羅提目叉曰

忍辱最爲上　能忍得涅槃　過去佛所說
出家作沙門　遠離於殺害　身口七支過
持此戒具足　發生大智慧　得佛清淨身
世間無有上　出生無漏智　盡苦苦生死

爾時世尊說此戒時復有諸天天子以天威力來下天宮詣毗婆尸佛前作禮合掌聽受

波羅提目叉爾時世尊而說頌曰
無漏不思議　破暗到彼岸　釋梵一切天
俱聽大僊戒
爾時世尊說此偈已告苾芻言我於一時在王舍城七葉巖邊住止淨室而忽思惟過去毗婆尸佛說毗柰耶藏時恐有諸天不來聽受大僊戒者今往諸天問諸梵衆作是念已我於彼時入三摩地如大力士展臂之間至善現天彼之天子頭面禮足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利信心出家憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝欠拏太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會六萬二千人得阿羅漢第二大會十萬人得阿羅漢第三大會八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱得解脫證無生法成阿那含復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛說法調伏著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那含亦復如是爾時世尊有無數百千天子恭敬圍繞往善見天彼天見佛頭面禮足與無數百千天子恭敬圍繞往色究竟天時彼天王遥見世尊五體投地禮世尊足而作是言善哉世尊久不來此我是毗婆尸佛正等正覺聲聞弟子彼佛姓刹帝利憍陳族壽八萬歲父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿度摩欠拏太子帝穌嚕出家受戒成阿羅漢

大賢第一侍者名阿輸迦三會說法廣度聲聞第一大會度六萬二千人得阿羅漢第二大會度十萬人得阿羅漢第三大會度八萬人得阿羅漢毗婆尸佛有如是最上如是出家如是梵行如是證菩提如是說法如是調伏令諸弟子著衣持鉢修諸梵行遠離五欲斷煩惱證無生法成阿那舍復次尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛如是著衣持鉢說法調伏修諸梵行遠離五欲證無生法成阿那含今大牟尼說法梵行調伏衆生亦復如是爾時天子而說頌曰

無上二足尊　而入三摩地　速運大神通
離彼閻浮界　來至善現天　譬如大力士
速展於手臂　刹那到此間　世間甚希有
無漏無障礙　清淨解脫身　如蓮不著水
百千世界中　無與佛齊等　降伏大魔王
如河漂細草　善現等諸天　俱來頭面禮
歸命最上尊　正覺大慈悲　調伏諸衆生
六根皆清淨　出生無上慧　依法精進行
過去毗婆尸　正等正覺尊　所宣微妙法
三會度聲聞　律儀及梵行　守護無缺犯
清淨而圓滿　如夜十五月　尸棄佛世尊
毗舍浮如來　賢劫拘留孫　拘那含牟尼
及彼迦葉佛　如是諸如來　所度聲聞衆
皆已得漏盡　無復諸煩惱　恒修七覺支
及行八正等　能離五欲過　通達大智慧
衆所皆知識　如彼毗沙門　常服甘露味
如王得灌頂　永破諸暗冥　如日放光明
一一佛世尊　威儀及法行　利益諸群生
種種開方便　引導無有異

爾時世尊說此偈已告苾芻言我往彼天聞是事已知諸天人諸佛法會皆來隨喜若復有人愛樂受持行住坐卧思惟讀誦無諸迷惑永斷輪迴解脫安樂佛說此經已皆大歡喜信受奉行

毗婆尸佛經卷下

佛說大三摩惹經
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

佛說月光菩薩經
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉詔譯

佛說普賢曼拏羅經
宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說大三摩惹經
佛說月光菩薩經
佛說普賢曼拏羅經

佛說大三摩惹經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅林與大苾芻衆皆阿羅漢諸漏已盡所作已辦逮得已利盡諸有結心得自在如是五千五百人俱爾時十方復有釋梵大威德諸天與諸眷屬恭敬圍繞身色端嚴光明照耀來迦毗羅林詣世尊前頭面禮足住立一面時四大梵王各以伽陀而頌佛德

第一梵王而說頌曰

此大三摩惹　宣揚妙法音　我佛無能勝
天人普來集
第二梵王而說頌曰
歷大僧祇劫　修行深信心　守護眼等根
不住諸塵境
第三梵王而說頌曰
戒定慧真實　清淨無垢染　如帝釋金剛
堅固不可壞
第四梵王而說頌曰
若人歸依佛　永不墮惡道　彼人命終時
速得生天上
爾時世尊以淨天眼普觀大會人天之衆無
量無數告苾芻衆言過去如來應正等覺集
會人天而爲說法亦復如是我於今日普集
人天欲爲說法汝等受持若人勇猛決定無
畏猶如師子深信堅固而無所著大地山間
乃至梵世皆得涅槃說是法時復有一千七
百有學天人及無數諸天光明照耀來詣佛
所佛告苾芻汝等諦聽我觀彼等諸來天衆
應以聲聞所樂之法而可度之爾時復有七
千大藥叉具大神通威德光明照耀與諸眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有六千大藥叉
住金山上具大神通威德光明照耀與諸眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有三千大藥叉
住娑多山具大神通威德光明照耀與諸眷
屬恭敬圍繞來迦毗羅林復有供毗羅等百
千藥叉住王舍城尾布羅山具大神通威德
光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林
復有濕嚩彌怛囉半左始尾濕嚩彌嚩等藥
叉大將具大神通威德光明照耀與諸眷屬

來迦毗羅林復有東方護世天王乾闥婆主名地里多囉瑟姹囉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法南方護世天王鳩槃拏主名尾嚕荼迦具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法西方護世天王是大龍主名尾嚕博叉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法北方護世天王大藥叉主名俱吠囉具大神通無量威德身色妙好光明熾盛與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有四大天王侍從鬼神所謂摩野迦致尾枳致跋里虞跋里俱致等皆有神通勢力我慢無明形貌麤惡種種變化與其眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有藥叉神將所謂印捺囉謨嚩嚕拏鉢囉惹鉢帝婆囉捺嚩惹伊舍曩贊難曩迦麼悉里瑟吒俱你建吒你建吒滿尼摩尼摩尼左囉鉢囉拏那烏波半左迦娑多凝里海摩嚩多布囉拏佉祢囉俱尾吒虞波羅藥叉阿吒嚩俱曩囉囉惹吩曩里沙婆唧怛囉細曩獻馱里嚩祢里伽設帝摩多隸半左羅囐拏穌謨摩曩彌怛具幷其眷屬怛里頗梨怛里建吒計乃至世間行者俱有神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有諸大毒龍所謂怛叉迦劒末羅濕嚩多嚕鉢囉鉢多鉢囉惹虞莎虞曩娑賀掃那娑俱地里多囉瑟吒囉俱祖囉愛囉嚩尼龍等瞋恚暴惡有大神通威德光明熾盛與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會

聽法復有金翅鳥名曰無畏與其飛禽清淨眼等并諸眷屬亦具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有無能勝金剛手海內住者一切怖畏藥叉并其眷屬皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有阿脩羅衆所謂尾麼唧怛囉穌唧怛囉鉢囉賀那毋唧隸及一百末隸阿脩羅子并諸眷屬具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有四大王天忉利天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天及諸天衆皆具神通威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有名天所謂縛嚕拏天嚩嚕尼天穌摩天畢里瑟吒天阿誐摩天蜜怛囉嚩嚕尼天地天水天火天風天如是十天具大威德神通變現并其眷屬光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有那羅延天娑賀梨左天日天月天星宿天帝釋天莫伽天一切最尊賢聖天并其眷屬天等如是十天具大神通無量威德光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有諸天女等所謂娑呬迦天女如火焰天女阿里瑟吒天女穌摩天女烏多摩天女補瑟波嚩悉你天女左囉迦天女穌跋捺囉天女羯叉阿左喻多天女鉢囉捺喻麼曩天女莎你迦等無數天女并諸眷屬具大神通無量威德身相端嚴光明照耀恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有大藥叉女所謂舍摩藥叉女摩賀舍摩藥叉女摩耨沙藥叉女摩耨數怛摩藥叉女訖里拏藥叉女鉢囉謨沙藥叉女摩曩鉢囉努沙迦藥叉女

末囉賀藥叉女摩賀末囉藥叉女苾芻年尼迦藥叉女如是十大藥叉女亦具神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有十大藥叉女所謂輸訖羅藥叉女羯拏末羅藥叉女迦嚕拏藥叉女你羅迦嚩悉你藥叉女阿嚩那多計舍藥叉女鉢囉目契閉多迦嚩悉泥藥叉女娑那摩多藥叉女賀里帝藥叉女嚕唧迦藥叉女如是藥叉女等亦具神通威德光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法復有賀里帝及童男童女眷屬亦具威德神通光明照耀與諸眷屬恭敬圍繞來迦毗羅林集會聽法如是十方梵王帝釋天人八部諸大苾芻無量無數皆來集會爾時會中有大黑神名祖蹲那具大神通勇猛暴惡惱害人天障修善事以手拍地發大惡聲於虚空中化大風雲雷雹電閃種種惡相衆皆驚怖佛即觀察說聲聞法魔既聞已歸依息惡與諸苾芻同住聲聞乘是時衆會見佛降魔踊躍歡喜信受奉行

佛說大三摩惹經

佛說月光菩薩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城竹林精舍與大苾芻衆而爲說法時舍利弗大目乾連前詣佛所五體投地禮佛足已白佛言世尊我等今者不忍見佛入於圓寂而於此時先入滅度爾時衆中有一苾芻合掌向佛而作是言世尊舍利弗大目乾連有何因緣今於佛前先欲入滅唯願世尊爲解衆疑爾時世尊告苾芻言汝今諦聽吾爲汝說舍利弗大目乾連貪瞋癡等諸漏斷盡所作已辦梵行已立不受後有非唯今日先欲入滅於過去世北印度內有一大城名曰賢石長十二由旬廣闊亦爾彼有國王名爲月光壽四萬歲有天眼宿命通身色端嚴諸相具足光明照耀如天滿月所住之處不假燈燭日月之明故號月光統領四洲六萬八千國土時世豐熟人民安隱金銀珍寶飲食衣服象馬車乘悉皆盈滿於城四門皆有樓閣戶牖軒窻俱用衆寶而爲嚴飾街巷道陌掃灑清淨豎立幢旛寶蓋眞珠瓔珞復有沉香粖香栴檀之香微風時起吹其香氣周徧國城車馬行人不聞穢氣處處復有花果樹木多摩羅樹迦尼迦囉樹無憂樹貝多樹娑羅樹帝羅迦樹龍花樹末俱羅樹阿底目伽樹播吒羅樹繁鬱茂盛鸚鵡舍利迦陵頻伽俱計羅烏等於諸樹間作微妙音於城內外流泉浴池常出好花優鉢羅花俱母那花奔吒利迦花等如是富貴種種莊嚴佛告苾芻爾時月光天子於市肆街巷及城四門堆聚金銀珍寶象馬車乘

飲食衣服卧具醫藥種種莊嚴之物即擊金鼓告令衆人月光天子以種種財物普施一切隨意所須求者相給爾時南贍部洲一切衆生皆至王城求其所施無不豐足得大富貴無一貧乏及徒行者爾時月光天子復自思惟雖諸衆生無有貧乏對我所用猶未齊等復以細妙衣服最上珍寶頭冠瓔珞卧具飲食等施諸衆生富貴莊嚴皆如月光天子身城邑宮殿樓閣園林種種嚴飾如忉利天有七十二百千那由他人常止此城有二千五百大臣有二輔相一名大月二名持地容貌端正福德淳厚智慧深遠高才博識恒以十善化諸衆生是時大月於夜睡眠而作一夢王戴天冠變黑煙色復有鬼來就王頭上奪冠而去作是夢已憂惶驚懼恐有不祥而自思惟我王慈愍惠施一切求者不違必有惡人來乞王頭作是念已即用七寶造一寶頭如有乞者以此代之時持地輔相亦作一夢見月光身四體分散即召婆羅門占夢凶吉婆羅門曰此夢甚惡必有遠人來乞王頭持地聞已悲泣感傷云何我王有斯大禍爾時一萬二千五百親位大臣俱作惡夢幢旛倒地金鼓不鳴恩愛別離悲啼哭泣如是夢已共相議曰王若不吉一切衆生誰爲救濟我等云何而得安隱時月光天子又告大臣盡我壽命施於衆生不得間斷爾時香醉山中有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會擊鼓宣令普告四方求者供給而無乏少我今往彼乞於王頭作是語已下香醉山山有天人知

婆羅門來乞王頭悲痛傷歎苦哉苦哉此王心懷慈愍利樂群生如若命終世間薄祐作是語時天地昏黑日月不現泉井枯乾暴風卒起吹砂走石樹木摧折大地震動有如是不祥之相去城不遠有一仙人身具五通名彌濕嚩弭怛囉與五百眷屬常以慈愍護念衆生見此徵祥甚懷憂惱告摩拏嚩迦曰必有災禍臨於民主我等云何而爲救護虚空中緊那羅衆及諸天人皆悉下淚如降微雨一切人民心懷驚怖時惡眼婆羅門將欲至城護城天人詣月光天子前今有惡人從香醉山來懷殺害心欲乞王頭不得聽之宜保愛自身固安聖體王既聞已心生踊躍歎言善哉令我圓滿檀波羅蜜時惡眼婆羅門即入王城守門天人見婆羅門神情醜惡隔住門外終不放入時月光天子知彼來至不放入城即告宰臣大月有婆羅門從香醉山來欲見於我令彼門司不得障礙大月受教白守門天人即令放入太月見已問婆羅門曰汝來至此有何所求婆羅門言我聞月光天子慈愍有情設大施會若有所求一切無悋今來至此欲乞王頭大月告言婆羅門王頭膿血所成終歸爛壞汝今乞得有何所用我有七寶頭復有種種金銀珍寶俱奉施之乃令子孫永得大富婆羅門言我本乞頭非爲珍寶時二大臣啼泣雨淚悲痛憂惱我等云何得免斯害時婆羅門即詣王前見已頂禮住立一面合掌白言聞王慈愍普施一切我今遠來只乞王頭願垂慈愍歡喜布施而說偈言

菩薩志求無上智　安住最勝清淨法
願垂慈愍速捨頭　圓滿檀度波羅蜜
時月光天子即起合掌而說偈言
父母所生不淨身　汝求我頭歡喜捨
滿爾本願稱心歸　令我速成菩提果
說此偈已白婆羅門言勿嫌我頭骨髓膿血皮肉相連無有清淨而即施之滿汝本願時婆羅門心大歡喜王欲截頭即去頭冠是時南贍部洲一切頭冠悉皆落地人各驚惶輔相二人不忍見王捨棄身命即於彼處自盡其壽以善根力生大梵宮時菩摩夜叉於虛空中高聲唱言苦哉天子今將命終復有百千億人奔詣王宮啼泣下淚傷愛別離王即說法安慰令發道心婆羅門言王若捨頭宜於淨處王即告言我有一苑名摩尼寶藏花果茂盛流泉浴池種種莊嚴最爲第一於斯捨頭汝意云何婆羅門言宜速往彼王即携劒往彼苑中立瞻蔔樹下告婆羅門言我今捨頭汝來截之婆羅門曰王不自斷令我持刃非布施行時有護苑天人見是事已悲泣涕淚告婆羅門曰汝大惡人月光天子慈愍一切普利群生何以此處害天子命王告天人莫作是言障礙勝事我於過去無量生中爲大國王於此苑內千度捨頭時諸天人皆無障礙昔濟餓虎捨身命等超於慈氏四十劫彼時天人亦不障礙汝於今日發隨喜心當獲勝利月光天子復告天龍八部一切賢聖我今捨頭不求輪王不求生天不求魔王不求帝釋不求梵王爲求無上正等正覺令未受化者迴心受化已受化者速得解脫得

解脱者圓證寂滅究竟彼岸又願命終之後舍利如白芥子於摩尼寶藏苑建一大塔令一切衆生禮拜供養見聞隨喜命終之後皆得生天發菩提心出生死界發是願已婆羅門曰王捨内財甚爲希有於未來世速成佛道作是語時王以首髮繫無憂樹枝即執利劒自斷其頭爾時三千大千世界六種震動於虚空中天人讚言善哉善哉今月光天子當得成佛復雨優鉢羅花鉢納摩花俱母那花曼陀羅花及沉香秫香栴檀之香種種供養即以栴檀香木焚燒遺體收其舍利於摩尼苑及四衢路各起一塔恒時供養現在未來一切衆生於此苑中行住坐卧及於塔前瞻禮供養命終之後生六欲天及梵天上爾時佛告諸苾芻往昔月光天子者今我身是大月持地二輔相者今舍利弗大目乾連是惡眼婆羅門者今提婆達多是由是因緣先於佛前而請入滅時諸苾芻聞佛所説皆大歡喜信受奉行禮佛而退

佛說月光菩薩經

佛說普賢曼拏羅經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大比丘衆五十百千人俱復有諸大菩薩摩訶薩皆是一切白法具足得無量智善巧方便能師子吼其名曰普賢菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩嬉戲菩薩摩訶薩功德莊嚴菩薩摩訶薩福德音聲菩薩摩訶薩大意菩薩摩訶薩德嚴菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩衆皆來集會爾時世尊以大慈大悲普為現在未來諸修行人欲修金剛薩埵祕密相應法速疾成就者宣說金剛界大曼拏羅法

佛言若有善男子欲入金剛界大曼拏羅修習普賢金剛薩埵相應祕密法速疾成就者先當發起勇猛堅固殊勝之心求彼世間清淨勝師請受灌頂已於彼師處傳受祕密相應印契儀法一一不謬專注記憶勿令忘誤然後隨欲於清淨勝處修習是法以求悉地得勝處已先當澡浴清淨嚴潔身心便於彼處先結界護身然後依法以香泥塗曼拏羅極令如法塗畢便於此曼拏羅中燒香散華種種供養向此曼拏羅作觀想想彼曼拏羅中有本尊如來得現前已不起于座即取塗香塗手結印及念密言次結淨三業印二手金剛掌三誦本密言

唵引娑嚩二合娑引嚩秫馱引薩哩嚩二合達哩摩二合娑嚩二合婆引嚩秫度憾

誦此密言已散印復言我今自無始已來所有一切麤重身口意業今已清淨既清淨已願今所作一切事業則為入彼金剛法因然

更作意觀於本尊如來願我所作事業皆得
成就便歸命讚歎即誦密言曰
唵引薩哩嚩二合怛他誐多引迦引野嚩枳唧
二合多鉢囉二合拏昧嚩日囉二合滿那喃迦引嚕
弭
誦此密言已即以四種禮禮曼拏羅中本尊
如來禮已長跪作金剛合掌而說是言我今
發無上菩提心惟願應正等覺三世之師方
便攝受令我正得三種學戒爲諸衆生以金
剛堅固力住持三寶利樂衆生我今於如來
金剛界金剛薩埵眞如相應祕密法中從阿
闍梨受大金剛族於六時修習行四種施法
於大寶族受平等相應法於大蓮花族受三
乘微妙祕密法於大事業族受具足一切供
養事業從清淨眞如生大菩提法我發無上
菩提心受如是法已當依法修習爲一切衆
生而作饒益所有一切衆生無主宰者爲作
主宰未解脫者令得解脫未安樂者令得安
樂未到彼岸者令到彼岸行者發願已即誦
金剛視密言
摩吒於兩目　應觀爲日月　二手金剛拳
名安於腰側　曼拏與香花　及餘供養具
因此目瞻視　去垢成清淨
金剛視密言曰
唵引嚩日囉二合捺哩二合瑟致二合摩吒
二手金剛縛能解諸結使淨第八識中一切
雜染種
金剛縛密言曰
唵引嚩日囉二合滿駄三說
以此印誦密言故當得自身無始已來一切

結使之縛悉皆解脫當令修習一切功德圓
滿次即以縛印於當心礫開復誦密言曰
唵引嚩日囉二合滿馱怛囉二合吒吽
以此印及誦密言當得自性金剛智慧頓顯
發故即以金剛鈴三震已即次觀自身中有
惡字輪顯發有大威德以是之故當使一切
魔障不能惱亂復得金剛堅固心不退轉得
一切成就次誦心密言曰
賀賀賀賀斛
誦心密言已即入金剛薩埵堅固智觀想盡
虛空界一切性悉皆平等同彼十六音聲次
觀想自心成圓月輪於月輪中想迦字得字
了了分明現已復想月輪外有一迦字如星
旋遶得現前已復想迦字心月輪中生一金
剛蓮華又於此蓮華中心出蓮華印於此印
上觀一憾字得字了了分明現已復觀自身
等同金剛薩埵無異無別不動不搖即擲金
剛杵作如是言我今不易此身從金剛法生
為金剛薩埵次又想自身成大三摩耶薩埵
即結金剛大三摩耶印誦密言曰
唵引三摩喻憾摩賀引三摩喻憾
即以前三摩耶印印心額喉頂次結世尊大
印誦密言曰
唵引三摩耶薩怛嚩二合阿地底瑟姹二合娑嚩
二合鍐
復誦密言曰
唵引嚩日囉二合達哩摩二合呬哩二合
由此印密言故令我身口意成金剛三業次
結成就大印誦密言曰
唵引三摩耶惡

次想前心月輪中金剛法惡字輪及蓮花乃至蓮華中憾字一一皆是我金剛法自性身中所顯發故如是想已即結金剛鉤印以二手作金剛拳以二小指反相鉤二頭指屈如鉤誦密言曰

唵引嚩日囉合二俱舍弱

次結金剛索印不改前印即以二頭指反相鉤是名索印即誦密言曰

唵引嚩日囉合二播引舍吽

次結金剛鏁印以二手內相叉是名金剛鏁即誦密言曰

唵引嚩日囉合二娑普合二吒鑁

次結金剛鈴印二手金剛縛三震如震鈴是名金剛鈴即誦密言曰

唵引嚩日囉合二吠舍惡

次觀自身同金剛薩埵智身得見前已即誦密言曰

弱吽鑁斛

次結三昧耶印即誦密言曰

唵引三昧耶娑怛鑁合三

誦此密言已即復觀自心成圓月輪想自身入此月輪成大金剛薩埵即誦密言曰

唵引摩訶三昧耶娑怛鑁合三

次誦金剛法密言曰

唵引嚩日囉合二達哩摩合二呬哩合二

誦此密言已復觀前心月輪變成赤色中有本尊如來相好殊異目如蓮葉作微笑容慈悲歡喜安詳而住如是觀已次結四如來三昧耶密印各以本真言而用加持身先結金剛薩埵印二手作金剛縛二中指豎如針名

金剛薩埵印此印安於心即誦密言曰

唵引薩哩嚩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鍐

不改前印相以二中指屈如寶是名金剛寶

此印印於額即誦密言曰

唵引囉怛曩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鍐

不改前印相以二中指如蓮葉名金剛蓮花

印此印安於喉即誦密言曰

唵引達哩摩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鍐

不改前印相以二中指相交竪名為羯磨印

此印安於頂即誦密言曰

唵引羯哩摩合二嚩日哩合二阿地底瑟姹合二娑嚩合二鍐

次復觀想前赤色月輪中本尊如來即結彈指請召印交臂作金剛彈指乃至召請一切佛平等亦同左手彈指得一切善事速疾成就若右手彈指得速疾集會彈指密言曰

唵引嚩日囉合二三摩惹嗕

次稱一百八名頌曰

金剛生大士　金剛諸如來　金剛乘普賢
金剛手頂禮　金剛王妙覺　金剛鉤如來
堅固不空王　金剛仗頂禮　金剛愛大樂
金剛箭降伏　金剛大魔欲　金剛弓頂禮
金剛意妙峯　金剛寂大愛　金剛歡喜王
金剛喜頂禮　金剛寶妙利　金剛空大寶
金剛虛空藏　金剛藏頂禮　金剛光大焰
金剛光佛日　金剛焰大照　金剛光頂禮
金剛幢妙利　金剛旗妙喜　金剛大寶幢

堅固敎頂禮　金剛笑大喜　金剛思大希
金剛愛歡喜　金剛愛頂禮　金剛法妙利
金剛蓮妙淨　妙眼觀自在　金剛眼頂禮
金剛利大乘　金剛鉤大冑　妙吉祥甚深
金剛智頂禮　金剛因大利　金剛輪大乘
金剛妙慧轉　金剛剎頂禮　金剛言妙明
金剛念妙成　金剛成無言　金剛言頂禮
金剛業妙智　金剛事一切　金剛空大力
金剛業頂禮　金剛護大進　金剛冑大牢
忿怒妙精進　堅精進頂禮　堅食大善巧
金剛牙大怖　金剛峯破魔　堅威怒頂禮
金剛拳妙意　金剛縛解脫　金剛拳平等
堅固拳頂禮

由稱念此一百八名最上句故是得一切最初灌頂故若有於此名能尊重讚歎者是受持大金剛故若常誦諷此名句者是得持金剛譽是故我已先說觀想本尊如來得見前已即結金剛鉤印事業印召請得降臨已即結三昧耶印復誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)弱吽鑁斛三昧耶薩怛鑁(三合)摩憾

復誦金剛法密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)達哩摩(二合)呬哩(二合)

次以二頭指相拄屈如蓮華葉名金剛法三昧耶印次大羯摩印世尊大印次灌頂印次獻五供養已即持念本所修習密言數滿足已結印誦八供養明供養佛賢聖等即以二手作金剛拳相應安腰側向左小低頭此名嬉戲印即誦密言曰

唵(引)嚩日囉(二合)羅細

次以二手作金剛拳以二頭指向額及腦後
如繫鬘勢此名曰鬘印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合麼隷
次以二手如金剛掌反展開五指如捧花勢
此名曰謌印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合儗帝
次以二手作金剛拳先虛心合掌後如舞勢
此名曰舞印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合涅里二合帝也二合
次以二手作金剛縛然後下散此名獻香印
即誦密言曰
唵引嚩日囉二合度閉
次以八指作金剛內縛於心前仰開如捧花
勢此名獻花印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合補瑟閉二合

次以二手作金剛縛豎開二頭指此名獻燈
印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合路計
次以二手作金剛縛當自心上開塗是獻塗
香印即誦密言曰
唵引嚩日囉二合獻第
如是諸密言印契有大威力當須運心利益
自他又復自住三昧耶相應觀想心中有唵
字輪現得字現已復想唵字中流出寶蓋寶
幢寶旛腕釧耳鐶瓔珞衣冠等寶莊嚴具乃
至百味飲食七寶等雲一一運心徧於佛菩
薩前虔恭奉獻以伸供養即作金剛合掌印
散漫想獻十方一切佛菩薩等如是供養已
即將持誦或所作善事迴向發願已即依法
發遣奉送賢聖爾時世尊說是法已在會諸

大菩薩摩訶薩及一切大苾芻眾等聞佛所説歡喜信受禮佛而退

佛說普賢曼拏羅經

音釋

姹（竹嫁切）　蹲（徂尊切）　敱（宅耕切）　冑（直又切）

五經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

五經同卷

佛說聖莊嚴陁羅尼經上下卷

佛說聖六字大明王陁羅尼經

千轉大明陁羅尼經

佛說華積樓閣陁羅尼經

佛說勝旛瓔珞陁羅尼經

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在迦毗羅城無憂樹園與阿難陀等大比丘衆及慈氏菩薩摩訶薩俱會一處是時復有天衆龍衆夜叉衆羅刹

衆阿脩羅衆迦樓羅衆乾闥婆衆緊曩羅衆毗舍遮衆畢哩多衆鳩槃荼衆布單曩衆執魅衆二十八大藥叉軍主衆四大藥叉軍主衆一切星曜衆乃至雪山苦行諸仙衆如是等衆皆來集會復有他方一切羅刹等衆所謂護迦你隷布寫那哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怛哩衆如是等衆亦來集會復有四方四大羅刹所謂東方賀哩羅刹南方虞拏羅刹西方枳設哩羅刹北方摩尼袓哆羅刹比四羅刹性極暴惡各有六十眷屬是等羅刹亦來在會爾時淨飯王宮羅睺羅童子於夜卧時爲惡羅刹而來嬈亂數數驚怖不得安隱時羅睺羅母耶輸陀羅及諸眷屬悉知世尊與諸聖衆在無憂樹園去宮城不遠於夜後分令羅睺羅與衆童子及諸侍人

前後導從往詣佛所時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足獨於佛前涕泣而住爾時世尊告阿難言阿難汝見羅睺羅童子來詣我所涕泣以否阿難言唯然已見佛言阿難羅睺羅童子於夜卧時爲惡羅刹及種種鬼神而來嬈亂不得安隱故來我所而求擁護阿難非獨今日羅睺羅童子被此嬈亂不得安隱我滅度後末世之時一切衆生福力微劣於不善業增益熾盛由是諸惡羅刹及鬼神等遊行世間恒與衆生作不饒益種種嬈亂使無安隱我觀是事深可憐愍阿難我今爲擁護羅睺羅童子及愍念未來衆生説大莊嚴陀羅尼汝當諦聽是時阿難及會大衆咸各默然願佛宣説爾時世尊即説大莊嚴陀羅尼曰

怛你也引二合他引伽你引誐囉引二合伽曩鉢底具弥引誐囉引二合具摩鉢底瑟波二合哩引迦伽哩尼伽囉鉢底娑引囉鉢底馱曩鉢底酥囉鉢底阿隷半阿隷半鉢底摩鉢底阿鉢底嚩

護鉢底護羅賀囉引二合呬隷誐囉二合護嚕烏底隷普呬隷唵引唧致隷鉢哆二合鉢致引吒吒吠引賀囉引二合唵引羅吠引摩尾娑哩引護摩賀引呬隷護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隷佉娑哩引阿引挽哩哆二合摩賀引挽哩帝引二合伽你引彌佉隷引賀囉引二合娑嚩引二合賀引

阿難此大莊嚴陀羅尼乃是過去諸佛之所宣說我今爲擁護羅睺羅童子亦復利益末世衆生今復宣說阿難若有衆生被諸羅利及惡鬼神種種嬈亂者當以此莊嚴陀羅尼書於紙素作彼隨求戴於身臂當令諸惡羅刹乃至世間一切食膏血者惡鬼神類不敢侵近悉皆奔走四方四維十由旬外遠避而去當令衆生得安隱樂阿難若有衆生恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼者所有一切刀杖毒藥不能爲害乃至邪明呪術罥索繫縛人及非人一切惡事悉皆解脱乃至十由旬內一切衆生皆蒙擁護一切災沴咸皆殄滅阿難若有衆生欲持念此大莊嚴陀羅尼擁護自身及爲饒益一切衆生者先當擇取清淨勝地預立標幟然自齋戒香水澡浴當令身心內外清淨以線結界香泥塗地作曼拏羅於曼拏羅中備諸名花塗香燒香然燈種種供養面北端坐正念想佛世尊來降曼拏羅已

然後奉獻種種供養歸命讚嘆發堅固心勇猛不退爲欲饒益擁護諸衆生故及求現前所作成就故先當持誦結界莊嚴陀羅尼驚覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅刹諸鬼神等皆來集會當令世間一切惱害衆生諸惡夜叉羅刹部多等聞此陀羅尼已驚怖退散無諸障難得願圓滿即說結界陀羅尼曰

怛你也(引二合)他你隷你隷尾摩隷(引)怛摩隷(引)護唧護唧悉哩底哩怛哩(二合)娑你(引)囉普莎賀(引)

阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已然後誦彼聖大莊嚴陀羅尼一切所作無不成就爾時慈氏菩薩摩訶薩從座而起住立佛前白言世尊我亦爲欲擁護羅睺羅童子令得安隱亦復爲欲利益未來一切衆生所有被諸嬈惱及一切惡人刀杖毒藥諸惡禁呪罥索繫縛如是等事悉令解脫於晝夜中安隱快樂亦說莊嚴陀羅尼惟願世尊許我宣說佛言當隨汝意爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀羅尼曰

怛你也(引二合)他(引)阿嚩那(引)底播那(引)你阿尾那(引)努祖嚕祖嚕惹哩馱(二合)難尼(引)難尼(引)阿馱難尼(引)三滿哆難尼(引)你哩普(二合)尼(引)你哩弭(引二合)目你(引)扇(引)底娑縛(二合)悉怛也(引三合)野喃摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引二合)喃(引)左洛乞叉(引二合)俱嚕娑嚩(引二合)賀(引)

爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言我亦爲欲擁護羅睺羅童子及擁護未來一切衆生說自莊嚴明惟願如來許我宣說佛言善

哉善哉當隨汝意時大梵天王即說莊嚴明曰

三野體難盎虞哩引半虞哩引阿努哩引嫩努哩引尸契孕二合迦尸佉哩引嫩度哩引努哩努二合囉野底阿左阿左尾目左扇引底孕二合娑嚩二合悉怛野三合野喃俱嚕摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合引喃引左娑嚩二合引賀引

爾時世尊知彼天衆龍衆夜叉等衆及諸鬼神各各爲欲擁護羅睺羅童子及未來衆生皆悉欲說自明佛言汝等天衆龍衆及諸鬼神等欲說自明爲擁護諸衆生者隨汝等意各各說之爾時善時分天即於佛前說自明曰

三野體難囉瑟致哩二合引波那引瑟致哩二合引嚕地囉迦囉尼二合引儼鼻哩引努哩努二合哩母唧引設引訖哩二合囉引濟曳二合引扇引底孕二合娑嚩二合悉怛也三合野喃迦嚕弭摩摩洛乞叉二合引俱嚕娑嚩二合引賀引

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師施護奉　詔譯

爾時帝釋天主說自莊嚴明曰

三野體難難左引度努熬穌引那帝引穌引
那帝引帝引那帝引帝引那帝引努哩彌二合
引酥彌引那摩彌引那彌引底隸彌隸摩摩
薩哩嚩二合薩怛嚩二合引喃引洛乞叉二合引迦
嚕引引扇引底娑嚩二合悉怛也三合野喃野引
嚩切摩引滿鄧迦嚕彌娑嚩二合引賀引

爾時毗沙門天王說自莊嚴明曰

三野體難難尼引馱努史引迦你愈二合引哆
訖哩二合目枳引入嚩二合隸引那彌引尾賀隸
娑引哩引娑囉嚩底扇引底娑嚩二合悉怛也
三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合引喃引左
夜引嚩切摩引滿度引婆挽覩娑嚩二合引賀
引

爾時持國天王說自莊嚴明曰

三野體難馱哩引難馱哩引馱囉尼馱哩引
阿左愈二合帝布嚕母嚕扇引底孕二合娑嚩二合
悉怛也三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩二合喃
引左洛羼迦嚕引彌夜嚩切摩滿度引婆挽
覩娑嚩二合引賀引

爾時增長天王說自莊嚴明曰

三野體難暗拏哩引半多哩引迦囉引帝引
迦囉半帝引迦囉嚕鼻引迦哩馱哩引迦曩
迦鉢怛哩二合引嚕嚕彌乞叉二合乞叉二合彌引
阿引乞叉二合彌引波乞叉二合扇引底孕二合娑
嚩二合悉怛也三合野喃摩摩薩哩嚩二合薩怛嚩
二合喃引左洛乞叉二合引俱嚕夜引嚩切摩引
滿鄧婆嚩覩娑嚩二合引賀引

爾時廣目天王說自莊嚴明曰
三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地哩地哩
迦哩迦哩三滿哆枳哩枳哩扇(引)底娑嚩(二合)
悉怛也(三合)野喃摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合引)
喃(引)左夜(引)嚩切(引)麼滿鄧迦魯(引)彌娑嚩
(二合引)賀(引)
爾時妙月天子說自莊嚴明曰
三野體難唵(引)嚩(引)祢(引)尾摩隸(引)鉢囉(二合)
娑(引)娑嚩(二合)哩(引)設多囉濕彌(二合引)娑賀娑
囉(二合)囉濕彌(二合引)鉢囉(二合)底娑囉底娑嚩(二合)
底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃俱嚕摩摩薩哩嚩
(二合)薩怛嚩(二合引)喃(引)夜嚩切摩(引)滿鄧迦嚕
(引)彌娑嚩(二合引)賀(引)
爾時一切天眾異口同聲說莊嚴明曰
三野體難俱嚕俱嚕酥嚕酥嚕布嚕布嚕扇
(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃俱嚕摩摩
薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩滿
鄧迦嚕(引)彌娑嚩(二合引)賀(引)
爾時諸星宿天異口同聲說莊嚴明曰
三野體難哆隸(引)哆摩隸(引)阿隸(引)那隸(引)
阿(引)迦(引)舍尾摩隸(引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)
悉怛也(二合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合引)
薩怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)滿鄧迦嚕
(引)彌娑嚩(二合引)賀(引)
爾時一切龍眾異口同聲說莊嚴明曰
三野體難嚩隸摩隸阿左隸麼地(引)阿(引)戍
麼地(引)布(引)計扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也
(三合)野喃俱嚕摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)喃(引)
左野(引)嚩切摩滿鄧迦嚕(引)彌娑嚩(二合引)賀
(引)

爾時二十八大藥叉軍主衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難涅哩(二合)荼鉢底鉢底嚕嚕達囉達囉扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)滿鄧迦嚕(引)彌娑嚩(引二合)賀(引)

爾時畢隷多毗舍遮鳩槃荼等衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難尼部底三挽哩哆(引)曩(引)尾部底扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃摩摩薩哩嚩(引二合)薩怛嚩(二合)喃(引)左野(引)嚩切摩滿鄧迦嚕(引)彌娑嚩(引二合)賀(引)

爾時布單曩羯吒布單曩衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難波努彌(引)迦囉(引)帝(引)烏馱野(二合)哆祖囉拏(二合)娑彌囉尼(引)醋半底扇底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(二合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引二合)室左(二合)野(引)嚩切摩(引)滿鄧迦嚕(引)彌娑嚩(引二合)賀(引)

爾時一切末怛哩(二合)衆異口同聲說莊嚴明曰

三野體難迦隷摩計(引)隷(引)哆哩(引)哆摩哩(引)扇(引)底孕(二合)娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引二合)喃(引)野(引)嚩切摩滿鄧迦嚕彌娑嚩(引二合)賀(引)

爾時四方四羅刹異口同聲說莊嚴明曰

三野體難阿你(引)播(引)你(引)佉濟(引)佉嚩濟(引)袪袪哩隷閉波哩賀(引)哩扇底娑嚩(二合)悉怛也(三合)野喃迦嚕(引)彌摩摩薩哩嚩(二合)薩怛嚩(引二合)喃(引)左野(引)嚩切摩(引)滿鄧迦嚕(引)

彌娑嚩(二合引)賀(引)

爾時捺囉彌多羅刹女說莊嚴明曰

三野體難那那哩(引)那哩(引)賀賀賀賀呬呬呬呬護護護護尸枳枳枳喞枳喞尾目契摩佉惹佉喫吒彌致桉吒桉吒吒囉吒吒訖囉(二合)摩惹俱儒俱儒努努努努嚕(二合)努嚕(二合)怛嚕(二合)切彌隸彌彌隸阿曩過過欠彌努努努底體底彌底你體隸彌致喞底彌致隸致閉致閉怛哩(二合)閉怛哩(二合)尼努呬你母呬你羅呬(引)嚩呬(引)那姹閉(引)曳

爾時娑婆世界主大梵天王前白佛言世尊我等天衆龍衆夜叉衆乃至捺囉彌帝如是等衆悉於此時對世尊前各說自明爲欲擁護羅睺羅童子不令一切惡鬼神類侵近惱亂得晝安隱得夜安隱及一切時獲住快樂世尊我等所說自明不唯擁護羅睺羅童子亦與未來一切衆生而作擁護世尊若有衆生得聞我等如是諸明當須至心憶念受持當令彼等一切行不饒益種種之類或一由旬或二由旬或三四由旬乃至十由旬內不敢侵近驚怖退散遠避而去能令如是十由旬內諸惡消滅疾沴不行刀兵毒藥皆悉遠離亦復不爲一切天龍夜叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊曩羅摩睺羅伽等而爲障礙亦復不爲一切部多非人之類而爲障礙世尊如是等衆若有違逆不隨順者彼衆不容斥令離族爾時世尊告阿難言此大梵天王而於我前說是誠實之言我已證知阿難我所宣說大莊嚴陀羅尼有大力勢能伏諸惡有所饒益我已先說阿難若復有人以彼一

切人非人等邪明呪術欲於衆生執持繫縛種種惱亂或在地上或在虛空或在山際或在山項及一切處以我聖莊嚴陀羅尼威德力故悉皆破滅於諸衆生不能爲害佛復謂阿難言佛眞實法眞實僧眞實天眞實仙眞實如是五者不可違逆阿難如我所說汝善受持使於未來流行世間與諸衆生爲大饒益佛說是經已時羅睺羅童子得聞世尊說大莊嚴陀羅尼及承一切明而擁護故不離是會得安隱樂心意快然歡喜踊躍以頭著地禮如來足與諸侍人還復王宮慈氏菩薩阿難陀乃至天龍夜叉及一切人非人等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

佛說聖六字大明王陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告尊者阿難言阿難汝當諦聽我有六字大明王陀羅尼乃是過去無量諸佛為諸大士之所宣說阿難我今復為汝等及末世有情宣說是陀羅尼當使有情於未來世得此陀羅尼者而得大利爾時阿難及娑婆世界主大梵天王帝釋四天大王等白世尊言世尊大慈大悲願為宣說當令我等及末世有情於長夜中得利益安樂爾時世尊即說六字大明王陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)難底隸(引二)摩度摩底(三)曼拏哩(引)計(引四)布哩(引)曩祢計(引)娑嚩(二合引)賀(引五)

爾時佛告阿難言若有眾生得聞此大明王陀羅尼章句名字信心受持憶念讀誦及以香花種種供養者是人所有王怖水火等怖乃至盜賊怨家之怖如是諸怖悉皆解脫又復毒藥乃至刀兵亦不能傷害又復天人非人夜叉羅剎俱畔拏乃至羯吒布單曩等所持所魅亦不能侵害又復瘧病一日二日三日四日或復多日或復須臾又復頭痛耳痛背痛腹痛乃至水腫諸惡病苦皆不能侵害於其晝夜常獲安隱一切所求皆得如願爾時世尊又說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)阿拏哩(引二)波拏哩(引三)那彌(引)那摩你(四)嚩迦細(引五)俱酥計(引六)句(引)迦切計(引七)部多誐囉(二合)切(引八)帝濟(引)嚩底(九)野舍嚩底娑嚩(二合引)賀(引十)

佛告阿難若有眾生得聞是陀羅尼者我不

見有一切天龍夜叉羅刹畢哩多毗舍遮部多俱畔拏布單曩羯吒布單曩乃至人非人等一切行不饒益者敢有違逆阿難如是等行不饒益者若有違逆我如是陀羅尼者當頭破七分如阿梨樹枝爾時世尊復告阿難言如是陀羅尼功德力勢無量無邊利益衆生無有窮盡汝當受持廣令流布於後後世勿令斷絕佛說是經已阿難及大梵天王天帝釋四天大王等聞佛所說歡喜信受禮佛而退

佛說聖六字大明王陀羅尼經

千轉大明陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在忉利天中波利質多羅樹下爾時帝釋天主及與一切天人軍衆前後圍繞來詣佛所各各至誠合掌歸依瞻仰如來次第而住爾時帝釋天主前白佛言世尊我有陀羅尼名千轉大明是陀羅尼於諸世間爲大饒益所有一切天龍夜叉餓鬼鳩槃茶等乃至人非人等聞此陀羅尼者悉皆降伏於諸衆生所有一切不饒益事悉皆除殄惟願世尊大慈大悲許我宣說佛言天主善哉善哉如汝所說彼大千轉大明陀羅尼能於世間作大饒益汝欲說者當隨汝意

爾時帝釋天主即說千轉大明陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)曩(口四)怛寫娑帝(引二)娑誐嚩覩(引三)三野體難野過覩(引四)

一切部多聞此所說驚怖迷悶狂惑退散寶賢夜叉主及輪成就等現衆色像使諸部多諸鬼神等及彼遊方空行起屍瘧病諸惡鬼等乃至一切行毒根本邪法惱害衆生不饒益事悉皆解脫

阿曩(引)鉢帝(引一)烏播曩(引)鉢帝(引二)盎誐商迦哩(引三)儗哩(二合)恨拏(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引四)曩謨(引)沒馱(引)野曩謨(引)達哩摩(二合引)野曩謨(引)僧伽(引)野(五)曩謨(引)阿(引)哩野(二合引)嚩路枳帝(引)濕嚩(二合)囉(引)野(六)冐地(引)薩埵(引)野(七)摩賀(引)薩埵(引)野(八)摩賀(引)迦(引)嚕尼迦(引)野(九)曩謨(引)阿(引)哩野(二合)摩賀(引)薩瑳(二合引)摩波囉(二合引)鉢多(二合引)野(十)怛你也(二合)他(引十一)目訖帝(二合引)尾目訖帝(二合十二)(引)鼻(引)那

你引尾鼻引那你三引十你哩摩二合隸四引十尾摩隸五引十穌目契引尾目契六引十嚕誐隸引穌嚕誐隸七十

一切王怖解脫一切星曜變怪怖解脫一切自他軍衆鬪戰怖解脫一切兵仗怖解脫一切水火漂焚怖解脫一切惡病苦惱怖解脫一切毒惡傷害怖解脫師子怖象怖熊怖虎怖一切惡獸等怖大海漂溺怖深山閒寂怖乃至諸水灘難怖如是諸怖悉皆解脫

曩謨娑引訖哩引二合一商迦致引商迦致二引迦嚕引致引迦嚕致引你曳引娑嚩引二合賀二引

入王宮時見大臣時行軍中時逢怨對時見毒蛇毒龍時遇夜叉毗舍遮羅刹烏鉢娑摩引二合羅所魅時乃至山海險難中時如是怖畏悉皆解脫

曩謨引怛囉引二合赦婆嚩室囉引二合野赦一呬四隸呬四隸二唧隸唧隸三迦引播隸四摩引鄧霓娑嚩引二合賀五引

又復王法所執或被枷鎖杻械牢固其身一切枉橫憂苦逼切悉皆解脫

曩謨引多引哩引多引哩一引烏哆引哩二引覩哩引娑嚩引二合賀三引

又復星曜所持或惡夢變怪致諸病苦夭枉至死乃至鬪諍論理互相恐逼如是諸怖悉皆解脫

曩謨引左囉左囉一娑囉娑囉二尾娑囉尾娑囉三沒馱野二合沒馱野四二合冐引馱引野彌底娑嚩引二合賀五洛乞叉二合洛乞叉二合鉿六薩哩嚩二合薩哩嚩引二合喃引左娑嚩引二合賀七引阿引哩野二合室哩二合滿哩馱二合覽八布

瑟致二合倶嚕娑嚩二合引賀引九摩麼引布哩嚩
二合羅滿哩馱二合喃十扇引底孕二合倶囉娑嚩
二合引賀引十一曩謨引賀帝引你賀帝引十二薩
哩嚩二合努瑟𢤱二合引鉢囉二合底孕二合惹你十三
謨引賀你謨引乞叉二合尼娑嚩二合引賀引十四
曩謨引迦致引你致迦吒致引娑嚩二合引賀
引十五曩謨引阿引囉尼嚩引囉尼十六薩哩嚩
二合你哩嚩二合引囉尼娑嚩二合引賀引十七
又復一切惡人行不善事持邪禁呪作諸禰
禱當令衆生迷癡狂惑如是等事悉皆解脫
嚕嚕計一哩嚕計二底瑟姹二合滿馱夜引弭
三夜嚩誐囉二合切四尾夢贊底五呬四隸唧隸
六迦引播引隸七迦瑟站引二合誐薩哩嚩二合
哆八薩哩嚩二合婆誐毗藥二合娑嚩二合引賀引九
世尊我此千轉大明譬如轉輪聖王有摩尼
寶名曰如意凡諸所欲自然現前我此千轉
大明亦復如是若有得者凡諸苦惱悉皆解
脫世尊末世之時衆生薄福於三寶尊不知
歸依恣身口心常造過惡是故世間諸惡鬼
神伺得其便隱自形質假託變現於晝夜中
惱害衆生使諸衆生得種種苦惱世尊若有
衆生遇斯惡鬼種種惱亂苦惱之時乃至世
間一切不可意時當於清淨之地取土七把
每一一把誦此大明加持七徧和作七丸繫
於衣角當令一切行不饒益惡鬼神等不敢
侵近恐怖退散當令是人晝夜安隱一切不
祥悉皆殄滅爾時帝釋天主說此千轉大明
陀羅尼已踊躍歡喜與諸天衆禮佛而退

千轉大明陀羅尼經

佛說華積樓閣陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在阿耨達池無熱惱龍王宮與大比丘衆四百五十人俱復有師子遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人一切皆得陀羅尼十地圓滿得灌頂已位居補處被大甲冑趣諸佛德心不退轉名稱普聞如是等菩薩摩訶薩悉從他方而來集會爾時師子遊戲菩薩摩訶薩從座而起偏袒右肩詣世尊前右膝著地合掌恭肅而白佛言世尊如佛福蘊當云何得又於如來作供養者云何因果無量無邊唯願如來慈悲開示作是說已凝心而住爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今問我如來福蘊云何而得又於如來作供養者云何因果無量無邊汝當諦聽今爲汝說佛言善男子如來有五法具足功德無量無邊云何五法所謂戒定慧解脫解脫知見善男子如來具足如是五法無量功德是故獲得福蘊無量無邊善男子若於如來作供養者當得涅槃若彼三乘隨其發心各各所見而得涅槃善男子若見如來應正等覺以清淨心諦信歸命尊重稱讚又以衣服卧具病緣醫藥一切所須而供養者所獲果報無量無邊善男子若復如來般涅槃後有得如來舍利如芥子等而供養者所獲果報於一切中最又復作種種福若於如來舍利作供養者其福最上師子遊戲若復有人持於寶聚如妙高山等布施供養聲聞及辟支佛所獲果報不如在家及出家菩薩發無上正等覺心以一金錢布

施供養如來應正覺以前方便善根於後方便善根百分不及一千分不及一百千分不及一乃至筭分數分譬喻分譬喻轉分乃至筭數譬喻所不能及善男子又復如來住世百年千年乃至百千年應化畢已般涅槃後以佛舍利而起妙塔若復有人於此塔所以香泥塗地作曼拏羅施設花鬘塗香燒香然燈志心供養乃至持一花一燈以爲供養或持帚拂除去塵坌或以一掬水用爲灑淨如是之人以至心故獲福無量是人先世所有罪業當墮阿鼻地獄以於塔所作供養故先世罪報皆悉除滅善男子若復有人發一念心歸命於佛又不中退復不輕慢是人當來於百劫千劫乃至百千劫中常感勝福生於人天不復墮落一切惡趣善男子我今說此華積樓閣陀羅尼經爲欲利益安樂天上人間一切衆生故善男子若復有人得此華積樓閣陀羅尼經至心受持讀誦供養又復演彼眞實義趣廣爲人說是人永不墮一切惡趣亦不生卑下種族常生人天殊勝之處諸根圓滿獲宿命通具足種種甚深辯才恒得值遇佛法僧寶又得如來憶念覆護得菩提心永不退轉爾時世尊即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引一)馱囉尼馱囉尼(二)毋你(引)鉢囉(二合)婆(引)娑嚩(二合)哩(引三)悉地(引)賛捺哩(二合引四)曩(引)他唧你哩賀(二合引)哩(引五)阿(引)嚕(引)誐也(二合)嚩底(六)沒馱嚩底(七)尾哩(引)烏迦致囉祖波誐帝(引八)帝(引)祖嚩底(九)尾捨(引)羅沒地達哩麼(二合引)嚩婆(引)細(引十)阿乞叉(二合)野羯臘閉(二合引十一)羯臘波(二合)嚩底(十二)阿蜜哩(二合)哆羯臘

閉二合引十三護哆引舍你引十四帝引祖嚩底你怛也二合三摩引呬帝引十五帝引祖嚩底底乞叉祓二合捺哩二合野没地娑嚩二合引賀引十六

善男子此陀羅尼乃是十方無量無邊諸佛如來同共宣說若復有人聞此陀羅尼經名字發至誠心恭信供養是人當來獲得無量無邊功德又復若人持此陀羅尼成先行已於二月三月或八月取白月八日起首發至誠心於一晝夜中六時念此陀羅尼及憶念諸佛如來心不散亂復以塗香妙花燒香然燈種種供養心不間斷至十五日決定得見世尊坐蓮花藏座說陀羅尼法持呪之人應時獲得意願圓滿心垢悉除證宿命通得諸禪定住四聖諦解諸法義論及工巧事業乃至臨命終時耳根不壞悉能了別一切勝事乃至或聞如來為說四聖諦等無漏爾時世尊說是陀羅尼經已師子遊戲菩薩摩訶薩及諸大菩薩大比丘眾天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜禮佛而退

佛說華積樓閣陀羅尼經

佛說勝旛瓔珞陀羅尼經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在喜樂山頂天宮不遠仙人住處與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩文殊師利童子及賢護菩薩等十六大士皆來集會爾時世尊三昧正受觀彼天上人間而欲說法平等施與當使有情得聞法已稱讚殊勝咸令歡喜爾時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊囊羅摩睺羅伽人非人等亦來集會是時大梵天王前詣佛所稽首佛足合掌恭肅而白佛言世尊一切有情造種種罪業身壞命終墮於惡趣或墮焰魔界或墮餓鬼界或墮畜生界既墮如是諸惡趣已受種種苦及彼色等輪迴亦然世尊大慈大悲無量善巧願施方便破壞如是一切有情罪業果報使得解脫

爾時觀世音菩薩摩訶薩與無數持明天前後圍繞亦來集會至佛所已五輪著地禮佛雙足合掌肅恭而白佛言世尊大威德者十力具足惟願方便施諸善巧救拔一切輪迴有情令得出離佛言善哉善男子汝等諦聽今為汝等及未來世一切有情宣說最上勝旛明王若有得聞此名能稱念者當得無量無邊功德果報即說陀羅尼曰

怛你也(二合)他(引)迦囉迦囉枳哩枳哩俱嚕俱嚕娑囉娑囉悉哩悉哩酥嚕酥嚕薩哩嚩(二合)沒馱(引)嚩路(二合)枳帝(引)嚩囉嚩囉達哩摩(二合)目契(引)左囉左囉儞伽(引)地瑟恥(二合)帝(引)婆囉娑囉阿你迦沒馱俱(引)胝婆(引)史帝(引)刹拏(引)刹拏(引)薩哩嚩(二合)羯哩麼(二合)嚩囉拏你

薩哩嚩二合播引波你薩哩嚩二合耨佉引你阿波曩野部哩二合吒部哩二合吒度哩二合吒度哩二合吒怛吒怛吒薩普二合吒野薩哩嚩二合羯哩麼引二合嚩囉拏引播引野訥哩誐二合底你薩哩嚩二合薩怛嚩二合引南引左娑嚩二合訶

善男子此勝旛瓔珞陀羅尼是彼恒河沙等諸佛同共宣說我爲汝等今復宣說善男子此陀羅尼希有難遇譬彼如來出興於世難得值遇此陀羅尼得值遇者倍復甚難若有善男子善女人得聞是勝旛瓔珞陀羅尼名字信心受持恒常讀誦者是人所有五逆重罪悉皆滅盡得見果報獲大富貴於當來世得生上族若復善男子善女人以此陀羅尼殊勝功德廣宣流布爲人解說或勸人書寫受持讀誦我即遙知乃至毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛拘留孫佛羯諾迦牟尼佛迦葉佛如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉聞知是人功德無量無邊爾時觀世音菩薩妙吉祥菩薩賢護菩薩等及大比丘衆乃至一切天及天人阿脩羅乾闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說勝旛瓔珞陀羅尼經

音釋

嬈爾沼切苛擾也 挽武遠切 沴郎計切妖氣也 殄徒典切盡也 瞢蒙弄切 羼初澗切 赧乃版切 憕陟孟切 站知陷切

衆許摩訶帝經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

衆許摩訶帝經卷第一第二同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅國尼俱陁林中爾時迦毗羅國有大釋衆而自思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣而思惟已告諸衆曰釋迦世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等今者欲往佛所而問此義如佛所說依教受持如是言已與大釋衆即往佛所頭面禮足依位而坐爾時迦毗羅國大釋衆白佛言世尊我等大釋衆住迦毗羅國精舍之中而忽思惟我佛世尊於過去世何處所生何姓何族有何因緣我等不知今與釋衆來詣佛所而問此義唯願世尊爲我宣說我等得聞依教受持爾時世尊爲斷衆疑即說此義告釋衆曰我先

不欲宣說此義何以故所有諸魔外道若聞此事而復謗言沙門憍答摩自說其美所樂即說非樂不說有何所益爾時大目揵連在大衆中即從坐起瞻仰尊顏目不暫捨世尊告曰目連彼諸釋衆樂聞於我過去之事所生之處何姓何族有何因緣汝今志心而爲宣說爾時會中大目揵連默然思惟經須臾頃收僧伽梨衣安在頭邊右脅枕卧累足不動入三摩地而復觀察世尊過去之世所生之處若姓若族及因緣事如實了知無其錯謬即便出定於大衆前復坐本座尊者大目揵連告釋衆曰我於三昧觀彼憍答摩往昔之事世界壞時彼諸衆生命終之後而得往生徧淨天中生彼天已諸根圓滿身相端嚴衆苦不生身心適悅色相光明騰空自在以天甘味而爲飲食壽量長時無中夭者爾時大地大水所生滿虛空中猶如大海風吹波浪如煎熟乳其水清涼爲彼後時一切衆生所食清淨最上地味爾時大目揵連復告衆言當爾劫壞衆生生徧淨天者以彼天中福壽俱盡捨徧淨天生於人間所生之身亦如天界身相端嚴諸根無缺妙色廣大自有身光恒常照曜長壽喜樂騰空自在於其爾時無日月星辰無歲數月時等亦無男女衆生之相出生地味以爲飲食如是地味甘美細妙有情食已而生愛著於其後時貪味轉盛忽令身體而得沉重所有身光忽然不見於是世間普皆黑暗爾時有情見是世間普皆黑暗種種驚惶心生憂惱由是世間出現日月及星曜等始分晝夜及其時候如是有情

壽命長遠無諸病惱於其地味貪著多者色相損減而獲醜惡貪著少者其身色相恒自端嚴如是隨心分別二相黑白果報而彼衆生互相憎嫉而成不善以不善故由此地味即便隱沒以隱沒故令諸衆生心生熱惱作如是言今無所食深苦深苦又復思惟最上地味云何隱沒未來衆生云何得食令生苦惱疲乏之患而不可知不可言説爾時大地之中不久之間即生地餅其味殊妙馨香甘美如迦梨尼迦羅華而諸衆生食此地餅充益身體長壽安樂身相端嚴氣力增盛若諸衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故無其損減由此分別二相黑白而互相非行不善業令彼地餅隱沒不見以不見故而諸衆生復生苦惱作如是言深苦深苦又復思惟所生地餅云何隱沒其義不知而諸有情即得飢困疲乏之苦未來衆生當於何食由是不久爲彼衆生復生林藤其色殊妙香味甘美如是有情食此林藤氣力增盛壽量長遠形色端嚴人相具足又彼衆生貪食多者色相損減貪食少者色相如故如是有情分別二相黑白而互相非行不善業由是林藤隱沒不見既不見已令諸衆生心生熱惱作如是言苦哉苦哉如是美味云何隱沒其義不知我等云何而得飲食由是不久大地之中出生自然上味香稻其稻依時自然成熟爾時衆生即取食之亦甚香美充溢肢體壽量長遠由是爾時食於香稻漸覺腹內有所妨礙而即思惟云何除去作是念已即生二根男女差別形相各異爾時有情於色香

味展轉愛著於自親愛而以香花衣服種種供養復以軟言慰喻歡喜令彼忻慶若有衆生於已非愛即便輕毀種種訶責或以瓦石互相鬬打行不善行又彼衆生所有過去正法今爲非法過去律儀今爲非律儀乃至晝夜時分亦顚倒分別譬如有人以斗量炭而爲平滿不正之行亦復如是以倒想故正法爲邪由是香稻亦復隱没爾時大目揵連告釋衆言由香稻隱没故令彼衆生遂日諸處尋求稻種而欲種之時有一人其性慵懶貪著財利雖有稻種而不能種此人知已而告之言汝有稻種與我少分我要種之彼人言曰我有香稻自要受用汝今若要我即與汝於後一日二日乃至七日却還我稻此人言曰善哉善哉若一日二日乃至七日或未得還如至半月一月即得還之作是言已即自思惟自前香稻非種自生不假勤力自在受用今得稻種須住田野廣施勤力晝夜相續方得生長如是念已心生苦惱涕淚悲泣又復思惟過去之世所有衆生色相端正諸根圓滿人相具足身心適悦身有光明騰空自在壽命長遠所食地味猶如天饌而於後時於此美食生貪著故身即沉重光明即滅於是世間普皆黑暗又彼有情貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行由是爾時地味即滅地餅復生色相殊妙甘美馨香增益諸根身心適悦壽命長遠貪食少者身相不減貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時地餅亦復不見由此非久

復生林藤色相殊妙其味甘美亦如天食充益肢體壽命長遠貪食多者身相損減由此分別二相黑白互相輕毀行不善行爾時林藤亦復不見於是世間有自然香稻從地出生其味香美可長四指依時成熟其味甘美充益肢體壽量長遠由是衆生貪愛增故所有香稻亦沒不見是故今者求此稻種住於田野廣施勤力方得成熟雖生稻米其米漸小於是衆生貪著地利廣占田野競多種植而行非法生賊盜想於他田種復行偷盜時有一人見是偷米如是一徧二徧乃至三徧而告言曰汝自有米何不自用云何於他而行偷盜從今之後勿更盜米賊聞是言猶不改過復於後時又行偷盜前人復見而責之曰前已誡汝勿行偷盜何故此時又亦作賊即集多人共以責斷復於彼時於衆人中揀一具福德者立爲田主均分田土各令平等有不依法者令彼調伏田種若熟輸其少分以賞田主如是田主受行戒行安慰世間依法決斷合調伏者即便調伏由此世間立刹帝利姓名三摩達多王王有大臣名爲有情其王後時生一太子名爲愛子王有大臣名伊賀迦時愛子王生一太子名曰善友彼有大臣名帝羅迦時善友王復生一子名曰最上彼有大臣名阿跋羅建姹最上王有子名曰戒行彼有大臣名哆羅惹伽其王頂上生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛其皰後熟自然破裂生一童子福德端嚴具三十二相衆所愛重因以立名名頂生王纔下王頂即入

内宮爾時戒行王内宮之中有六萬宮人各有妳乳俱白王言我有妳乳願妳太子由此因緣亦名我妳王爾時世間所有衆生智慧漸增能細思惟稱量分別微細之事或是或非及工巧等是故立名號摩努沙爾時六大天子壽命無量有六大臣一名有情二名伊賀羅三名帝羅迦四名阿跋羅建姹五名哆羅惹伽六名摩努惹如是六大臣聰明多智能治世間有大威德時頂生王於其右股生一肉皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名爲尼嚕有大智慧福德無量爲金輪王統四天下尼嚕輪王於其後時在左股上亦生一皰其皰柔軟常以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛皰後還熟自然開裂生一童子端正殊妙具三十二相名烏波尼嚕智慧深遠福德無量爲銀輪王統三天下烏波尼嚕王還於後時向右足上生一肉皰其皰柔軟亦以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子身相端嚴具三十二相名室尼嚕福慧深厚爲銅輪王統二天下室尼嚕王於左足上有一肉皰其皰柔軟以兜羅綿拂拂於肉皰無諸疼痛於後皰熟自然開裂生一童子色相端正具三十二相名摩尼嚕福慧深厚爲鐵輪王統一天下爾時大目揵連告釋衆言如是王位相繼至今其數極多如是衆許王有子名爲愛王愛王有子名善友王善友王有子名最上王最上王有子名戒行王戒行王有子名頂生王頂生王有子名尼嚕王尼嚕王有

子名烏波尼嚕王烏波尼嚕王有子名室尼嚕王室尼嚕王有子名摩尼嚕王摩尼嚕王有子名嚕唧王嚕唧王有子名酥嚕唧王酥嚕唧王有子名毋唧王毋唧王有子名毋唧鱗捺王毋唧鱗捺王有子名阿誐王阿誐王有子名阿儗囉他王阿儗囉他王有子名娑儗囉他王娑儗囉他王有子名娑誐囉王娑誐囉王有子名摩賀娑誐囉王摩賀娑誐囉王有子名舍矩禰王舍矩禰王有子名摩賀舍矩禰王摩賀舍矩禰王有子名矩舍王矩舍王有子名烏波矩舍王烏波矩舍王有子名摩賀矩舍王摩賀矩舍王有子名酥捺哩舍曩王酥捺哩舍曩王有子名摩賀酥捺哩舍曩王摩賀酥捺哩舍曩王有子名鉢囉拏耶王鉢囉拏耶王有子名摩賀鉢囉拏耶王

摩賀鉢囉拏耶王有子名鉢囉拏那王鉢囉拏那王有子名摩賀鉢囉拏那王摩賀鉢囉拏那王有子名鉢囉半迦囉王鉢囉半迦囉王有子名鉢囉多波王鉢囉多波王有子名嚩彌嚕王嚩彌嚕王有子名彌嚕摩多王彌嚕摩多王有子名阿哩唧王阿哩唧王有子名囉哩唧瑟摩王囉哩唧瑟摩王有子名曩哩唧瑟摩多王曩哩唧瑟摩多王有子名阿哩止娑滿多王如是等王子孫相繼共有一百大國王皆都布多羅迦城於最後王生其一王名降怨王彼王有大威德能降諸怨是故名降怨王如是此王子孫相繼帝位不絕有五萬四千王都阿喻馱也城又此最後王復生一子名無能勝王彼王子孫相繼帝位相承有六萬天子都波羅柰國於最後王又

生一子名耨鉢囉娑訶王子孫相繼有八萬四千王都緊閉羅城於最後王復生一子名梵授王子孫相繼有三萬二千王都賀悉帝曩布里城於最後王復生一子名賀悉帝捺多王子孫相繼有五千王都怛叉尸羅城於最後王復生一子名娑多黎薩王子孫相繼有三萬二千王都烏囉娑大城於最後王復生一王名曩誐曩吩曩王子孫相繼有三萬二千王都無能大城於最後王復生一王名勝軍王子孫相繼有一萬八千王都瞻波大城於最後王復生一子名龍天王子孫相繼有二萬五千王都怛摩黎多城於最後王復生一子名爲仁王子孫相繼有一萬二千王亦都怛摩黎多城於最後王復生一子名爲海王子孫相繼有一萬八千王都難多布里

也城於最後王復生一子名妙意王子孫相繼有二萬五千王都王舍城於最後王復生一子名娑多謨努那王子孫相繼有一百王亦都波羅奈國於最後王復生一子名大軍王子孫相繼有一千王都矩舍嚩帝大城於最後王復生一子名海軍王子孫相繼有一千王都補多羅迦城於最後王復生一子名娑多半尼囉王子孫相繼有八萬四千王都矩舍嚩帝城於最後王復生一王名摩呬目佉王子孫相繼有十萬王亦都波羅奈國於最後王復生一王名摩呬鉢帝王亦名地主王子孫相繼有一百王都阿喻馱大城中於最後王復生一王名持世王子孫相繼有八萬四千王都彌體羅城於最後王復生一王名大天王梵行清淨子孫相繼有八萬四千

王亦都彌體羅城於最後王復生一王名你彌王彼王復生摩娛努王摩娛努王復生涅里姹你彌佉努王涅里姹你彌佉努王復生嚕波佉努王嚕波佉努王復生佉努摩曩王佉努摩曩王復生佉努滿多王佉努滿多王復生酥涅里舍王酥涅里舍王復生娑涅里舍王娑涅里舍王復生酥嚕多細曩王酥嚕多細曩王復生達摩細曩王達摩細曩王復生尾你多王尾你多王復生摩賀尾你多王摩賀尾你多王復生尾你多細曩王尾你多細曩王復生阿輸迦王阿輸迦王復生尾誐多輸迦王尾誐多輸迦王復生頻羅娑埵王頻羅娑埵王復生惹羅娑埵王惹羅娑埵王復生沒度摩囉王沒度摩囉王復生阿嚕拏王阿嚕拏王復生你扇波帝王你扇波帝王復生里娛王里娛王復生商迦囉迦王商迦囉迦王復生阿難那王阿難那王復生阿那里舍目佉王阿那里舍目佉王復生惹那迦王惹那迦王復生散惹曩佉王散惹曩佉王復生惹曩沙婆王惹曩沙婆王復生寀曩播曩王寀曩播曩王復生鉢囉祖囉曩播曩王鉢囉祖囉曩播曩王復生阿吩多王阿吩多王復生波羅吩多王波羅吩多王復生鉢囉底瑟恥多王鉢囉底瑟恥多王復生酥鉢囉底瑟恥多王酥鉢囉底瑟恥多王復生摩賀摩羅王摩賀摩羅王復生嚩賀曩王嚩賀曩王復生酥摩帝王酥摩帝王復生涅里姹嚩賀王涅里姹嚩賀王復生捺捨馱努王捺捨馱努王復生設多馱努王設多馱努王復生曩嚩帝馱努王曩嚩帝馱努王復生室左怛

囉馱努王室左怛囉馱努王復生尾吩多馱努王尾吩多馱努王復生涅里姹馱努王涅里姹馱努王復生捺捨囉他王捺捨囉他王復生設多囉他王設多囉他王復生曩嚩帝囉他王曩嚩帝囉他王復生唧怛囉囉他王唧怛囉囉他王復生涅里姹囉他王如是等子孫相繼七萬七千王都僧迦大城又最後王復生一王名阿末麗沙王彼王有子名龍護王子孫相繼一百王都波羅柰國又於最後王生其一子名訖哩吉王爾時迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出見世間彼佛世尊爲菩薩時持戒梵行發大誓願求無上覺於兜率天而爲補處機緣成熟下生於訖哩吉王宮捨位修行而成佛道爾時訖哩吉王有一太子名曰善生此善生王復生王子如是子孫相繼有一百王其最後王復生一子名迦囉拏王於其後時生二王子一名瞿曇二名婆囉捺嚩惹此之王子愛樂王宮貪於國位恒自思惟安慰世間行於王事爾時瞿曇王子恒復思惟衆生生死沉没三塗苦惱輪廻而難出離作是念已即詣父王稽首拜跪而白王曰我今不樂王宮欲於山野修習梵行而求出家王即告言汝爲我子所有國土及於王位宰輔大臣如在指掌何故輕棄而求出家瞿曇白言大王我觀三界如幻如化無其堅實念念無常何堪愛樂我於今日辭王出家王既聞已知子志意即便聽許爾時山中有一仙人名訖哩瑟拏吠波野拏於其山間以草爲菴居止修行時瞿曇童子即往

彼處踊躍歡喜五體投地頂禮仙足而白仙
曰我别王宫來於此處奉事仙人願賜攝受
如是仙人觀於太子志意堅固即便攝受爾
時童子即於山間採果給水奉事仙人如是
辛勤累經歲月師以彼童精勤不退即爲立
號亦名仙人於後父王迦囉拏而乃命終時
弟婆囉捺惹即紹王位行其國事時瞿曇仙
人知王命終告本師曰我今不能於其山中
採果給水欲往城中而自住止師即告言瞿
曇汝先來此善住山野何故於今却往城邑
汝今去時勿往城内只於補多落迦城側近
寂靜之處卓菴居止守護諸根精進梵行瞿
曇童子聞是語已即往補多落迦大城之外
寂靜之處卓菴結志崇修梵行
衆許摩訶帝經卷第一

衆許摩訶帝經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時補多落迦大城有一婬女色相端嚴形體殊妙時有一人名彌里拏羅於此女人而生躭染即以金銀珠寶上妙衣服而給與之忽於後時復有一人於此婬女亦生愛著告婬女言我以金錢五百與汝受用汝可隨吾同爲娛樂婬女聞已即與同行乃令侍婢往白彌里拏羅令有他適未遑相就拏羅聞言即告婢曰彼若歸家速令來至我住園林之中婢廻本舍具以其事白於婬女婬女聞已略無行意婢知不允復往彌里拏羅處具說婬女違背之事彼人聞已心生忿怒遣婢勸說速令至我園林之中婢既受教以種種方便誘引婬女婬女遂行彼人見已訶責之曰我自昔來恒以衣服寶貨財物而常給濟何故於今棄背於我即持利劒殺彼婬女爾時瞿曇菴舍近彼園林彌里拏羅潛將所執利劒送置菴內而遂遁去時婬女婢高聲唱言此處殺人衆多聞已俱詣仙人所居菴舍獲彼利刃鮮血尚存衆人責言汝是仙人何故於今而行殺害作是語已即以繩索縛仙人手送往城中至王殿前衆人告曰此是出家仙人棄背梵行行不淨行復以利劒斷婬女命王聞是事心生忿怒即遣出城令以木籤貫其支體王宣令已是時仙人頂戴華鬘身著青衣從者周廻手執器仗高聲唱言此是犯戒殺人之賊爾時仙人都無怯怖至城門外即依王法爾時本師訖里瑟拏吠波野曩仙人來至菴中不見弟子即往隣近漸次尋

訪忽見弟子縛其手足在木籤上受如是苦師既見已身毛驚竪悲淚涕泣問其弟子汝何如是有斯過罪又汝此身受諸苦惱晝夜疼痛云何當忍弟子白言大仙我於此身求諸疼痛都不可得師曰汝何如是離其苦惱弟子白言我對師前發誠實願若吾此身實無疼痛即令我師身爲金色作是願已經剎那頃師自變身作眞金色一切人衆皆悉見之是故立名金色仙人爾時弟子復問師曰我此命終當生何處師曰准婆羅門法若絶嗣子即無生處弟子曰言我作童子不樂王宮捨位出家豈有子耶師即告曰汝於今者何不思念在王宮時娛樂之事弟子白言我今此身見受王法苦相如是云何而能思前娛樂爾時金色仙人具大神通經剎那間於

虛空中降大風雨淋弟子身即得清涼離諸苦惱平復如故由是弟子思前快樂而生欲心滴二滴精墮地面上爾時瞿曇仙人有四思惟一思惟自身二思惟衆生三思惟衆生成佛四思惟一切佛剎如是思已其二滴精結成二卵每日出時被日所照不久之間其卵自破生二童子色相端正瞿曇仙人將此二童子入甘蔗園棲泊居止瞿曇因日所炙尋即命終爾時金色仙人來入園中問言童子汝誰人耶童子答言我即瞿曇所生之子金仙聞已心生歡喜因挈二童歸菴養育以初生時卵因日照乃爲立名名爲日族爲第一姓復是瞿曇所生之子因立瞿曇爲第二姓又是自身所生因立阿儗囉娑爲第三姓由於甘蔗園中收得養育因立甘蔗爲第四

姓爾時有大國王名婆羅捺嚩惹其王命終無子嗣位輔相大臣共議斯事未委何人可當灌頂王位有一大臣白群臣言先迦囉拏王有一太子名曰瞿曇捨父王位於山林間事訖里瑟拏吠波野曩仙人彼是釋種可得紹嗣灌頂王位群臣聞已即往山中詣仙人所頭面禮足白言大仙過去迦囉拏王有一太子名曰瞿曇今在何處大仙白言久已命終復爲群臣具説上事大臣聞已心生懊惱我等今者甚得大罪作是語已見二童子身相端嚴問是誰耶金仙答言此即瞿曇所生之子群臣聞已俱懷踊躍令此童子是王種族即令繼紹灌頂王位是故立姓名甘蔗王此王之後子孫相繼有一百甘蔗王都補多落迦城其最後甘蔗王生其四子一名烏羅迦目佉二名迦羅尼三名賀悉帝曩野四名蘇曩布濕迦生四王子已於其後時妃后命終王即愁惱以手搘頤情懷悲痛時有大臣見王不樂而共奏言大王云何而懷愁惱神情不悦王即答言我爲妃后今忽無常有斯痛苦大臣聞已而白王言我聞隣國小王王有一女具大福德端正殊妙堪爲國后王語群臣彼小國王欲侵我境云何成親大臣白言別有小國亦生端正殊勝之女若納爲妃甚適王情王既聞已即遣使臣往彼小國具述王意欲娉其女立爲妃后小王聞已歡喜慶慰乃告使臣若大國王欲娉我女立爲妃后如生男子令紹灌頂王位我即許之使臣迴國具奏上事王聞所奏深情不悦我有長子合紹王位云何幼小而得立耶大臣白言

但且娉納後時有子男女未定王聞是語即以金銀珍寶羅紈疋帛嚴身之具迎娶歸國於後懷妊凡經九月載生一子身相端嚴乃於生辰群臣慶賀王曰今我是子當立何名大臣奏言彼小國王納女爲妃貴生太子繼王寶位今請立名名爲樂王命八夫人而爲乳母養育太子爾時大王欲令長子紹嗣王位其小國王知是事已心生忿怒即遣使臣具論前事先許我女生子爲王何故於今自違言約脫或如是我即廣將兵衆討滅汝國時大國王聞此語已即生愁惱告大臣言棄長立幼於理非宜群臣奏言彼小國王心力豪强善於兵戰舉戈犯境必貽敗衂若遣長子速疾出外即我家國當免兵禍王問是語默然未允爾時大臣共設權謀即於近郊造一御園亭池華果林巒池沼流泉飛閣處處徧滿復以沉檀香木雜寶瓔珞種種嚴飾殿宇樓觀爾時大王長子與諸臣僚出城遊賞見此園林訪問左右是誰所有從臣對曰此是御園太子聞已即時迴馬左右勸請暫入觀覽太子告曰皇王御苑我何敢往從臣復曰若是臣下及諸庶民即不得入國王長子遊翫無妨是時太子即便入園作樂嬉戲有一大臣上請於王先造御園今已成就請王觀看王聞所奏即時臨幸俯近苑囿忽聞作樂王心疑慮大臣白言太子先是在此作樂王遂赫怒我造此園未曾遊觀云何太子先入作樂其罪難捨即令出國大臣諫諍王怒不已尋下詔命許將僕從及其眷屬與限七日出離國城太子承父王勑即與臣僚及諸

親愛出補多落迦大城去城匪遥而自安止王復遣令遠處居住時雪山側婆儗囉河岸邊有一仙人名迦毗羅淨持梵行菴居修道太子復將眷屬依止仙人採獵禽獸以活其命於後太子億念色慾顏容瘦悴仙人疑問太子具言我思婬樂而致斯苦仙人白言勿於親姊而行欲事餘可隨意太子耽著男女衆多稚戲喧鬧日月滋甚仙人心不虛靜根識散亂即告太子我今欲往別處營居太子聞之深自慙感大仙於此修行歳久道果已就不可遷移我於今辰將領眷屬別求住止仙人聞已甚適本心即於菴居側近之處揀殊勝地以金瓶水澆地爲界令太子住其後人民熾盛眷屬繁多依界修城因建國土名迦毗羅國復於後時有賢人指引別造一城名曰指城王於此城亦號都邑爾時尾嚕茶迦王問　臣曰我之太子今在何處大臣白言今在雪山南婆儗囉河側迦毗羅城建二大城以爲都邑臣僚士庶骨肉眷屬富盛繁多有如大國時尾嚕茶迦甘蔗王曲躬俛首問大臣言我之童子能有此事大臣白言太子仁德致兹雄盛因立姓氏尾嚕茶迦甘蔗王命終之後能仁嗣位能仁有子名烏羅迦目迦王烏羅迦目迦王有子名若迦捉王若迦捉王有子名賀悉帝王賀悉帝王有子名努布囉迦王努布囉迦王有子名烏布囉迦王如是子孫相繼有五萬五千王都迦毗羅大城於後復有一王名十車王十車王後有九十車王九十車王後有百車王百車王後有畫車王畫車王後有最勝車王最勝車王

後有牢車王牢車王後有十弓王十弓王後有九十弓王九十弓王後有百弓王百弓王後有最勝弓王最勝弓王之後有畫弓王畫弓王之後有牢弓王此王於南閻浮提弓射第一時牢弓王有其二子一名星賀賀努王二名師子吼王爾時星賀賀努王生其四子一名淨飯王二名白飯王三名斛飯王四名甘露飯王淨飯王有二子一名悉達多二名難陁白飯王有二子一名娑帝踈嚕二名婆捺哩迦斛飯王有二子一名摩賀曩麼二名阿你樓駄甘露飯王有二子一名阿難陁二名提婆達多淨飯王有女名蘇鉢囉白飯王有女名鉢怛囉摩黎斛飯王有女名跛捺黎甘露飯王有女名細嚩羅悉達多有子名羅怙羅此之佛子是過去衆許王種族今值佛世隨佛出家了悟生死善斷輪迴契證眞空而成聖位爾時大目揵連說是語已即從座起合掌向佛佛言汝復本座善哉善哉汝能爲諸苾芻說於釋種過去所生種姓之事令諸苾芻快得善利長夜安隱時諸釋衆皆大歡喜信受奉行爾時迦毗羅國主星賀賀努王具大福德資財無量人民熾盛國土豐實去此不遠有一國土名曰天指城有王名酥鉢囉沒駄其國大富金銀珍寶處處盈滿彼王有妃名龍弭禰身色端嚴諸相具足於其國內有一長者宿植善本福德純厚眷屬熾盛庫藏衆多如毗沙門天王爾時長者有一園苑衆卉名華流泉浴池亭臺樓閣異獸靈禽無不具足時酥鉢囉沒駄王與其妃后及其眷屬來於此園作樂遊戲時彼妃后見此

園林種種華煥心生愛樂即告於王我要此園恒以遊戲王白妃言惟此園林長者所有云何能得我爲國王當自刱造即命國人大興園苑泉池臺觀勝絶第一名龍弭禰園爾時酥鉢囉没馱王長夜思惟我今云何得生一子爲金輪王如是思念忽於後時妃乃有娠懷妊九月誕生一女顏貌端正諸相具足福德智慧於其世間最爲殊勝如是衆人觀斯福相俱言希有應是毗首羯摩天所作或是幻化所成女生之後一日二日至三七日王爲此女集諸戚里及群臣等慶賀作樂即爲立名名爲摩耶其女身相而有八乳相師占曰此女後時當生貴子紹灌頂王位又於後時復生一女端嚴福相最爲其上初生之時有大光明徧照國城祥瑞非常因慶賀日即爲立名名摩賀摩耶相師占曰此女生男具三十二相爲金輪王爾時酥鉢囉没馱王聞彼星賀賀努王太子具有賢德即遣使人告彼國王我有二女一名摩耶二名摩賀摩耶初生之時師占言此之二女若後生子具三十二相爲金輪王星賀賀努王聞已告淨飯太子曰酥鉢囉没馱王欲娉二女與汝爲妻若後生子必作輪王即遣釋種五百人等往彼迎女爾時邊國別有一族名半拏嚩率領兵衆於其要路欲行劫奪釋衆知已慮遭患害具述上事請王同行時王即白言我今年老猒於戎事令子淨飯躬自討伐如獲勝捷當自立願爾時星賀賀努王選練四兵付釋種等與子淨飯同殺惡族迎女廻歸即白王言王先所宣令別立願其義云何王即告

言汝於今者當納一女以爲已妻如後有子善加保護令嗣國位及王歿後其大臣等共立淨飯太子即紹王位時王國界人民豐盛王與夫人及諸言嬪恒受快樂時釋迦菩薩在兜率天宮欲生人間作五種觀察一觀種姓菩薩思惟若婆羅門吠舍首陁種姓非上非我所生若刹帝利我即當生以彼時人重富貴故若生下姓人所不重令爲攝化衆生令彼歸依是故當生刹帝利家二觀國土若其國土最上殊勝有上味甘蔗香美稻米肥力大牛無諸貧乞及鬪諍事如是國土名爲中國我即往生恐彼有情而興毀言菩薩過去修大勝因云何於今却生邊地三觀時分若有增劫八萬歲時有情根鈍智慧愚劣非爲法器是故不生若於減劫百歲之時雖近五濁彼時衆生根性猛利機器成熟是故菩薩即乃下生四觀上族若淨飯王自過去世成劫之初衆許王後子孫相繼至淨飯王俱是輪王之族是故菩薩即往受生五觀母身若是女人智慧甚深福德無量諸相端嚴持戒清潔過去諸佛同與授記我即受生今見摩耶具上功德復是王種即乃生彼爾時菩薩作是觀已復告六欲天子汝今諦聽我當下生南贍部洲託質摩耶汝等爲我降甘露雨令我受樂天子告言南贍部洲有六大惡人一老迦葉二摩娑迦梨虞娑子三娑惹野尾囉致子四阿吩多繼捨迦摩羅五迦⿸底也底也切野六你誐囉⿰亻⿸底也倪也切帝子南贍部洲復有六裸形外道一俱吒多努婆羅門二酥嚕拏多努婆羅門三摩儗婆羅門四梵受婆羅門

五布娑迦囉娑羅門六路呬毗嚧底切也娑羅門南贍部洲復有六大力士一烏捺囉矩囉摩子二阿囉拏三迦羅摩四酥跋捺囉五波里没囉惹迦六散耶摩拏縛迦如是一十八種難可調伏爾時人間有一仙人年已衰老名烏盧尾羅迦葉思惟言曰當此國土福勝之地可十二由旬於其中間堪爲菩薩安坐説法之處願得菩薩速降人間爲我説法令我長夜甚得善利爾時菩薩告兜率天子汝今爲我動一切樂諸天聞已競奏音樂爾時菩薩吹大法螺其聲高遠過於天樂一切音韻如是南贍部洲一十八種難調有情菩薩以無礙辯震大法音令彼有情自然降伏亦復如是而説偈言

師子一乳衆獸伏　金剛一杵群峯碎
修羅無數一輪降　世間黒暗一日破

爾時六欲天子及天帝釋觀見菩薩乘六牙白象下兜率天處摩耶腹即降甘露守護毋腹清淨安隱而説偈言

我觀天子下閻浮　甘蔗王宮而受生
爲利有情酬宿願　如日初出放光明

衆許摩訶帝經卷第二

音釋

姹陟嫁切　酡蒲教切氣酡也　妳女蟹切乳母也　儗詣綺切　禰乃禮切　呤人者切　呬謂器切　籤七廉切正作籤貫也　鬟胡關切屈髮爲髻也　挈詰結切提挈也　娉匹正切娉問也　紈胡官切素也　貽余支切遺也　衄女六切敗北也　悴秦醉切憂顇也　毗底切也

眾許摩訶帝經卷第三第四同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時摩賀摩耶作四種夢一夢白象口有六牙二夢白象從天來下入於腹中三夢自身上大高山四夢衆多豪貴大人俱來拜跪作是夢已即以上事告淨飯王王以此夢問其相師相師告王令此夫人必生太子具諸相好若在王宮作轉輪王若是出家修諸梵行成正等覺號天人師爾時菩薩降生之時大地震動放大光明衆生覩之歎未曾有帝釋天主護世四王各持刀劒羂索及弓箭等守護菩薩所有一切魔及非魔諸鬼神等而不能害如摩尼珠及迦葉迦寶所有一切穢惡塵垢而不能染菩薩之身亦復如是又令母身內外瑩淨猶如瑠璃能見菩薩色相諸根如彼水精貫五色線分明顯露又令母身氣力增盛無諸疾苦志意堅固受持五戒精進無犯離諸過失爾時摩賀摩耶告淨飯王我於今日忽自思飲四大海水王以是語問諸相師相師答言摩賀摩耶必生太子具諸相好修無上道成等正覺若不飲海水太子身相而不圓滿時迦毗羅國有一人名囉羯多芻善解幻術王即召至於正殿內化四大海水取此海水與夫人飲飲此水已告於王曰所有一切牢獄禁繫苦惱衆生請王放免所有一切衣食貧乏寒餒衆生願王布施如是種種作諸福業爾時摩賀摩耶告淨飯王我今思於園苑住止王即告彼酥鉢囉没馱王汝女摩賀摩耶樂住園苑酥鉢囉没馱王即遣工人大興營繕地位寬博樓觀華煥名龍

弭禰園時摩賀摩耶與諸宮嬪同往園内見無憂樹芬芳茂盛布葉開華即以右手攀彼樹枝欲生太子覩諸人衆四邊圍繞示有慙色天主知已乃作風雨令彼人衆四散馳走爾時天主復自化身爲一老母在夫人前欲收太子是時太子初出母胎身如金山如真金色令其老母收捧不及太子告言放放憍尸迦我自出生是時大地即大震動放大光明普照世間衆生見之歎未曾有時淨飯王見斯祥瑞於太子前旋繞三帀禮太子足歎言善哉善哉我於今日生大丈夫福德之子令我長夜快得善利爾時太子身相圓滿内外瑩淨猶如瑠璃塵垢雜穢一切不著於其四方各行七步東方表涅槃最上南方表利樂群生西方表解脫生死北方表永斷輪迴時諸天人於虛空中持白傘蓋覆菩薩頂又復諸天降二種雨或冷或温灌頂沐浴又復空中諸天及龍作天伎樂雨曼多羅華優鉢羅華俱母那華奔拏里迦華及雨沉香檀香末香多摩羅香上妙衣服等爾時諸天於虛空中而說偈言

善生大牟尼　百福莊嚴相　斷盡煩惱塵
而證無上覺　能於圓滿身　放大光明色
遍照於世間　一切愚癡暗

爾時天子說此偈已有四國王各生一子舍衛國阿羅拏王生一太子王思惟曰我子生時世界清淨湛然安隱立名鉢囉洗曩喻那王舍城摩訶鉢那王生一太子王思惟曰我子生時有大光明能照世間立名尾弭娑囉俱尸那城設多你迦王生一太子王思惟曰

我子生時世界光明天地朗然立名烏那野曩烏惹你國阿難多你弭努王生一太子王思惟曰我子生時有大光明無諸幽暗立名鉢囉愈多如是王子皆是菩薩聖感來生復次去城不遠有一大山名緊使吉陁山中有一仙人名阿私陁恒處其山修持梵行爾時仙人有一外甥名曩羅那承事仙人求聞法要仙人即爲說善惡法因此出家菩薩生時有大光明照耀世間曩羅那見之驚疑不測即入菴中問其師曰今此光明照耀世間猶如聚日云何而來師曰今此光明如真金色清涼寂靜照於三界此是佛生之瑞曩羅那告於師曰我今往彼禮拜菩薩仙人告言彼有大威德諸天龍神圍繞守護無能得見候佛世尊入迦毗羅國聞名之時汝可詣彼大得勝利復次菩薩生時有五百白象有五百從人同時而生地中寶藏自然出現天降甘露諸小國王並來慶賀爾時淨飯王見此祥瑞種種殊勝而自言曰我子降生具大吉祥能圓滿一切福德能成就一切善事應爲立號名一切義成復次迦毗羅城有夜叉神名舍迦嚩馱曩若諸衆生所有男女初生之後將詣神廟令拜夜叉求其守護時淨飯王亦令太子乘四寶車詣彼神祠將至廟庭夜叉出迎拜於車前淨飯王曰天神至尊禮重菩薩應爲立號名爲天子又釋衆等輩氣志剛強難以調伏見此菩薩身相端嚴威容和雅人天仰重即自迴心捨其憍慢情性柔順默然瞻仰因斯立名名爲寂默爾時淨飯王告諭宮人與我勤力養育太子依時乳哺洗浴

莊嚴用心保愛不令失所我子生時天降甘露相師視之有三十二大丈夫相若得在家作轉輪王乃有金輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏寶主兵寶如是七寶悉皆具足千子圍繞甚爲希有勇猛無畏能破他寃爾時相師而說偈言

千輻金輪寶　轂輻相周圓　飛空行四方
須臾復本處　象寶最殊勝　白類於珂雪
巡遊贍部洲　隨處而無礙　馬寶足威勢
青頸世希有　常往虛空行　往來如風轉
最上摩尼寶　光照一由旬　如夜黑暗中
當天出明月　女寶世希有　微妙甚端嚴
親侍於輪王　能知所思事　藏寶大威德
能主世間寶　海中地下珍　王須即令現
主兵臣巨力　能使於四兵　象馬步兼車
所到無違背

爾時淨飯王復問相師云何我子三十二相相師答言三十二相者一太子足下有千輻輪紋轂輻輞三悉皆圓滿二太子手足皆悉柔軟如兜羅綿三太子手足猶如鵝王而有網縵如眞金色四太子手足諸指纖長五太子足跟與趺相稱六太子足下平滿如香奩底七太子雙腨漸次纖圓如金色鹿王腨八太子雙臂修直如象王鼻垂手過膝九太子陰相藏密不見亦如龍馬及其象王十太子身諸毛孔各一毛生紺青旋轉十一太子髮毛端直上靡嚴金色身衆所愛樂十二太子身皮薄潤塵垢不著十三太子身皮金色光曜如妙金臺衆寶莊嚴人天愛樂十四太子手足掌中頸及兩肩七處充滿十五太子肩

頸殊妙一一圓滿十六太子雙腋之下一一充實十七太子容儀廣大圓滿端嚴十八太子身相修廣端正出過人天十九太子體相周帀圓滿量等諾瞿陁樹二十太子頷臆身之上半威容廣大如師子王二十一太子常有光明面各一尋二十二太子齒具四十齊平如雪淨密根深堅固不動二十三太子口有四牙鮮白鋒利二十四太子口中一切所食常得上味能正吞咽津液通流永離衆病身心適悅二十五太子舌相廣淨能覆面輪至髮際等二十六太子梵音洪雅其聲震響猶如天鼓言詞婉約如頻伽音二十七太子眼睫作青紺色猶如牛王不相雜亂二十八太子眼睛紺青鮮白紅環相間青白分明二十九太子面輪如天滿月三十太子眉相彎長如天帝弓三十一太子兩眉中間有白毫相右旋柔軟如兜羅綿鮮白光淨逾於珂雪三十二太子頂上有烏瑟膩沙金頂之骨高顯周圓亦如天蓋如是三十二大丈夫相於過去世無量百千萬億劫長時精進無間修習一切戒行及諸善法而無遺餘今得成就相好功德是故菩薩生淨飯宮飲食衣服卧具象馬一切珍寶無不具足眷屬熾盛王族不斷於人天中而無等等若不出家年三十二作金輪王爾時摩賀摩耶生太子已七日命終生忉利天受五欲樂爾時太子顏容端正人天目覩敬愛不足假使世間巧妙金師以金造像亦復不及譬如諸天半努迦石有大光明照耀一切菩薩之身光明寂靜亦復如是又如蓮華開敷出水菡萏馨香一切有

情見者愛樂菩薩之身見者恭敬亦復如是又此菩薩兩目清淨明朗遠視見一由旬微細塵色過於天眼晝夜無異又此菩薩語言音聲美妙清響如頻伽音亦如雪山有其飛禽食於花水食已而醉發聲相呼其音和雅亦復如是爾時曩羅那仙告白本師阿私陁仙人我今往彼迦毗羅城禮拜菩薩師言可往即與本師運神通力往迦毗羅城去城不遠菩薩威制令彼失通步行至城詣淨飯宮時守門人即以白王王乃勅門人引令入內王相見已歡喜無量請就牀座獻閼伽水作樂設食種種供養王即問言仙人云何因緣至此時阿私陁白王我今欲見一切義成大牟尼師王言今此太子正當睡眠且候須臾即得相見時阿私陁請就牀帷臨視太子爾時太子雖處睡眠兩眼俱開目不眴動時阿私陁即說偈言

諸天觀境時　觀物眼不眴　菩薩雖睡眠
觀境亦如是

爾時仙人說此偈已宮人乳母捧持太子奉上仙人時阿私陁詳觀太子容貌非常即問王言曾有相師來占相否大王白言有婆羅門相此太子若不出家必得轉輪王位若能出家定成正覺仙人聞已即說偈言

昔墮邪見外道身　今逢福德輪王子
能除煩惱證菩提　善說甚深法海藏
雖圓相好棄輪王　成大牟尼救群品
是故我今歸命禮　願得親近滅塵勞

爾時仙人說此偈已審觀自身壽命長短得見太子成佛事否如是觀已得見太子出彼

王城入於山野年二十九於其山中六年苦行證甘露滅成無上道爾時仙人復觀自身値佛出世年命短促而不久遇甚懷感傷不覺失聲而自啼哭時淨飯王見仙人哭驚怪異常即說偈言

若人有男女　愛憐心不足　如是福相殊
覩之恒適悅　仙人見太子　云何而啼哭
我子若驚怖　忽然生病惱　未委意云何
速爲我宣說

爾時阿私陁仙人聞是偈已即白王言太子不久即成正覺云何於身而有怖畏假使空中降大金剛如彼真珠滿空而下不能侵彼菩薩身之一毫世間所有一切大火而不能燒一切大風而不能吹一切毒藥而不能損刀劒弓箭而不能傷毒龍猛獸而不能害又此菩薩於過去世行大慈悲於諸衆生未曾捨離令彼有情常獲安隱云何菩薩有斯怖畏於虛空中恒有帝釋梵天王等而共守護我今啼哭自觀己身年命中夭於其佛世不得聽聞甚深法藏於其善財而無有分是故感傷而自啼泣請王無憂爾時阿私陁又復思惟我有神通菩薩威制令不顯現是故步行入於王宮今若出城而復屣步彼諸有情即起慢心大神通仙步出王城作是念已告淨飯王我今辭王出迦毗羅城與我修治四衢道路時淨飯王即勑有司修治道路去除砂礫穢惡之物以白檀香水灑地清淨處處豎立幢旛瓔珞燒衆妙香王并諸臣長者居士恭敬圍繞出迦毗羅城送彼仙人時阿私陁辭國王已隨意前行往枳瑟計馱山即住

山中修習禪定歲月不久復得神通於其後時身少有病服食良藥及華果等乃得除愈弟子告曰我今出家爲求出世解脫甘露師有所得願賜告諭師曰我自修行歲月彌久於斯甘露猶尚未得云何令我復爲於汝今有淨飯王子名悉達多成等正覺得眞甘露於彼出家一心梵行而求出離莫作族姓之相及我人相即得成就無爲之法爾時阿私陁仙人即說偈言

我住如是山　久修於梵行　雖復得神通
而未飲甘露　自知身無常　恒處於生滅
聚集假和合　即是無常法

爾時仙人說此偈已曩羅那感師誨示禮拜供養即往波羅柰國見五百摩拏嚩迦婆羅門念圍陁經知非究竟而不親近即往佛所希聞法要爾時曩羅那姓迦底丁切也以姓爲名佛爲開示法要得寂滅樂乃名大迦底丁切也復次太子在乳母懷執金器而食須臾食已乳母即收金器器重如山舉之不起即以上事具告於王王與宮人同往取器亦不能舉即集國人同舉金器其器愈重復駕大象五百頭拽彼金器不能搖動金器少分何以故由菩薩神力舉其左手一指鉤住金器令象盡力而不能動爾時淨飯王乃自思惟若菩薩舉其兩指鉤彼金器假使百千大象亦不能動由是菩薩有千象之力若諸童子欲與菩薩鬪戲如小飛鵝比於大鶴其力不等復次菩薩在王宮時與五百眷屬入學讀書爾時本師將第一書令太子讀太子告言此書我解其師乃令讀第二書太子見之復白

師云此書亦解於是本師即以五百種書授與太子太子白言此五百種書我一一俱解如有他書即當與我師乃白言於其世間只有此等五百種書此外無有爾時太子即自寫書令師讀之師乃歎言我自昔來目未曾覩太子告曰此是梵書時彼梵王知我當紹輪王之位傳授於我即以微妙梵音而自讀誦時大梵天王於虛空中高聲讚言此是梵天之書師聞天證深生信解爾時太子舅氏娑捺梨復有一人名娑賀你嚩此二人者善解弓射有五百人親學其藝又此二師互相言曰彼提婆達多其性麤惡心多嫉妬所有射法不宜告之若或教授必將害物彼悉達多慈悲聰慜利濟有情堪當傳習如是弓射有其五種一曰遠射所發之箭能極遼遠二曰聞聲射聞其聲音即可射之三曰中射所發之箭隨意而中四曰親的射所發之箭而無踈闊五斷物射所射之物無不透斷如是菩薩善解五射爾時毗舍離城有一大象形相端正具大勢力彼國人衆咸共商議迦毗羅城淨飯大王有一太子名悉達多相師視之有轉輪王位即馳此象而充貢獻乃以珠瓔珍寶種種嚴飾將往迦毗羅城至王宮門時提婆達多出門見象詰問門人曰此象從何所來門人答言毗舍離城聚落人衆爲悉達多有轉輪王分馳獻此象時提婆達多聞是事已心生嫉妬告門人曰彼悉達多何有王位即持器仗殺象命終爾時難陁見此死象知爲提婆嗔怒所殺難陁欲與鬪其勇方即執象尾以手擲之象離本處七步之外時

悉達多見其死象離於本處知是難陁示威力故手執象尾擲彼處故爾時悉達多太子顯自威神以其一手執持象尾向空而擲過七重城如投土塊時毗舍離城獻象之者見悉達多有大威力即說偈言

我等遠馳象　為獻於輪王　遇斯凶惡人
即時行殺害　難陁手執尾　擲象七步外
菩薩大威神　擲象如拋塊

衆許摩訶帝經卷第三

衆許摩訶帝經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時提婆達多手持弓箭出迦毗羅城而欲教射悉達多太子知已與五百眷屬亦出國城同爲弓射時提婆達多即持弓箭遥射一樹其樹中箭應弦而倒悉達多太子亦射一樹箭力甚大樹雖兩斷儼然不動提婆達多見樹如故疑箭不中白太子言常聞太子解五種射法云何射樹而不能中如是言已帝釋天主於虛空中而自思惟我須令日顯發菩薩神通威力若不如是云何有情知彼菩薩善能通達一切衆事作是念已即化大風吹中箭樹忽然倒地時提婆達多即自驚歎爾時太子又令安置七多羅樹七重鐵鼓七重鐵豬令衆射之時提婆達多顯自威力挽弓前射透一多羅樹難陀次之透二多羅樹悉達多太子即便隨射所有七多羅樹七重鐵鼓及鐵豬等皆悉透過其箭入地至龍王宮爾時龍王見菩薩箭以手捧之於箭入處涌水上流即有信心婆羅門長者起塔供養一切苾芻常來瞻禮爾時悉達多太子乃乘寶輦廻歸王城有一相師占太子曰至十二歲若不出家爲轉輪王統領四洲千子圍遶時淨飯王聞是事已心大歡喜即集群臣及諸釋種具白斯事時有大臣白淨飯王若要太子紹輪王位速於國內公卿臣僚士庶之舍選擇淑女爲其妃配仍造種種上妙衣服眞珠瓔珞珍玩之具及舍宅樓閣等如是造已即選良辰令太子於王正殿坐師子座命公卿臣僚及長者居士等所有童女悉赴王

宮如有端正福德殊勝之女太子樂者即賜上件珍玩物等納為夫人爾時淨飯王即依所奏後至吉日命悉達多太子登王寶殿坐師子座所集童女俱來赴會爾時有一童女名耶輸陁羅而不赴召父問其故耶輸陁羅曰金帛財貨我家自有何須王宮而受錫賚父又告言汝至王宮太子見已或當採擇納為夫人豈獨寶玩而充贈遺耶童女聞已即著上妙衣服嚴身瓔珞而赴王宮太子見是童女福相殊勝身有光明心大歡喜下師子座依古儀禮互相設拜拜已復坐合掌恭肅時僚等俱白王言如是童女諸相具足福德深厚堪與太子為其夫人王即詔命二萬童女圍繞耶輸陁羅同入宮室爾時迦毗羅城不遠有一大河名嚕賀迦於河岸上有一大

樹名娑囉迦里(梨切)也孥與太子同時而生此樹不久長及百肘太陽未出樹身柔軟爪甲能傷日既昇天則斧不能入火不能爇尋以河津汎漲浸壞樹根偃仆洪川下流乾涸時酥鉢囉沒馱王以嚕賀迦河為大樹所塞水不通行國內民衆乏水受用發使出國告淨飯王顛木壅流邦人大恐欲假太子神力去樹導川時淨飯王默然不允若太子自去即當隨意有大臣名曰餐那潛知王意以方便力告太子言嚕賀迦河旁有園苑亭臺樓觀華卉池沼甚是嚴飾可去遊從太子聞言即與眷屬及諸臣僚同出迦毗羅城往彼園中隨意遊戲時提婆達多見一飛鵝從空而過挽弓仰射墮太子前太子見之嗟念傷害與拔其箭放鵝飛去提婆達多遣人取鵝太子

告曰我發菩提心常行慈愍行利益諸有情不欲見損惱所有飛鵝拔箭放去令彼安隱汝宜廻心勿生嗔恨提婆達多聞是語已默然不悅爾時酥鉢囉没馱王知其太子近在園林即遣國人往彼河津出其大樹唱聲用力響震郊原太子聞之訪諸左右群臣具白此是酥鉢囉没馱王遣其人衆出河中樹太子聞已我當自往去河不遠有一大窟毒龍所居太子至前龍乃出窟衆人恐懼慮傷大子即以利劒斷彼龍命龍有毒氣被觸之者徧身青黒因以立名迦路那夷太子行至河邊先令提婆達多出彼大樹提婆達多極其神力終不能舉次及難陁盡力挽樹稍離於地是時太子以巳神力手把大樹折爲兩段擲虛空中於河兩邊各下一段告衆人言此娑囉迦里（梨切）也拏樹是大良藥火不能燒若有瘡腫塗之即差汝等衆人勿復忘失太子作是語已即乘車騎廻歸城邑時有相師相太子曰若至七歲而不出家作轉輪王太子入城將至王宮釋種伽吒儗里有一女名娛閉迦在高樓上忽見太子身相端嚴心生戀仰太子見此女巳令住車騎廻首觀瞻手執弓箭不覺墮地時諸人衆見此童女福相殊勝皆言此女堪事太子父淨飯王知是事已遣童女二萬圍繞娛閉迦女令入王宮爾時太子納夫人巳思惟城外遊觀園苑即告御車人阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如法安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語巳即於廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬

前見一老人髮白面皺策杖呻吟太子不識問阿誐多此是何人阿誐多曰此是老人太子問云何名爲老阿誐多言幻化之體無有堅實四相遷移六情昏昧起坐無力執杖而行名之爲老太子問云汝能免不阿誐多曰我何能免太子問云汝即不免我能免不阿誐多曰貴賤雖異幻體一般日月推遷無人能免太子聞已不悅而歸復自思惟四大假合五蘊無實始自少年便成衰老如是之相深可悲愍爾時淨飯王問阿誐多曰我子出外有何所見阿誐多曰太子出外見一老人髮白面皺具說上事王既聞已憶前相師占言太子後必出家太子於今安處深宮受五欲樂情必愛著而不出家即說偈言

王聞相師占太子　恐後捨父求出家
今以五欲悅其情　愛著必繼輪王位

爾時太子又復思惟出城遊觀即告阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即往廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一病人形體羸瘦心神劣弱太子不識問阿誐多曰此是何人阿誐多答言此是病人太子問云何名爲病阿誐多答云四大之體互相乖反而有病生形容瘦惡心識無安此名爲病太子問云汝能免耶阿誐多言亦不能免又復問言汝既不免我免得不阿誐多言俱是幻質云何獨免太子聞已即歸王宮復自思惟假合之身衆病所集衆生愚迷深可憐愍時淨飯王問阿誐多曰太子出外有何所見爾

時阿誐多具說上事王旣聞已恐子出家復令宮中以五欲樂娛侍太子即說偈言

色聲香味觸最妙　娛樂深宮太子情
若生愛樂而貪著　應不出家求覺道

爾時太子復自思惟出城遊觀即告阿誐多汝今諦聽我思城外遊觀園苑與我如前安置莊嚴上好車騎時阿誐多聞是語已即往廐中如法莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車騎出於城外於其馬前見一死人氣絶神逝猶如土木瓦石無所知覺男女眷屬圍繞悲哭問阿誐多曰此是何人阿誐多荅云此是死人太子復問云何名死阿誐多荅云有爲之體壽有短長一旦無常永別親眷此名爲死太子聞已問阿誐多曰汝能免不阿誐多荅云亦不可免太子問云汝身不免我應免得阿誐多荅曰三界無常生滅不住太子之身亦復如是太子爾時心不適悅却歸王宮至王宮已而復思惟無常之法念念不住乃至有色無色非想非非想處無有免斯無常大患於諸衆生深可悲愍作是念已情不適悅爾時淨飯大王問阿誐多曰太子出外有何所見爾時阿誐多具如上事一一宣說王旣聞已思念昔時有婆羅門占相太子福德淳厚諸相具足決定出家成正覺道即令宮內以五欲樂種種適悅令彼愛著捨出家意即說偈言

我以五欲大富貴　適悅太子天中天
令彼無心求出家　付與輪王最上位

爾時悉達多太子復自思惟出城遊觀即告阿誐多我思城外遊觀園苑與我如前安置

莊嚴上好車騎於是阿誐多即往廐中如法
莊飾上好車騎至太子前爾時太子即乘車
騎出外遊觀時兜率天子作是思惟今茲菩
薩出城遊觀求出家緣我應當作沙門之相
持鉢乞食現太子前作是念已即剃鬚髮身
被法服手持應器住立馬前太子見已迴問
阿誐多此何人耶阿誐多荅言是出家人太
子問云何名出家阿誐多荅言此人了悟生
死誓斷輪廻修菩提因求解脱果剃除鬚髮
身被法服清淨身心此名出家太子聞已心
生踊躍即便下馬而問苾芻云何出家有何
利益苾芻荅言夫出家者離其親愛不著榮
樂恒修梵行堅守律儀棄背塵勞禁縛根識
妄念不生實行增長如是進修名出家者太
子聞已歎言善哉汝大丈夫於其濁世能善
調伏能善勤求是眞出家是眞善友言已頂
禮上馬歸宮即於宮中至意思惟出家之法
其行甚妙其理甚深猒離王宮欲求解脱時
淨飯王問阿誐多曰太子出遊有何所見得
悦樂不阿誐多逡巡具白上事王聞所奏又
復思惟相師曾言若不出家必作輪王我須
令辰別設方便令彼太子斷出家意即告悉
達多迦里沙迦聚落國之重地汝今往彼代
吾撫臨當使一方人民和悦太子聞已迷悶
不樂晝夜思念專求出家未遂本心往赴迦
里沙迦聚落行至路次有五大寶藏從地涌
出主藏神等白言太子此等寶藏菩薩所有
唯願菩薩爲我受之太子告言此等寶藏衆
寶所聚有情愛著非我所求主藏之神聞菩
薩言知不領納即率同類入於大海爾時太

子漸次前行至迦里沙迦聚落之界見有多人各執牛具苦力耕種手脚麤惡塵土坌身衣服破弊飢渴無力如是種種苦惱逼迫太子宿懷慈愍見之驚問左右告曰此是太子部内耕種之人太子聞之即令放免丁壯牛畜任自營生不令官司更有拘檢作是語已即往閻浮樹下結跏趺坐而入禪定其諸臣僚僮僕吏民亦於樹下圍繞侍立經於食時淨飯王心自思惟太子出外已過時約由未迴歸我當自往觀視太子即嚴車駕出臨聚落至閻浮樹下乃見太子入三摩地身心不動日色雖轉樹影不移時淨飯王歎言善哉善哉大威德大丈夫甚爲稀有日行不住樹影不移以頭至地禮菩薩足而說偈言

善哉大丈夫　世間甚稀有　生時放光明
大地皆震動　今坐閻浮樹　日轉影不移
時衆普見聞　我今歸命禮

爾時太子從禪定起即乘車輦歸迦毗羅城經尸陀林見彼林中而有死人裸形臭惡支體壞爛於其世間深生猒離王與太子入迦毗羅城時有相師瞻見太子威德殊異告淨飯王令此太子於七日内若不出家定有轉輪聖王之位爾時相師即說偈言

大王今當知　悉達多太子　七日不出家
當作輪王位　統領四大洲　富有於七寶
如成正等覺　法財救世間

爾時相師說此偈已太子進車而漸前行時有釋種名迦羅叉摩其女名蜜里誐惹瞻見太子威儀尊重而興讚歎於太子前即說偈言

父得解脱樂　毋身亦復然　生此悉達多
願與我爲夫　當成二足尊　圓證涅槃法
名聞徧十方　我今歸命禮
爾時太子聞是伽陀心生歡喜即以眞珠瓔
珞承其威力入窓牖中安著女項時淨飯王
見是事已即以二萬宮人圍繞蜜里誐葱女
入於王宮爾時太子有三夫人耶輸陀羅娛
閉迦蜜里誐葱及六萬宮人朝夕供侍心無
愛著專求捨棄時淨飯王知是事已告諭三
王有婆羅門相我太子若七日内不令出家
必作轉輪王汝等諸王於七晝夜可共守護
復起民衆造七重城七重壕塹城安鐵門於
門上下徧置鈴鐸若開門時鈴聲震響一由
旬外爾時太子於其内宮與諸宮人妓舞作
樂晝夜無異時淨飯王詔令群臣於諸禁掖
處處防衛仍遣四兵象馬車步於城四門分
布巡察時淨飯王在城東門斛飯王在城南
門白飯王在城西門甘露飯王在城北門各
領臣僚夜不睡眠專心守護復命大臣摩賀
曩摩於其夜分不住來往巡歷四門警覺軍
衆令不睡眠爾時摩賀曩摩領其人衆巡至
東門而即問言何人在此不睡守護時淨飯
王告言我今在此躬自防衛摩賀曩摩告言
大王若不睡眠無諸過失時摩賀曩摩即説
偈言
躭睡人如死　亦如魔魅人　若能止其睡
過咎必不生
爾時摩賀曩摩説此偈已即往南門而復問
言此有何人不睡守護時斛飯王告言我今
在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡

眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

人睡亦如死　須知有睡魔　若能止得睡

過咎必不生

爾時摩賀曩摩說此偈已即往西門而復問

言此有何人不睡守護時白飯王告言我今

在此專心防衛摩賀曩摩告言大王若不睡

眠無諸過失時摩賀曩摩即說偈言

躭睡如飲酒　醉入於曠野　過失即隨生

是故須止睡

眾許摩訶帝經卷第四

音釋

餧奴罪切飢也　瑩縈定切潔也　轂公卜切輻所湊也　輻方六切輪輻也　跟古痕切足踵也　奩離鹽切匣底也　婉委遠切順也　睫即涉切目旁毛也　菡萏菡户感切萏徒感切菡萏芙蓉未發名也　閼於歇切　眴輸閏切目動也　屣所綺切曳屣也　汎孚梵切濫也　仆敷救切倒也　廐居又切馬舍也

衆許摩訶帝經卷第五第六同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時摩賀曩摩說此偈已即往北門高聲問言此有何人不睡守護甘露飯王言我於此處不睡守護摩賀曩摩言若不睡守護無諸過失而說偈言

怖睡如山嶮　亦如汎河海　一心防難危
止睡亦如是

時摩賀曩摩說此偈已即往市肆街巷處處巡行覺察衆人止睡守護而說偈言

依法離非法　實言勿妄言　淨飯王最上
止睡令守護

時摩賀曩摩說此偈已天色將曉詣淨飯王前而白王言過一晝夜內外安靜無諸魔難唯願大王更勑軍衆用心守護過七晝夜令彼太子定得輪王之位如是防護至六晝夜時忉利天主觀太子意欲往道場而說偈言

善哉大丈夫　牟尼釋師子　必捨王宮殿
趣求山野處　圓滿六波羅　成就無上智
拔濟於群生　究竟至彼岸

爾時悉達多太子與諸宮嬪作於娛樂而忽思惟我今雖有耶輸陀羅娛閉迦蜜里誐惹如是夫人及六萬綵女若無男女便去修行衆人俱言悉達多太子非是丈夫出別之後即令耶輸身有懷妊由是太子爲諸宮嬪說緣生幻有生死輪廻若不息心無有窮盡若與女人同其牀座如足履火速得大苦是故我今而生猒離作是語時有一妓女口吐涎沫手足紛紜髮髻散亂迷悶倒地時諸宮人驚怖異常太子見之深生傷愍歎言苦哉云

何有此死相不祥而說偈言

須臾變壞生惡相　手足紛紜涎沫流
覩此無常苦惱身　是故我今求解脫

爾時太子說此偈已觀諸衆生無有我人衆生壽者堅實之相如入尸陀林無所愛樂如履淤泥唯增臭惡如養毒蛇終無所益如電如夢如沫如泡根本無明覆而不覺如是觀已時淨飯王自說其四夢一夢滿月有其蝕障二夢日出復於東沒三夢大人衆來禮拜四夢自身笑而復哭耶輸陀羅亦說八夢一夢上族離散二夢吉祥座破三夢腕釧損墜四夢牙齒墮落五夢髻髮亂垂六夢吉祥雲出於宮舍七夢滿月有其蝕障八夢日出未高復於東沒即時太子復自思惟曾作五夢一夢牀座如妙高山坐卧自在二夢兩手左托東海右托西海復以二足垂南海中三夢華果樹木及諸藥草長至天界四夢大身飛禽其類甚衆形白頭黑及諸小鳥種種顏色四方而來都至面前變爲一色而禮其足五夢大石山上經行顧望太子自心思念我夢如此定得捨俗證大菩提爾時耶輸陀羅思前八夢告請太子占其吉凶太子曰一夢上族離散宗姓團聚未始暫分二夢吉祥座破座今如故三夢腕釧損墜見在汝臂四夢牙齒墮落非有墮者五夢髮亂垂孰覩垂髮六夢吉祥雲出宮夫爲吉祥我又在宮七夢月有蝕障今在天上何有障耶八夢日出未高復於東沒此時夜半日又未出所夢無惡汝何憂疑太子思惟此之八夢當應是我出家之兆即告耶輸陀羅我今當爲一切衆生往

彼山間志求涅槃解脫之法耶輸陀羅言如夫所志我亦隨往爾時帝釋天主及梵天王告太子言善哉善哉速捨五欲早出宮殿明相現前證一切智菩薩言憍尸迦我在深宮如虎入穽象馬車步四兵圍繞宮殿門戶並皆鎖閉處處懸鈴警覺守護云何而出帝釋告言但念過去無量阿僧祇劫所行行願爲斷衆苦度脫世間作是語時四大天等以威神力令彼衆人不能爲障即時帝釋化一寶階告般唧迦夜叉王言聖者菩薩現處高樓汝以寶階於前迎接夜叉聞已依教奉行菩薩下之即覓餐那令鞁馬王尋見餐那正當眠睡而說偈言

善哉餐那汝速起　鞁我馬王迦蹉迦
乘入諸佛修行山　求證牟尼無上覺

說此偈已餐那從睡眠覺即起合掌告菩薩言事無倉卒何於夜半急要馬王欲乘遠去況此宮禁且無兵難賊難及水火之難云何如此菩薩言汝自昔來甞奉驅馳云何於今而不相順餐那白言今當半夜眞僞難分慮有不虞以招大罪菩薩聞已默然思念恐人知覺自往中廄時天主帝釋手執火炬引路前行至其廄門牽致馬王馬即驚駭雙足跑地是時菩薩舉萬字福相百千威德之手作無畏印摩馬王項告言迦蹉迦與我有緣若能送我雪山之中諸佛行處證得無上菩提之果降大法雨普潤世間一切有情皆獲利樂汝福無量時迦蹉迦即受教旨身足不動爾時復有四大天子一名俱羅二名烏波俱羅三名波囉拏四名波囉拏舍縛帝此四天

子至菩薩前合掌恭敬告菩薩曰今知出外修菩薩行我等四天願欲隨從菩薩問言汝有力耶第一天子言所有大地之土可以負行第二天子言所有大海江河可以負行第三天子言所有一切山嶽可以負行第四天子言所有大地山嶽及河海等俱可負行而無疲困菩薩聞已即以神力移足躡地地大震動四大天子住立不能而各驚怪誰知菩薩有斯威力我等四天云何懺謝是時餐那見是神力即牽馬王詣菩薩前爾時大威德諸天及諸龍神傷愛別離於上空中啼泣下淚餐那言云何空中無雲下雨菩薩言此非降雨我將出外天龍傷別啼泣雨淚餐那聽受住立合掌菩薩即時深思佛身功德威儀利樂之法復思父母養育慈愛顧復之恩如不告辭有虧孝行作是念已即入殿內見淨飯王正當睡眠右繞一帀合掌啓白我於此時往雪山中求無上道度脫世間生老病死令諸衆生得大解脫言已而辭時有釋種摩賀曩摩瞻見太子戀慕憂惱悲泣涕淚云何因業輕捨王宮太子荅言我爲利益一切衆生求成佛果摩賀曩摩白云王勑我輩長時警護無令太子暫出宮禁太子告言我於往昔發菩提心經三大阿僧祇劫歷修萬行求無上覺欲度衆生今此王宮非我所止摩賀曩摩聞是語時倍復憂惱涕淚悲泣發麤澀言苦哉苦哉我淨飯王所望不就致令太子棄捨深宮欲出遠行時耶輸陀羅聞是語已驚疑惶怖迷悶倒地良久乃穌告太子言緣何今日捨我而去娛閑迦蜜里誐惹及諸宮

嬪悲淚前行告淨飯王太子無故欲離宮寢往彼山野如鬼魅所著無以遮止唯王當嚴勗勿令遽往王既聞已欲行誡勑帝釋梵王與諸天子接迎菩薩即出城外菩薩右邊色界天子善現威儀菩薩左邊欲界天子手執幢旛有無數天樂導引前行有百千天子於虛空中雨優鉢羅華俱母那華白蓮華及曼陀羅華復雨沉香末香栴檀之香種種上妙衣服復有天子歌舞作唱復有天子手捧馬足瞻仰菩薩一心隨行俱吠囉等無量諸天恭敬圍繞須臾之間至雪山中去迦毗羅城一十二由旬爾時天主帝釋及大梵天王等合掌白言我等諸天發精進心隨侍菩薩來至山中若我菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提時願垂攝受度脫我等住立右邊一心瞻仰菩薩即時爲說偈言

我得最上道　一切佛行處　度脫於汝等
及彼諸有情

說此語已即脫寶冠上妙衣服告餐那曰將我衣服及彼馬王歸奉父王若不證菩提誓不迴也復說偈言

汝將馬王及寶衣　速歸本國迦毗羅
我住雪山修梵行　菩提未證而未歸

爾時菩薩說此偈已餐那聞之而復悲泣白言今此山中多有虎狼師子諸惡禽獸菩薩一身云何可止又此山野中皆有叢林荊棘土石磽确菩薩旦暮云何經行菩薩言餐那汝何愚迷衆生之身業惑所感四大和合性相違反老病死苦如至身時非擇尊貴上族富豪貧賤端正醜陋少壯老年冤親人我速

歸散壞俱受無常云何修行怖諸危難飱那曰菩薩之行其義如是王或見我不見太子必生憂惱如致大病其事云何菩薩言我今出家行菩提分法布施持戒忍辱精進禪定智慧成就十力四無所畏豈令父母得不吉耶作是語已即從座起合掌頂禮舉手執劒如優鉢羅華葉即自截髮擲虛空中天主帝釋運大神力以手接髮與諸天子安忉利天如法供養後有淨信婆羅門長者居士於此山地起立塔廟爾時菩薩截髻髮已問飱那曰汝意云何可能住此同修行不飱那曰王族之意不令住此何敢固違菩薩即以萬字福相百千威德之手摩迦蹉迦馬王頂授菩提記令彼飱那歸迦毗羅城行七晝夜至二更初到於城外園苑之中王勑宮人眷屬至園迎接唯見馬王不見太子時宮嬪眷屬俱向馬前抱馬王項高聲啼哭迦蹉迦馬聞是哭聲心思太子悲淚傷痛經須臾間迴顧兩邊即乃命終以宿因緣生六業婆羅門家利根結薄聰明多智太子成佛之後即詣佛所聞法悟道得無生忍爾時菩薩而復思惟我今落髮作沙門相云何身上得袈裟衣如是念已阿耨波摩城中有一長者眷屬熾盛財富無量如毗沙門家有十子人相端嚴智慧聰利俱樂出家淨修梵行因觀外境遷變無恒成辟支迦父亡之後老母信重製一袈裟施辟支迦子白母曰我當不久入於涅槃今此袈裟我若受之無所使用去此不遠有淨飯王子名悉達多不久得成阿耨多羅三藐三菩提以此袈裟奉彼菩薩能令老母得大

果報說此語已運大神通於虛空中現其雲雷閃電風雨然後化火焚身入圓寂界是時老母臨將捨壽所持袈裟付與一女令奉菩薩此女忽然身得病患臨無常時安置樹上告樹神言以此袈裟與我奉彼淨飯王子悉達多時帝釋知是事已自變其身爲一獵士手携弓劒披此袈裟見太子來坐於路傍太子問曰汝是獵師云何身上有此憍尸迦衣細妙法服可以與我獵人告言唯此袈裟我非愛樂今欲與汝是服微妙恐人侵奪傷汝性命菩薩告言一切世間知我威力汝但施服勿懷憂慮帝釋天主即復本形頭面禮足乃以袈裟奉上菩薩受已即披與身不等帝釋見衣不等心自懷疑作是念時菩薩威神令其袈裟與身相等饲利諸天歸命供養婆

羅門長者於後彼處建立塔廟恒有苾芻往來禮拜爾時菩薩威儀具足漸次經行見一仙人名婆哩誐嚩以手搘頤顏容不悅菩薩問言於意云何仙人荅言我此住處有多羅樹華果繁盛其味甘香忽然乾枯令我煩惱菩薩復問仙人住此本爲修行華果枯朽致愁悶耶仙人聞已心忽惺悟又見一菩薩色相端嚴瞻仰戀慕而復問言汝是出家菩薩不菩薩荅言汝見分明婆里誐嚩即斷疑惑法眼開淨請菩薩坐而以華果如法供養經須臾間菩薩復問迦毗羅城去此遠近仙人荅言從兹至彼十二由旬菩薩思惟城邑不遥如釋種來必作魔難即别仙人過殑伽河往王舍城以自工巧採取樹葉作爲鉢器入城持鉢時民彌娑囉王在高樓上遥見菩薩

身相端嚴威儀寂靜體挂法服手持應器巡門乞食而興歎言王舍城中所住之人無有如是威儀色相令此苾芻當非庶人下族之類應是王種捨位出家滅除罪業修持淨命爾時菩薩持鉢出城往一山中以鉢置地端坐入定思惟民彌娑囉王見我發心必有異意作是念時王告大臣我於樓上見一苾芻身相端嚴威儀調順非是庶人下族所生汝當訪尋今在何處即時遣使往至山間見此苾芻安詳而坐國王知已躬自臨幸接見瞻仰心生歡喜因告言曰汝之身貌甚是端嚴若爲苾芻不相宜稱我有宮殿樓閣嬪妃美女最上富貴與汝受用勿作苾芻汝身何姓有何種族爲我宜說菩薩白言雪山相近有迦毗羅城我之父王姓刹帝利名曰淨飯方理是國我須捨棄君父爲求菩提若是愚癡貪愛之人假使世間并四大海滿中珍寶猶尚不足譬如大火然於乾薪貪愛身心亦復如是大王我觀此物由如怨家亦如毒蛇一切憂惱怖畏根本大王假使大風而能吹動一切諸山於蘇迷盧終不能動假使世間所有珍寶最上資財國城妻子象馬僮僕而能惑亂一切人心而於我心終不能動唯涅槃解脫是眞究竟爾時民彌娑囉王言汝今於此有何所求菩薩告言我求阿耨多羅三藐三菩提王言若成菩提願賜攝受菩薩荅言如是如是王生歡喜復歸本處爾時菩薩往鷲峯山山側非遥而有仙人勤修梵行能以一足履地住經一日菩薩聞之亦以一足履地住經兩日仙人復以五熱炙身立經一日

菩薩於是立經兩日時彼仙人互相驚怪降伏稱讚此是修行此是大沙門菩薩問言汝等修行於何所求一云我求帝釋一云我求梵王一云我求魔界之身爾時菩薩即自思惟今此仙人所修之行皆是邪道非我所依我今於此不求帝釋不求梵天不求魔界本爲宿願利樂衆生求成佛果道旣非眞宜應捨彼

衆許摩訶帝經卷第五

衆許摩訶帝經卷第六

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時菩薩即往阿羅拏迦羅摩處而學道法至已合掌擎拳致問汝宗行法其義云何阿囉拏迦羅摩曰我昔精進修習定慧至有想天三摩地門皆悉通達汝何不知菩薩即時思惟羅摩所得智慧及有想天三摩地門眞實不虛復自念言我於此法云何未得經剎那頃禪定智慧皆獲成就而告言曰汝宗行法今我已得時阿囉拏迦羅摩觀彼菩薩所得之法如實無謬尊重恭敬如自本師即以最上香華珍果一心供養菩薩復思今此行法而未究竟非爲正道即乃捨去往烏捺囉迦囉摩子處學修法行至已頂禮合掌問曰汝所得法是義云何時烏捺囉迦囉摩子言我昔精進修習智慧至非非想處三摩地門久已證得汝何不知菩薩聞已即觀彼人所修智慧及非非想處三摩地門而無虛謬復自思惟我於此法云何未得作是念時俱獲成就即乃告言汝之法行我今亦得時烏捺囉迦囉摩子心未信許諦意觀察如實無謬崇重供養過於本師爾時菩薩又自思惟此之法行亦未究竟非眞覺路速須捨彼別求明道時淨飯王臨御正殿憶念太子未知所止情懷憂惱近臣奏云離王舍城往烏捺囉迦囉摩子處單身介立勤求道法王既聞已心轉悲傷即遣親人三百往彼侍從時天指城酥鉢囉沒馱王亦遣二百人往彼侍從此五百人王已禮足圍繞瞻仰菩薩自念棄捨王宮居山寂靜結志修習求甘露滅今此人

衆晝夜煩雜而妨聖道唯留伯叔舅氏五人餘遣迴國菩薩即時將此五人往誐耶仙人聚落名烏嚕尾螺西曩野襧側近經行觀眺習靜之處尼連河次見一林野地土平正樹木幽閑如月清涼呼爲聖地告五人曰善男子若人於此修諸梵行未證寂滅不久證得我今依止求無上道即於樹下結跏趺坐學修禪觀閉口齧齒舌拄上腭收攝心神如手握物經良久間毛孔出汗精進不退念定相應專注一心引發無漏而不現行復修別觀跏趺而坐合口閉目舌拄上腭屏住氣息令不出入良久之間氣逼頭頂疼痛至甚如錐剌腦受斯大苦心不顛倒亦不散亂堅固精進念定現前專注一心引發無漏而不現行如是息氣漸次運動從頭頂下至兩耳門痛楚復增如地獄苦菩薩爾時心不顛倒亦無散亂策勤猛利念定現前一心專注引發無漏亦未現行又復閉息外忘視聽氣積臟腑脹滿徧身苦惱至極無以方比菩薩爾時心不顛倒亦不散亂堅進修習念定現前專注一心引發無漏而不現行如是修已又自思念我於今後斷絕飲食時有天子遙已觀知告菩薩言我此色身毛孔之內而有天上細妙珍食堪充供養菩薩告曰如我所食本非葷辛食出汝身亦非清淨若令我食必墮地獄天子但以隨方所有或米或荳聽汝豐儉以作供獻我即受之天子奉教以穀爲膳菩薩食已身體羸瘦顏容憔悴心無苦惱亦無退失發精進意念定現前專注一心引發無漏亦未現行又節所食身轉羸惡兩目深陷

如井現星菩薩爾時心無苦惱亦無退失發精進意念定現前專注一心引發無漏亦不現行又於所食減令極少或一荳一麻一米一麥如是食已身力轉乏若行若步一起一倒爾時菩薩精進無退念定現前專注一心引發無漏亦不現行而復思惟此行非眞未至究竟作是念時有三天子詣菩薩前見其形容困憊變異各述菩薩顏貌不同或言黑色或紫綠者菩薩聞已復自思惟我於此方如是勤苦容色變異終無所獲若求正覺何在節食正見相應取捨能忘是正菩提是眞究竟譬如濕柴體雖滋潤若遇火然必生熾燄又如婆羅門家雖行欲心無所著亦得解脫我今亦爾若依正法行無所著必證菩提時淨飯王知彼太子在山野中精勤苦行日食麻麥求無上道涕淚悲泣心懷痛惱與酥鉢囉没馱王各遣二百五十人侍衞給使時耶輸陀羅忽然懷妊王即告諭宮人眷屬自今而往不得說言太子在山苦行之事慮彼傷惱損動腹子爾時菩薩往尸陀林中右脅枕屍累足而卧思想世間有爲生滅如蟻循環無有窮盡思已復坐入三摩地時有童男童女而來林下瞻見菩薩閉目不動手執柴枝穿菩薩耳兩邊通過俱作是言此塵土鬼不得親近即以砂石瓦礫擲菩薩身而各捨去經須臾間出三摩地正念現前身心不動又自思惟今此所作亦非正行於無上道而不相應憶念昔日爲太子時暫出王宮往瞻部樹下入三摩地彼處清淨遠離罪垢無諸穢惡出生善根於彼修行必圓道果作是念

已即便舉身欲在前行氣力羸劣而不能起即取飲饌幷湯藥等節次服食仍以香油塗其身體澡浴眠寢安適身心增長勢力時彼五人而相謂曰昔者太子捨輪王位出迦毗羅城入山野中久盛苦行道果將就節志不堅何期於今恣情飲食香油塗體澡身安寢如是虧喪云何出離我等於此虛捐其功聞波羅柰國有鹿野苑羅漢聖衆恒住其中宜往彼處各求明道爾時菩薩浴尼連河水體羸力弱舉步攸艱岸樹垂枝攀而得出即往西曩野你聚落之所其聚落内有二童女一名難那二名難那末羅身色端正心性慈善須聞太子在雪山下婆凝羅底河邊迦毗羅仙人處學修梵行具三十二相福德莊嚴深心恱慕願爲匹偶布施修福求遂所願爾時童女聞尼連河側有苦行仙人遂發勤誠欲施乳粥即以千牛分爲兩群犛五百牛乳飲彼五百牛復以五百分爲兩群犛二百五十牛乳飲二百五十牛如是分飲至八頭牛復犛八牛之乳㝡爲濃厚用玻瓈器煑乳糜粥於乳糜上現莎悉帝迦萬字千輻輪相時有一人見此輪相而自思念若人得食速證無上菩提之果即告童女我今飢渴當以糜粥而施於我童女白言吾作此食施苦行仙人非汝可取時天主帝釋即自化身爲婆羅門住立女前女以乳粥欲布施與婆羅門曰我不敢受有世主大人宜應供養童女復問世主何人婆羅門言去此匪遥有大梵王童女承言即詣彼處以粥奉施大梵王曰我不敢受有淨光天子㝡上殊勝汝宜供養女復往

彼以粥布施淨光天子言我不敢受有一菩薩浴尼連河身乏氣力以手攀樹出河岸上被袈裟衣將成佛果若能供養得大勝利童女聞已即時馳往以鉢盛粥虔心上獻菩薩默然而受其供養已擲鉢入尼連河龍王至前欲取鉢器帝釋化身爲金翅鳥龍即驚退帝釋得鉢安忉利天建塔供養爾時菩薩問二童女施此乳糜有何所求童女答曰我聞雪山相近婆凝囉河側迦毗羅仙人住處有淨飯王童子身相端嚴當作輪王欲求爲夫菩薩告言彼童子者夙修梵行離欲清淨名一切義成不久之間當得菩提云何與汝而爲夫耶童女聞已默然住立菩薩舉身登一石山峭峻孤拔林樹甚衆於此安坐未逾時刻山即摧毀菩薩驚怪兹何業緣時淨光天子白菩薩曰萬行今圓四智將就此地薄祐而不能勝去此不遠有金剛座三世如來成正覺處菩薩即往天人引前足下生蓮海水泛潮大地震響聲如扣鐘菩薩徐行至一大窟內有黒龍昔無兩目聞地震海潮即時出窟雙眼頓明得見菩薩身相端嚴光逾聚日龍大歡喜瞻視戀仰而說偈言

地震海潮俱作聲　我今聞速離宮殿
忽得光明見如來　一心瞻仰生歡喜

爾時龍王告菩薩言憶念昔時有佛出世時我兩眼俱得光明見彼世尊今亦如是復得眼開見佛身相即說偈言

我昔承佛大威德　令我得覩相好身
必遇牟尼覺道成　見佛端正亦如是

爾時菩薩欲至金剛座先舉右足行如牛王

身若寶山袈裟不動心等虛空面如滿月金光照耀蘊大法藥靈禽異獸右旋隨轉有如是等十種祥瑞菩薩思念以吉祥草鋪金剛座天主帝釋即現化身往香醉山取吉祥草其草柔軟如兜羅綿詣菩提樹前陳金剛座上爾時菩薩舉相好身登金剛座結跏趺坐而發誓言我不起此座直至漏盡正意繫心入三摩地時魔宮中有二種旗一名喜相二名疑相動有所表時疑相旗忽然搖動魔見驚疑慮有不吉即作觀想知淨飯王子悉達多坐金剛座求無上覺時魔波旬生嫉妬心變身為人詐作淨飯王書至菩薩前致敬問訊云何住此久不歸還提婆達多入太子宮恣行非法及殺釋種菩薩初聞生三種不善尋思婬欲親里殺害及起瞋恚知魔所作復成三善一離欲二不殺三無瞋魔復問言云何坐此菩提樹下佛言我求無上智魔言無上之智汝何得之佛言汝是魔罪之人設一婆羅門供尚得自在報應我經三大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利益衆生求無上智云何不得魔言我設一婆羅門會得富貴自在汝能與我為證汝經三大阿僧祇劫捨頭目髓腦等利益衆生求無上智誰證於汝爾時世尊於金剛座上即展右手金剛莎帝迦萬字網鞔之相作無畏印觸地面上告言為我證明時地天神從地涌出合掌唱言魔王我佛往昔經三大阿僧祇劫捨無數百千那由他俱胝頭目髓腦國城妻子金銀珍寶利益衆生求無上智真實不虛汝魔勿疑魔王聞已心

懷驚怖默自思念若今菩薩成道侵我境界奪我威光旋歸天宮別作魔計即化三女端正莊嚴來於佛前窈窕逶迤詐爲瞻仰而欲魔魅佛以神力變成老母髮白面皺陋惡尫羸以鏡照之慚赧而退魔王見已恨事不成心生熱惱即時統領三十六俱胝鬼魅兵將身披鎧甲手執槍劍及弓弩羂索種種器仗復集毒龍猛獸象馬水牛虎狼野干等奔聚同行又於空中現雲雷電閃霹靂風雹四面一時逼惱侵害佛眼視之愍彼愚迷入慈心定即時淨光天子於虛空中變大傘蓋覆徧空中遮止風雹刀劍弓箭種種器仗俱作天華所謂優鉢羅華鉢納摩華俱母那華奔茶利迦華繞金剛座如供養佛即於三摩地運神通力合多成一以一爲多上虛空中行住坐臥身上出水身下出火履水如地等種種神變已復觀彼衆布捺誐囉邪見疑惑貪欲瞋恚愚癡等及彼有情離欲著欲有想無想等引近分解脫非解脫如是等法通達明了以宿命通觀魔等有情過去父母一生二生百生千生乃至增劫減劫無數之劫世界國土族姓眷屬富貴貧賤長壽短壽命終生處無不證知以天眼通觀魔等有情未來諸趣生死因果及身語意等善不善業受報好醜究竟明了又復思惟欲界色界無色界苦集滅道四諦行相若染若淨分別俱生根隨諸惑如是思已無漏智觀速得現前見修二道頓捨不生成無上覺爾時魔衆即皆退散復告淨飯王曰悉達多太子於金剛座上而得無常王既聞已與諸眷屬悲啼懊惱迷悶倒

地時有天人告淨飯王太子已成無上菩提王聞是語心大歡喜及奏王云甘露飯王生其一子耶輸陀羅亦生一子王諸眷屬皆大踊躍爾時淨飯王勑諸臣僚令街巷道陌掃灑清淨燒衆妙香豎立幢旛眞珠瓔珞於城四門皆聚金銀珍寶種種財物施諸沙門婆羅門及諸外道貧乞之人爲作福祐甘露飯王生子之時眷屬歡喜名阿難陀耶輸陀羅生子之時月有蝕障名羅護羅時淨飯王言耶輸之子非佛之種耶輸聞已恒懷憂惱王宮後園池岸一石名菩薩石羅護羅坐石作戲母忽見之而立誓言若是佛種願水不溺如非佛種即沉水下作是誓已以手推石子亦隨落石浮水面子循作戲時淨飯王與諸眷屬來至岸上見子如是心大歡喜讚言善哉甚爲稀有爾時大地震動佛光普照幽闇之處所有衆生互得相覩歸命頂禮

衆許摩訶帝經卷第六

音釋

涎徐連切口液也　蝕音食　腕烏貫切手腕也　穽徐正切陷也　餐千安切　皸披義切　磽确磽丘交切确轄覺切磽确石地也　題桑才切顉也　眺他弔切望也　齧倪結切噬也　腭逆各切齗齗也　憊步拜切疲極也　𤛛居候切取牛乳也　峭峻峭七肖切峻須閏切峭峻高峻也　窈窕窈伊烏切窕吐了切窈窕幽閑也　逶迤逶邕危切迤余支切逶迤委曲貌　尪烏光切羸弱也

衆許摩訶帝經卷第七 第八同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時有二梵天子住自梵界而作是念今南贍部洲有佛世尊於烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下成等正覺彼佛世尊而於樹下結跏趺坐於七晝夜入於火界時二梵天互相謂言我等天人亦有大力如展臂頃能到於彼我等今者宜速往彼以妙伽陀而伸讚請於是二天從彼梵界速至佛所旋遶瞻仰禮重畢已住立佛前時一天子先以伽陀而讚請曰

願佛起道樹　救度衆生界　爲說最上法
令得智法寶

第二天子亦說伽陀而讚請曰

佛面如滿月　心淨煩惱除　願說甘露法
行安樂世間

二梵天子說是伽陀讚請佛已隱而不現

爾時世尊出彼禪定觀諸世間說伽陀曰

世間所有諸欲樂　乃至天上所有樂
若比斷貪之大樂　十六分之不及一

復說伽陀曰

擔世苦重擔　迷苦而不捨　若捨苦重擔
能擔最上樂

復說伽陀曰

能斷世間一切愛　一切煩惱自除滅
知煩惱者脫輪迴　當得解脫之快樂

爾時世尊於七晝夜跏趺而坐入於禪定當爾之際亦無有人持食供養纔說偈已忽有商主名布薩婆梨迦將五百兩車載諸寶貨欲往他國經過近地時布薩婆梨迦以宿善

根力常起思念云何令我獲得善友及妙眷屬忽聞人言世尊入定七日不飲不食作是念言今佛世尊在烏嚕尾羅池側尼連河邊菩提樹下經七晝夜不飲不食而入禪定得解脫樂成等正覺此我善友當爲我益我今宜速詣彼奉食作最上供養發是心已時有天人以天報通聞知布薩婆梨迦發如是心乃觀照布薩婆梨迦及一切所將車乘等已乃先白佛言今商主布薩婆梨迦聞佛在此得解脫樂成等正覺於菩提樹下跏趺而坐入於禪定經七晝夜不飲不食彼人定來獻食供養希望果報求大安樂及利益故作是語已隱而不見於是布薩婆梨迦與同行親友自手辦造種種飲食美妙香潔品味成已即專注虔誠持以奉佛未至佛所復作斯念我今奉食爲最上供養如來必當演說最上之法而使我等以獻食因得天樂果作是念已尋至佛所即用頭面禮如來足禮已起立瞻仰而住時布薩婆梨迦白佛言世尊我與親友辦種種飲食而來供養願佛慈愍唯垂納受爾時世尊許而未受何以故佛初成道未有應器作是思惟我若不以應器受斯供養者彼外道天魔必生毀謗作如是言豈有過去正等正覺爲利益衆生故如是受其供養耶佛作念時彼梵天子白佛言世尊過去正等正覺爲利益衆生故皆持應器而受檀施飲食供養於是世尊思欲應器彼四大天王即知佛意乃各於自天令其妙工選取寶石於少時間造成應器清淨瑩徹殊妙無比時四天王造成鉢已各各自持同來奉獻至

佛所已即以頭面禮世尊足禮已瞻仰住立一面爾時四大天王異口同聲白世尊言我等今者各以寶石造得應器同來奉上唯願世尊哀愍納受作是語已顒聽佛旨爾時世尊復自思惟今此四王各獻一鉢我若受一三天不喜我若受三一天生惱我今等受四天之鉢既受鉢已又復思惟用唯一器四鉢孰先即以神力合四爲一四器雖合楞際豐存於是世尊爲利生故即持此鉢於布薩婆梨迦處受所施食既納受已即謂布薩婆梨迦曰我今爲汝演說三歸汝當諦受時布薩婆梨迦奉教而住世尊曰歸依佛歸依法歸依未來僧伽此是三歸盡汝形壽不得違誨時布薩婆梨迦白佛言我今歸依佛歸依法歸依未來僧伽盡此形壽不敢違誨爾時世尊謂布薩婆梨迦曰隨喜布施感果不虛汝自捨施定獲快樂所求福報依願皆得亦復當證最上寂靜布薩婆梨迦若行布施所作福利人天及魔不能迷惑乃至禪定智慧若能盡行能竭苦源見前證聖是時布薩婆梨迦聞是說已心意快然歡喜踊躍願於未來世中憶念受持亦不忘失作是語已禮佛而退爾時世尊受得商王布薩婆梨迦所施之食即持往彼尼連河邊即於岸上敷草而坐喫所受食食既畢已又復盥漱如是之際忽覺體中而發風病何以故佛出世間示斯爲緣欲令衆生知身如幻故是時天魔恐佛出世教化衆生出離三界當空我境常伺其隙欲來惑亂忽知發疾速離天界來至佛所而作是言善逝汝今不安涅槃時至我今請佛

入大涅槃爾時世尊知是魔來欲亂我心佛謂魔言我涅槃未至我今直待聲聞弟子解佛法分智慧明達了知教本廣演法相乃至苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷等修持梵行有衆多人欲周天地及彼天人皆證解脫我於是時方入涅槃時彼天魔聞佛語已知不涅槃心生懊惱於是天魔慚恥而退爾時帝釋天主遥知世尊體發風病自天而下至贍部洲去菩提樹不近不遠有大訶梨勒林於中而住於此林中取得上好訶梨勒已疾往佛所到佛所已頭面著地禮世尊足禮已瞻仰住立一面白言世尊我知聖體小有風病此贍部洲有訶梨勒色妙馨香可療斯恙我今持來奉上世尊唯願大慈納受而食世尊受已尋便服食風病即除體安如故世尊慰勞帝釋乃退還歸天宮爾時世尊又復離菩提樹往彼母唧鱗那龍王宮到彼宮已於一樹下跏趺而坐入於禪定是時彼處七日七夜降霔大雨時母唧鱗那龍王以雨方霔知佛在定恐其風雨之氣互侵佛身又恐蚊蚋蛸蠅唼擾聖體遂以自身纏繞七帀印首上覆如傘蓋相經七晝夜不動不搖佛將出定龍自攝身龍王還宮復以種種華鬘塗香嚴飾其身來至佛所頂禮佛足白言世尊七日已來風雨之氣蚊蛸之類侵擾以否聖體云何於是世尊說伽陀曰

觀察於世間　一切衆生等　若得無侵害
歡喜復快樂　離欲斷煩惱　此樂難比喻
無明若調伏　斯爲最上樂

爾時世尊說是伽陀荅龍王已即離彼處還

來菩提樹下結跏趺坐經七晝夜入定觀察十二緣生云何根本而因得生所謂因於無明乃緣於行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱由如是因得一大苦蘊集如是根本不生則一切得滅所謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅解如是滅則得一大苦蘊滅爾時世尊於七晝夜在於禪定如是觀察十二緣生已乃出三摩地而說伽陀曰

淨行觀察苦相時　知一一法有所因
若知苦相之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察滅受時　知滅受法之無盡
若知滅受之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察緣生時　乃知緣生法無盡
若知緣生之不生　自然一切所愛斷
淨行觀察有漏時　乃知有漏法無盡
若知有漏法不生　自然一切所愛斷
淨行觀察如是法　知如是法悉無生
如日徧照於世間　行住虛空無所礙
淨行觀察於苦相　知一一苦悉無生
破壞煩惱得無餘　如佛降伏魔羅軍

爾時世尊說伽陀已復說是言若有衆生斷於輪迴知甚深法微妙言辭悉能通解如是之人是有智者我爲此等人說我今此等人知我今如是獨處林野依相應行見行法樂是時世尊說是語已自在行住無諸繫著不

云說法亦不生心是時娑婆世界主大梵天王知於世尊不云說法亦不生心而作斯念若如是者世間滅壞何以故如來應正等覺出於世間如優曇鉢華時乃一現今不說法自取法樂當令一切有貪欲者樂邪法者不覺不悟云何世間而不滅壞我今往彼伸其勸請是時梵王娑婆世界主離彼梵界如展臂頃即至佛所住立佛前說伽陀曰

出世摩伽國　過去法無垢　悉開甘露門演法濟衆生

世尊告言我法甚深難見難了我若輙說速取滅壞何以故世間一切樂邪法者有貪欲者不樂聽受不能覺悟何以故貪欲之者黑闇覆障故梵王白言世尊衆生者世間生世間老有利根鈍根及以中根乃至相好易化塵垢輕微諸異生等世尊譬如青蓮華或白蓮華等生於水中於水而長於水而老其中或有出水者或不出水者亦復如是世尊諸異生等若不爲說種種妙法皆趣沉墜唯願善逝賜其法寶唯願善逝降於甘露爾時世尊受於梵王殷勤勸請已默而許之遂以佛眼審諦觀察世間衆生世間生世間老鈍根者利根者乃至於中下顏貌之好醜易化與難化少塵極少塵如是衆生等我若不爲說種種之妙法不知諸苦本悉趣於沉墜世尊如是觀察知已而起大悲將演妙法先說偈言

我今降法甘露雨　當潤樂聞及一切
從此人間得法因　若見弊魔不廣說

是時梵王娑婆世界主聞此偈已定知世尊

演說妙法身心快樂喜不自勝即以頭面禮世尊足右繞三帀隱没而退爾時世尊即自思惟今者何人先得聞法乃憶往昔阿囉拏迦羅摩等仙人可先聞法何以故我於往昔過彼住處受其妙供及受其囑我今先爲彼人說法作是念時乃有天人來白佛言彼阿囉拏迦羅摩等皆已命終方今七日世尊默知又聞天告乃嗟歎曰無常大事世不驚乎又念阿囉拏迦羅摩等薄祐如是不聞正法耶爾時世尊復念何人可先聞法彼嚕捺囉迦羅摩子亦曾供我亦曾囑我作是念次彼有天人名曰囉吒又告佛曰彼嚕捺囉迦囉摩子亦趣無常世尊默知復聞天告世尊又歎曰正法難聞薄祐乃爾於是世尊思念五人我出王宮入山苦行是等尋來供侍於我我應先爲彼人說法於是以淨天眼觀在何處見彼五人在波羅柰國鹿野苑中於是世尊自菩提樹往波羅柰國鹿野之苑時於路次有一仙人名烏波誐相逆而來時彼仙人忽於路次得見世尊又見身丈六金色晃然相好端嚴殊特超世驚歎良久乃作是言瞿曇瞿曇觀汝相好湛然清淨復如金色非世所同何因出家歸依何法誰爲汝師今復何去爾時世尊乃說伽陀荅仙人曰

我今無所師　處世獨無侶　悟正等菩提

爲最天人師　知世間諸法　不染亦不斷

具一切智力　當降魔羅軍

烏波誐仙人言瞿曇實如汝言是佛無疑佛言如是了知及得漏盡降伏罪業故號爲佛時烏波誐仙人又復問言瞿曇今往何處佛

言往波羅柰國擊大法鼓轉大法輪當說世間未曾有說亦復宣示過去佛勑當令世間知法離欲佛說是已彼烏波誐仙人頂禮世尊隨路而去爾時世尊即自往彼波羅柰國鹿野之苑時彼五人其名灑替梨迦摩斛梨迦末斛羅吩嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等方新澡沐香油塗身廣排飲饌列坐食次彼五人等遥見世尊知非他人皆大驚怪互相議曰今此太子居山苦行欲成佛道今乃退志還尋我等我等安坐勿得迎侍世尊遥知默而行詣佛身巍巍由如金山尊貴吉祥相好具足有大威德無能儔匹時五人等見佛俯近威德加臨無能安坐皆起迎侍於是五人咸言善來請當就坐是時五人或爲佛敷座者或汲水洗足者或奉上名衣者或接手扶侍者於是五人承事於佛同於往昔是時世尊安詳就坐從容而言謂五人曰汝等五人初見我時共有要議欲輕於我汝等甚愚汝等皆是我族當行我戒是時世尊復告五人曰汝等莫於如來生起輕慢何以故汝等若於如來起於輕慢者得無利益後於長夜獲大苦惱五人白言佛於昔時所有威儀最上世法殊妙之事後行苦行得最勝清淨無上之智通達妙法本所觸行今在何處佛言汝灑替梨迦末斛梨迦末斛羅吩嚩鉢囉賀拏尾娑囉多等若於衆生廣大供養廣大之施上妙飲食酥乳之味食畢沐浴香油塗身潔淨諸根嚴好殊麗前後顧視容色適悅汝等如是爲見我者非見於我灑替梨迦等言如是如是時彼五人常行乞食世尊到已或三人

乞食二人奉事或二人乞食三人奉事互為給侍精進無懈佛因制之曰有二事法修行之人而不得行云何二事為於色欲生貪此輪迴根非上人法若有人能自正其心修其苦行於此五蘊三毒如是諸法無迷無執智眼觀察斷彼輪迴離於苦樂行於中道復於正見正思惟正語正業正命正勤正念正定於此八正而廣修習獲於神通證於涅槃得名中道當趣無上正等正覺我於是事悉辦無餘爾時世尊如是說已又復觀知五人堪能受法即復告曰此是苦汝須知於是五人思惟以慧眼觀是法於過去世曾所聞聽菩提發生而得了知又復告曰此是集汝應斷於是五人復思是法以慧眼觀於過去世曾所聽聞菩提發生而得了知又復告曰此是滅汝應證於是五人又復思惟以慧眼觀此法過去已曾聞聽菩提發生還得了知又復告曰此是道汝應修於是五人又復思惟以慧眼觀察此法亦於過去之世曾所聞聽菩提發生還得了知爾時世尊又告五人曰苦法我已知集法我已斷滅法我已證道法我已修我以是法乃成佛道爾時世尊又告五人曰汝等可應學吾知於苦斷於集證於滅修其道汝等若能於此四諦眞實之道而得了覺自然知彼無集無解無明無慧無菩提無不生乃至梵界魔界諸天世人沙門婆羅門等亦無所住離顛倒想心意快然當來決證無上正等正覺爾時世尊如是三轉十二行法輪時尊者鉤抳等除去塵垢得法眼淨及彼八萬天人得法眼淨於是五人既悟道

已乃白佛言我等欲於佛法出家願賜聽許爾時如來謂五人曰善來苾芻於是五人鬚髮自落袈裟著身成沙門形爾時世尊復謂鉤抳等言色是常是無常是苦是非苦是空是非空是有我是無我受想行識是常是無常是苦是非苦是空是不空是有我是無我鉤抳荅言世尊我觀色受想行識皆是無常苦空無我之法爾時五苾芻聞佛説是五蘊之法乃得漏盡證於無學時佛謂言汝等所作已辦梵行已立我生已滅永斷輪迴我與汝等六人當爲世間第一福田三寶之名今已具足爾時世尊説是法時有一夜叉名曰菩摩高聲唱言今日世尊於波羅柰國鹿野苑中仙人住處三轉四諦十二行法輪爲愍念利益世出世間梵魔天人沙門婆羅門等時彼菩摩夜叉作是唱已彼四大王天三十三天及彼諸天互相告唱須臾之間乃至梵界諸梵天等皆悉聞知世尊在彼波羅柰國鹿野苑中仙人住處三轉法輪三寶出現利樂人天及諸有情是時地即大動天亦大明於是梵王帝釋及諸天等各各執持寶幢旛蓋來詣佛所雨天妙花作天妓樂謌唄讚嘆種種供養歡喜踊躍禮佛而退

衆許摩訶帝經卷第七

眾許摩訶帝經卷第八

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊初轉法輪度五苾芻已將諸苾芻往嚩囉迦河岸遊止暫住時波羅柰國中有俱梨迦長者子名曰耶舍家中巨富廣有財寶毋氏眷屬皆國中豪族多畜奴婢互誇强盛是奴婢輩皆悉年少聰明多藝復擅歌樂常侍左右時長者子耶舍忽於一日在自家中令諸妓人嚴容麗服鼓動音樂與諸眷屬恣其快樂自旦至夜方始停息時妓女輩各還所止以其困乏睡極昏重無所驚覺時長者子耶舍於夜後分巡諸房室檢察庫藏見諸妓女門不掩閉身無拘檢或髮髻蓬亂或衣服離身仰覆縱橫現露形體猶如死人一無異別時長者子耶舍因果成熟出家時至覩斯相狀忽生厭離猶如發狂耶舍以其富盛有摩尼所莊之履數及千緉於是著寶莊履夜詣王宮告守門者曰我苦我苦請報於王其守門者不肯聞報復詣後門亦謂守門者曰我苦我苦請報於王其守門者亦又不聽是時耶舍自夜後分直至天曉乃出城門至嚩囉迦河岸往來而行口中但言我苦我苦爾時世尊在於彼岸晨旦經行於是耶舍遥見世尊威德端嚴無與等者知非常人乃告之曰聖者我苦聖者我苦爾時世尊即以輭言而慰呼之善男子汝來我今此處安樂無事時彼耶舍得聞世尊慈悲之聲輭言相呼即脫寶履致於岸側渡嚩囉河詣於佛所頂禮佛足却住一面於是世尊乃與耶舍同還遊止敷座而坐即爲耶舍如應說法爾時

世尊謂耶舍曰布施持戒生天之因雖五欲自在輪迴未斷勿以天福心生喜樂汝今欲求割斷煩惱除去蓋障得解脫者當於聖道而加修習可證道跡可證涅槃又言耶舍我今問汝色是常是非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶時彼耶舍得聞世尊說如是法譬如白色之衣易爲染著得離塵垢獲法眼淨於是世尊又爲廣說苦集滅道四聖諦法於是耶舍即於座上得漏盡意解證無學果便即發言荅世尊曰如佛所說色受想行識者乃是無常苦空無我之法世尊知彼實已得證漏盡解脫猶著在家寶飾之衣乃爲耶舍說伽陁曰

若得正道　猶戀莊嚴　雖行梵行　未名息心
若能調伏　執杖自驚　雖婆羅門　是眞沙門

爾時耶舍宿有黠慧又證無學纔聞佛說此妙伽陁乃自思惟世尊說此正爲於我猶著在家寶飾之衣乃白佛言世尊我今於佛法中願爲沙門世尊大慈惟見聽許佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身成沙門形儀相具足時俱梨迦長者始及天曉見彼左右忽忽報言長者子耶舍不待天曉出自舍去今不見迴未委所至時俱梨迦長者聞是語巳驚怪非常乃私自念我子夜出得非不正之人而相誘耶又問侍人我子所履所服爲常非常耶侍人對曰彼所常服妙衣寶履不在常處必著隨身是時俱梨迦長者又復思惟我子耶舍著寶莊履及上妙衣必無惡事我今宜速諸處尋覓於是令諸僮僕分頭尋覓兼

自出城門至嚩囉迦河岸訪問尋求忽於岸邊見子所著寶莊之履又聞彼岸有佛及將弟子於彼遊止心自思惟我子決定在彼而住時俱梨迦長者即自脫履渡河訪覓將至佛所佛亦遥見知來尋子既至佛前覩佛光明又見異相未及言子唯即驚歎世尊方便承其發心乃先諭言善來長者得無疲勞且可就坐今與汝語時俱梨迦長者初覩世尊威光相好又蒙輭言慰諭但益瞻仰全忘覓子世尊告曰我有妙法汝樂聞耶俱梨迦長者言願佛哀愍唯垂宣示佛言布施持戒生天之因天之果報非爲究竟若斷煩惱可趣聖道俱梨迦長者我今問汝色是常非常耶是苦非苦耶是空非空耶有我無我耶又曰受想行識是常非常耶是苦非苦耶是空不空耶有我無我耶爾時世尊廣爲解說汝可觀察實言報我時俱梨迦長者曰我今實知色受想行識乃是無常苦空無我之法爾時世尊又爲廣說四諦之法時俱梨迦長者因是除去塵垢得法眼淨身心適悅歡喜無量爾時世尊知彼長者心意開解恩愛淡薄若見其子作沙門相必無憂苦乃發問言俱梨迦汝何因緣來至於此俱梨迦長者具以上事告於世尊佛呼苾芻耶舍即出是時長者見耶舍出作沙門形復知漏盡證無學果乃作是言我子快哉初能自利又能利他使我得聞殊妙之法遠離塵垢法眼清淨皆由我子獲斯妙利於是俱梨迦復白佛言我今住家願佛垂戒佛言善哉善哉我今爲汝受於三歸汝當諦受佛言俱梨迦汝歸依佛歸依

法歸依僧伽汝盡形壽不得違悔俱梨迦言我今歸依佛歸依法歸依僧伽佛言俱梨迦汝今於吾受得三歸依竟當為世間第一優婆塞爾時俱梨迦蒙佛為說種種之法乃得遠塵離垢法眼清淨又蒙與受三自歸已心意泰然歡喜無量即白佛言我於來日就自居舍備齋供養唯願世尊及聖衆等慈悲愍念同賜降赴佛即默然時俱梨迦知佛受請歡喜踊躍旋遶三帀禮佛而退彼俱梨迦既請佛已速至家中告彼妻子男女并諸眷屬彼耶舍夜出渡嚩囉迦河投佛出家已作沙門兼已得證阿羅漢果我尋耶舍亦到於彼便蒙世尊為我說法獲離塵垢得法眼淨又為我受三自歸法我已請佛來日供養佛與聖衆必來降赴汝諸眷屬今當為我速淨舍宅香水灑地無令塵坌及速備辦種種飲食乃至香華供養之具汝等專至亦獲大利既至來朝明相現已家內營辦一一皆畢俱梨迦長者即於庭際執爐焚香遥白世尊飲食已辦願佛垂降爾時世尊即告拘抳諸羅漢等可共往赴俱梨迦請又告耶舍曰汝歸本家形服非舊母親眷屬心必悲惱汝今出家已證無學宜以方便化令歡喜佛誡勑已即與同詣家中受食時俱梨迦長者立於門首顒望佛至佛既至門俱梨迦長者頂禮佛足焚香迎引至第二門時耶舍母及乳母眷屬悉出迎接初覩世尊相好端嚴威光殊異又見耶舍及諸羅漢法服嚴身威儀詳審凡諸進止有殊異道圍繞瞻仰歡喜無極俱梨迦長者請佛就坐諸羅漢等亦復就座是時長

者與諸眷屬次第禮足禮畢瞻仰各住一面爾時世尊為耶舍母及諸眷屬如應說法使其歡喜又令發起菩提之心乃告之曰布施持戒得生天上雖復快樂未出輪迴欲出輪迴當斷煩惱於生滅法而須了知汝等諦聽深心思惟我今為汝分別廣說佛言色是無常是苦是空是無我法又言受想行識是無常是苦是空是無我法汝等知否如是世尊廣為分別時耶舍母及乳母等皆已宿植善本今遇世尊為說妙法如潔白衣染成衆色隨其所染皆得鮮妙耶舍母等亦復如是世尊乃至廣為演說苦集滅道四聖諦法耶舍母等不起於座得法眼淨斷除貪愛離諸疑惑而於諸法知見無礙即從座起住立佛前白言世尊五蘊三毒苦空無我無常之法我

已實知爾時世尊即為受其三歸受三歸竟歡喜踊躍禮謝於佛而又白言食時已至佛即默然於是長者及耶舍母悉持所辦上妙香美種種飲食自手奉上佛及聖衆佛與聖衆食畢澡盥清淨已竟是時長者及耶舍母即於佛前各坐卑座請佛說法佛即化利令心歡喜時俱梨迦長者與耶舍母等復白佛言我有少疑欲伸啓問願佛開說斷我等疑今我子耶舍當有何因而獲是果乃於家中忽發此心會遇世尊為說妙法而得法服莊嚴其身獲諸漏盡證羅漢果爾時世尊告長者等言過去世時波羅柰國不近不遠有一仙人於彼而住有慈悲心利益衆生恒入城中持鉢乞食時彼仙人會於一日於四衢道見一死蟲覩其壞爛又復臭穢過往之者不

可瞻近彼仙忽起思念我身無常不異於此遂於輪迴而生猒離當此之時有一童子亦見死蟲同彼仙人猒輪迴苦而彼仙人及以童子既猒輪迴後勤修習解脫正道彼仙人者即我身是彼童子者即耶舍是是故耶舍今遇於我得聞妙法證無學果於是俱梨迦長者及諸眷屬聞佛說已歡喜信受禮謝而退於是世尊將諸聖衆還歸鹿野仙人住處

爾時俱梨迦復有四子一名布囉努二名尾摩羅三名誐鍐鉢帝四名蘇摩斛見彼耶舍投佛出家證羅漢果咸作斯念我等云何猶戀貪愛不求解脫又復思惟若今世間無最上覺復有何人說最上法我等輪迴無能斷絕今值佛法宜生正信當共捨家如彼耶舍以求解脫於是布囉努等兄弟四人出波羅柰國同詣佛所頂禮佛足却住一面而白佛言我俱梨迦子耶舍之弟今來投佛欲爲沙門唯願世尊慈愍聽許爾時世尊即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣既爲沙門又與說法佛言布囉努汝爲沙門當行苦行攝心不亂求眞諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脫時布囉努等聞佛世尊說是法已正信決定精勤修習獲諸漏盡得心解脫所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴證羅漢果是時乃有十大阿羅漢

爾時波羅柰國中復有大族諸長者子正五十人與俱梨迦子常爲朋友忽聞俱梨迦子耶舍及布囉努等隨佛出家證於道果咸作是念彼長者子耶舍及布囉努等種族尊勝巨富難倫聰慧過人端嚴罕匹常受快樂無

諸苦惱猶能捨家學道以求解脱我等云何猶顧戀耶諸長者子作是念已出波羅柰國同詣佛所至佛所已頂禮佛足住立一面諸長者子同白佛言我諸長者子正五十人今欲於佛法出家而爲沙門願佛慈悲哀愍聽許佛言善哉汝長者子捨家爲道今正是時即令弟子與剃鬚髮著袈裟衣度爲沙門是時世尊又與説法令求勝果佛言汝長者子各各捨家爲沙門者當須一身行於苦行攝心不亂求眞諦法令心無我而於諸法決定了知盡生死源永斷輪轉以趣解脱諸長者子得聞世尊説是法已正信決定精勤修習獲盡諸漏心得解脱所作已作梵行已立我生已滅永斷輪迴悉皆證得阿羅漢果於是世間始有六十大阿羅漢爾時世尊觀諸弟子而告之曰我從無量劫來勤行精進乃於今日得成正覺正爲一切衆生解諸繫縛汝等今日悉於我處得聞正法漏盡解脱三明六通皆已具足天上人間離其繫縛可與衆生爲最福田宜行慈愍隨緣利樂所言未竟時彼罪魔名摩拏嚩迦即便遥知今日瞿曇沙門與諸弟子在鹿野苑中而共商議謂言汝等天上人間得離繫縛宜各隨緣而行利樂我今若不令其惑亂必定化盡世間衆生時彼罪魔摩拏嚩迦自變其身同世間人如展臂頃即至佛所住立佛前説伽陁曰

汝解脱相非解脱　得此解脱非沙門
汝今自處大繫縛　當欲解脱於何人

爾時世尊知是罪魔摩拏嚩迦來相惑亂徒自作業何能壞我即説伽陁答罪魔曰

我於天上及人間　已能解脫諸繫縛
乃至無學離繫縛　汝之罪魔不能破
時魔摩拏嚩迦聞是語已即自思惟此瞿曇沙門知他心事必不能亂唯自苦惱隱沒而退爾時世尊告諸苾芻我已語汝汝等已於天上人間離諸繫縛可愍念衆生而行化導汝等速去時諸羅漢奉佛教勑禮辭而去爾時世尊與諸羅漢皆離鹿苑適悅之地佛即獨行往詣西曩野你聚落烏魯尾螺池邊迦囉波娑林下經行宴坐時聚落中有六十賢衆在西曩野你中將諸妓女及彼音樂日日作樂無有停罷忽有一女於此快樂心生猒離捨衆逃避不知所至時六十賢衆善根成熟因尋此女入迦囉波娑林忽於樹下見佛世尊驚訝非常互相謂曰今此沙門身如金山光明晃耀面目端正諸相具足吉祥尊貴無有倫匹嘆不能已即前行詣而發問言沙門止此還曾見一女入來否佛言賢衆此處寂靜非女所遊汝今來此爲尋女人何不自爲尋其身耶是時賢衆聞佛所說即有省悟乃知前非而荅佛言我等先尋女人誠是過咎今自尋身願垂指示佛言賢衆汝既如是且可安坐我今爲汝宣說法要是賢衆等即禮佛足退坐一面佛言賢衆布施持戒生天之因雖復快樂非爲究竟若求出離當斷煩惱亦復分別生滅之法時彼賢衆纔聞是說蓋障即除心內思惟歡喜無量佛知其意即爲廣說苦集滅道四聖諦法彼賢衆等如潔白衣易染衆色隨彼所染皆得鮮好而賢衆等即於座上證四聖諦微妙之理既於諸法

而得知見貪愛息滅疑惑永斷乃於佛法證四無畏即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言唯願世尊慈哀知察我歸依佛歸依法歸依僧自今已去永不殺生畢身奉持優婆塞戒時六十賢衆於世尊所得聞法已頂禮佛足歡喜而退

衆許摩訶帝經卷第八

音釋

顒魚容切仰也　盥漱盥古玩切澡手也漱先奏切蕩口也　蚊蚋蚊無分切蚋儒稅切　蛸蠅蛸音宵蠅余陵切　唼作荅切入口也　卬音仰舉也　鉤居侯切　緉力讓切履兩枚也　黠下八切慧也　鍐忙范切

衆許摩訶帝經卷第九第十同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊度彼六十賢衆已復思何人先可受化乃憶西曩野你聚落之中有難那及長女并眷屬等堪先受化憶念我昔苦行去時經過彼舍時難那及長女并眷屬等共持乳粥及酥蜜等來獻於我今觀彼等根緣已熟堪可化度作是念已世尊翌日伺候食時執持應器入西曩野你聚落之中次第乞食至難那舍時彼難那及長女等見佛至門踊躍歡喜即謂佛曰善來世尊聖體安否世尊大慈暫過我舍佛即入門難那并女爲佛敷座世尊昇座彼難那及女并諸眷屬即以頭面禮佛雙足各各禮已退坐一面爾時世尊即爲說法佛言難那汝等諦聽布施持戒生天之因雖感欲樂終當退失汝等當斷一切煩惱以求出離又復廣爲分別生滅之法而令了知佛說是時彼難那等根緣成熟蓋障即除深心思惟歡喜無量佛即又爲廣說苦集滅道四聖諦法時難那并女及眷屬等即於座上得法知見證四諦理斷諸疑惑貪愛永除一向信佛即從座起合掌頂禮白言世尊我於世尊所說諸法實得知見我今歸佛歸法歸依僧伽願爲近事永不殺生又白佛言食時已至願佛大慈受我供養佛即默然時彼難那并眷屬等見佛默然知已受請持種種香華飲食手自奉上世尊食畢澡漱已竟難那眷屬復處卑座樂欲聽法佛即方便種種說法難那眷屬復得聞法歡喜踊躍禮佛而退爾時世尊於西曩野你聚落化難那等

已即復思念欲詣摩伽陁國隨緣利樂時摩伽陁國有善相師烏嚕尾螺迦葉壽年三百歲自謂已得阿羅漢道居尼連河側弟子眷屬有五百人摩伽陁國王及輔相一切民衆皆尊重供養更無有上彼摩伽陁國有無量人衆由如盲冥黑暗障蔽常依烏嚕尾螺以爲引導彼諸人衆雖承化導無由出離我今化彼烏嚕尾螺迦葉及彼人衆使見正道既思惟已行詣摩伽陁國尼連河側烏嚕尾螺迦葉住處時烏嚕尾螺迦葉忽見世尊來至住處又見相好具足威德殊異即前迎接復加恭敬而謂佛言善來大沙門先住何處今忽至此即爲世尊敷座請坐世尊就坐彼烏嚕尾螺迦葉亦自就坐即以種種言辭慰問世尊世尊亦以種種方便開導教化談論未竟日已西暮佛即告言今已日暮我於汝舍有寂靜處欲寄一宿烏嚕尾螺迦葉白言大沙門我諸房舍眷屬在中唯一靜處堪沙門宿然此靜處毒龍在中雖不悋惜恐有所損請自思之佛告烏嚕尾螺迦葉言但願見借必無傷害烏嚕尾螺迦葉告言若能爾者當自隨意於是世尊即詣龍舍佛於舍外自洗足已便入龍舍自布淨草跏趺而坐佛即便入三摩地時彼毒龍忽見世尊在舍中坐即發嗔怒乃作煙霧徧舍內外於是世尊以神通力亦化煙霧毒龍轉怒舍內火著佛以神力亦化其火佛與毒龍二火俱熾時彼龍舍周徧內外成大火聚火燄上騰明照遠近時彼迦葉常於夜分出觀星象乃復觀見龍舍成大火聚即便傷嘆苦哉苦哉彼端正沙門

不聽我語龍火熾盛百倍於常可惜沙門必被傷害時烏嚕尾螺迦葉及與眷屬皆見大火熾盛之相時彼毒龍知於世尊不能損害又以自身亦大疲乏乃息惡毒火便消滅世尊是時亦攝神力毒龍降伏收於鉢內天曉之後烏嚕尾螺迦葉與眷屬等行詣龍舍觀於沙門既到龍舍見佛端然而白佛言汝大沙門宿夜安否佛言我安汝大沙門鉢中何物佛言此舍之龍佛又告言汝言此舍有是毒龍人不敢止我今降伏收於鉢中汝可審觀了知其實烏嚕尾螺迦葉自以耆年德重行苦學優凡所見知無有過者及見世尊龍火不傷又能降置鉢内乃讚歎曰奇哉沙門有大威力我所見聞希有此事是大沙門是大丈夫亦是阿羅漢爾時世尊降毒龍已至

第二日即於烏嚕尾螺迦葉住處不遠就一樹下經行宴坐即於是夜有四大天王下來聽法時迦葉夜出觀於星象乃見佛前有四大火聚迦葉即謂諸弟子曰彼大沙門亦事於火諸弟子曰師何由知迦葉告言我夜觀星象乃見大沙門前有四大火聚我知沙門事火無疑時烏嚕尾螺迦葉纔至天曉速詣佛所而白佛言汝大沙門亦事火耶佛即報言我不事火迦葉又言我夜中觀星見沙門前有四火聚若不事火此乃何用佛即報言此非是火是四大天王下來聽法是彼四天身光之耳迦葉驚曰奇哉沙門有是事也此大沙門有斯威德感得天王俱來聽法此亦是阿羅漢耶至第三日帝釋天主乃於夜分來至佛所頭面禮足退坐一面佛爲帝釋如

應説法帝釋天主得聞法已歡喜踊躍還歸天宮時烏嚕尾螺迦葉夜觀星象又見樹下世尊前面有一火聚極大熾盛光明照耀如日初出而彼迦葉謂弟子曰而此沙門定事於火至天曉已與諸弟子速詣佛所而白佛言汝大沙門我昨夜出觀於星象又見火聚熾於座前火光上騰如日初出我今定知沙門事火佛即報言我非事火昨夜帝釋下來聽法是彼身光之所照耀迦葉歎曰奇哉沙門有大威德此實希有我今定知亦得阿羅漢果至第四日烏嚕尾螺迦葉出門觀星又復觀見沙門座前有大火聚光明照耀如日正中是時迦葉還告弟子我於今夜又觀星象復見沙門座前有火光明照耀轉倍於前如日正中等無有異審察是相定事火也至天曉已行詣佛所而白佛言我夜觀星亦見沙門座前有火我知沙門定事火也佛言迦葉我無所求何用於火昨夜之中彼娑婆世界主大梵天王下來聽法在我前坐汝所見者是彼身光時彼迦葉還復歎曰此大沙門乃有如是大威德力能感梵王下來聽法實爲希有我定得知亦證阿羅漢果至第五日時烏嚕尾螺迦葉弟子摩拏嚩迦等五百人衆俱事三火各有三鑪其鑪共有一千五百是時世尊在彼樹下又值彼衆用火祭天彼五百人常式發火火不能然彼弟子衆即速告師至烏嚕尾螺所而白言曰師可知否我等然火火終不然不知今日何因若此烏嚕尾螺迦葉思惟是事而彼沙門在此近住恐彼威力而有所制即與弟子同詣佛所而白

佛言汝大沙門我之弟子摩拏嚩迦五百人衆常式用火而爲火祀令旦然火終不能著我疑此事定是沙門威力所制佛即答言汝欲火然迦葉答言欲然佛言汝去火當自然迦葉還家火已然矣時彼迦葉及與弟子皆稱讃曰此大沙門有力如是必應亦得阿羅漢果用火祭訖欲滅其火火不能滅盡其彼力終不能滅摩拏嚩迦諸弟子等疾詣烏嚕尾螺迦葉之所白言我師知否火雖得然今不能滅迦葉報言此必還是沙門所爲迦葉復來至世尊所白言沙門火雖得然今不能滅莫是沙門而復制也佛即報言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言汝但還去必自滅迦葉迴還火已滅矣又復歎曰此大沙門有是神力亦阿羅漢也至第六日烏嚕尾螺迦葉自欲用火祭其火天火又不然即自入定欲令火然火亦不然來至佛所而白佛言我自用火常式得然今不能然莫是沙門力所制也佛言迦葉汝欲火然答言欲然佛言但去火必自然迦葉迴還火已然矣用火事訖欲滅其火火又不滅又復入定欲令火滅火終不滅事不獲免來白佛言火雖得然今又不滅必是沙門力所制也佛言汝欲滅耶迦葉告言欲令火滅佛言但去火必自滅及至還家火已滅矣火滅已後以彼餘炭積於一處移時之後其炭自然與諸弟子同滅其火盡其力分終不能滅又來白佛汝大沙門火適得滅今還自然熾盛倍常我不能滅此必沙門力所制也佛言火又然耶答言火然汝不能滅耶答言我不能滅佛即報言汝但迴

去火自息滅迦葉即廻火巳自滅迦葉歎曰奇哉沙門有斯力也我欲然火火不能然告以得然我欲滅火火不能滅告以得滅今火再著不能再滅今火得滅亦由彼力是大沙門有大威德此實希有必應亦是阿羅漢也過是日巳烏嚕尾螺迦葉作外道法設七日會彼摩伽陁國王仕庶皆悉聞知迦葉思惟今大沙門在此近住前所火祀皆能力制今所作法莫復制耶若彼沙門七日不來我法必成若復來者或恐被制又作是念彼大沙門相好端嚴威德殊勝國中仕庶若見殊勝或恐捨我而事於彼以斯事故思念再三佛即尋知佛於七日他處遊化雖在近住迦葉及衆於七日中不見世尊時彼迦葉作七日法國中仕庶悉持香華及與財寶廣作供養

作法既畢設會亦終却復思念彼大沙門七日不見我今設會多有餘長沙門若來甚有供養作是念已佛知其意即便行詣迦葉住處迦葉纔見心即歡喜此大沙門我思便至乃白佛言沙門來耶佛言我來又曰七日之中何以不來佛言汝作是念我設七日法會若彼沙門來者恐法不成我知汝意是以不來今汝思念作法巳畢沙門若來甚有供養我亦知爾是以此來迦葉思惟此大沙門是大聖者悉知我意必定亦是阿羅漢也佛與迦葉言論巳竟尋還所止迦葉於後以虔潔心造諸飲食極令香美異其常品待至來日自詣佛所白言沙門我以專心備辦食竟願過我舍而受供養佛受請巳而告之曰汝但先去吾當便至迦葉既去世尊入三摩地猶

如壯士屈伸臂頃於贍部洲界取贍部樹果盛滿鉢已廻還先至迦葉住處跏趺而坐迦葉後至見佛先到驚而言曰沙門來耶佛言我來久矣迦葉又言從何道來佛即報言我從住處往贍部洲界取贍部樹果還來於此迦葉言大沙門乃有如是神通迅疾於少時間能往於彼取果還來此大沙門亦是阿羅漢也佛即以果示之迦葉汝曾見不迦葉言我未曾見佛言汝樂食不答言樂食佛言隨意迦葉食果歎未曾有食果已竟即以所造種種飲食自手奉上佛喫食已澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願訖尋廻樹下又第二日請佛受供佛即依前入三摩地往弗婆提取菴摩羅果先至迦葉住處又第三日請佛受供佛入三摩地往西衢陁洲取得尾螺迦閉他果還來先至迦葉住處至第四日請佛受供佛即入三摩地如屈伸臂頃往北俱盧洲取自然米飯鉢中持來先至迦葉住處安坐已久迦葉方來迦葉又問自何道來佛答迦葉我適往彼北俱盧洲取自然米飯持來至此迦葉歎曰此大沙門有是神通必是亦得阿羅漢果佛還問言北洲之飯汝樂食耶答言樂食佛言隨意迦葉食已歎未曾有於是以自所辦種種飲食奉上於佛佛受食竟澡漱亦畢即爲迦葉說偈祝願已還歸樹下世尊來日乃自持鉢往四天王天直至忉利天取天酥味還來所止樹下而食喫食既畢思水澡漱帝釋天主知佛思水如展臂頃來至佛所白世尊言欲水用耶佛言欲水帝釋即觀近地先有涸池以手指之水即湧出清淨香

潔無與等者佛即澡漱隨意受用帝釋天主還歸天宮迦葉忽見驚怪非常而此涸池無水已久今復水滿不知何來速至佛所而白佛言大沙門此池久涸水因何有佛即報言今日食畢無水澡漱帝釋遥知乃下天來爲我出水迦葉歎言未曾有也食從天取水令天出能感如是此必亦得阿羅漢也迦葉乃立池名謂之播捉佉多佛於後時入池澡浴池岸之側先有大樹名阿祖囉曩佛以袈裟挂於樹上迦葉來至見佛袈裟挂於樹上知佛澡浴即來瞻覩佛既浴訖出水上岸即展其手欲攀樹枝時阿祖囉曩枝便低亞迦葉乃見還復歎曰此大沙門實不思議感得無情自然低亞沙門亦得阿羅漢也世尊後時思欲洗衣云何得石而爲用耶帝釋遥知尋至佛所白言世尊佛欲洗衣而用石耶佛言要石帝釋即令夜叉於大山中取石一塊修令平正復使光潔置於池側佛即洗衣洗已欲曬帝釋又令夜叉別取一石置於池岸佛洗衣竟就石曬之迦葉來至又見池岸忽然有石乃自驚怪池岸先無今從何來而白佛言大沙門池岸之石自何而有佛即報言我欲洗衣爲無石故即起思念帝釋下來爲我安置我又思念無處曬衣彼天帝釋又安一石二石所來皆帝釋也迦葉大歎此大沙門凡是所作非世之有必已證得阿羅漢也然其所證應莫超吾迦葉之心似有省悟世尊又以方便更現異相教化迦葉令入正道佛即化彼尼連河水忽然汎溢居河左右人多漂溺枯涸陂池處處皆滿佛所止處正居其

内佛以神力令水環遶四面壁立中心塵起迦葉是時見河汎溢最盛於常即思念言彼大沙門得不漂溺由是乘船速至佛所乃見世尊樹下經行步步塵起又以環水壁立不能下船歎異倍常遥相慰曰沙門安否得無憂惱耶佛言我無憂惱勞相諭也復思念言此大沙門自有神通何不離此迦葉又言莫欲乘船離於此耶佛言欲離於此迦葉白言若欲離者當自上船佛以神力如彈指頃已在船中跏趺而坐迦葉見佛已坐不見所來所入迦葉歎言沙門是大丈夫有大威德乃有神通能如是也迦葉白言我自亦得阿羅漢果然不及沙門所證之道佛知迦葉決定廻心便即告言汝自言證阿羅漢者非實證也迦葉忽聞世尊發如是語身毛皆豎轉自尅責此大沙門悉能知我種種之事今宜師之以進其道作念已定而白佛言大沙門願知我意令欲於大沙門法中出家而爲僧伽稟奉教勑修持梵行唯願慈悲特賜聽許佛知迦葉證道時至又以方便化彼徒衆乃謂迦葉曰汝欲於吾法中出家學道爲沙門者還曾令諸弟子悉知以否迦葉答言弟子未知佛言汝爲人師不得卒暴且可歸還與弟子議若謂然者即可再來斯亦未晚迦葉奉教還至住處乃與摩拏嚩迦等五百弟子同集一處告而言曰彼大沙門相好異常神通難及凡所動止天悉遥知或來座前而聽其法或有要用皆能給送累見神變我實不如今欲師彼出家以進其道吾已決定汝等如何細自籌量以實報我摩拏嚩迦白迦葉言

彼火龍暴惡首先降伏神異他心衆人目覩我等所業悉自師傳師既未如弟子何説師若決志我等皆隨師若達彼宗源亦願垂於濟度我等已決衆共一心令或可行不可失也於是迦葉知衆誠願乃令弟子取事火具護摩杓等種種之器及鹿皮衣樹皮衣淨瓶拄杖革屣等物悉棄尼連河中以示不迴之相師徒相率同詣佛所頂禮佛足退立一面爾時世尊謂迦葉曰汝復來耶迦葉答言今與弟子同來欲於大沙門法中出家修學佛已總知乃更審曰汝諸弟子誠心以否迦葉答言我與弟子皆悉誠心唯願慈哀咸垂濟度佛即黙許度爲沙門又復報言汝等今朝是眞出家是眞梵行披袈裟衣而實沙門爾時烏嚕尾螺迦葉身著袈裟成沙門相又聞佛言汝今是眞出家是眞梵行私自慶喜我心全滅又復思惟往昔大仙嘗説斯事世稀有佛出興於世得無上覺具一切智是大聖人天上人間悉能利樂我於前時夜出觀星有大火聚謂其事火與我同宗乃是梵王帝釋四天王等互來聽法今惟此事是大聖人此非大聖孰爲聖也於是迦葉易沙門稱呼佛爲世尊

衆許摩訶帝經卷第九

衆許摩訶帝經卷第十

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時烏嚕尾螺迦葉有其二弟一名曩提迦葉二名誐耶迦葉是二迦葉各有二百五十學徒悉在尼連河下流岸側而住各於師法勤加修習是二迦葉一日於尼連河中忽見烏嚕尾螺迦葉祀火之具護摩杓等及鹿皮樹皮衣乃至淨瓶拄杖革屣等物悉從尼連河中流下乃驚怪思念我兄迦葉得無土難耶得無賊難耶乃至水火等難因是難故退失修行若不爾者云何祀火之具種種之物棄於水中任自流下審知今日必見差異於是二弟思議再三共行尋兄原其的實至兄住處不見迦葉及弟子輩唯餘所居空寂而已時二迦葉倍極悽然即詣鄰人訪其所以鄰人報言烏嚕尾螺捨棄仙道將諸弟子歸於沙門我等諸人不知其事請自詣彼詢其因由時二迦葉聞此說已互相謂曰我亦聞有沙門近來此處凡諸舉止皆異常人儻或我兄及與弟子若實然者極爲稀事今可往彼自觀虛實二人相將同到佛所方見其兄烏嚕尾螺及與弟子被袈裟衣成沙門相悉坐佛前瞻仰聽法時二迦葉目覩斯事因知其實心驚毛豎足不能進佛見曩提誐耶來尋其兄又見立於會前足不能進即遣烏嚕尾螺自起迎接時二迦葉既覩其兄離席迎接即趨進前來禮足問訊二迦葉言我兄耆年有德久已修行博學該通世無等者摩伽陁國王及大臣乃至士庶皆謂我兄證阿羅漢道常持種種香華飲食上妙衣服及以珍

寶而來供養凡有言説莫不諦信如何今日忽棄已道便隨他教我本修行依兄指授乃至弟子咸無異轍兄今自棄本所修習我等云何更堅進趣處大疑網願賜開解作是説已頭住一面時烏嚕尾螺迦葉告曩提誐耶等言往世無佛猶若冥夜人無慧目不知沉墜我於是際苦節修行事火爲功每祈聖證復以此道轉教汝曹餘人無能得過我道便即自謂證阿羅漢有大沙門曰佛世尊身長丈六金色晃耀相好具足威德特尊哀愍我故來近止住凡所動靜天悉遥知四天大王乃至梵釋咸來聽法又見神足於刹那頃往復四洲乃至天上取酥陁味悉皆示我又復知我實未證得阿羅漢道以斯事故我道不如省悟宜先誠懇後悔乃與弟子投誠出家哀愍我故便垂救濟令著法服度爲僧伽先不告汝吾之過矣時曩提迦葉誐耶迦葉根緣已熟便生信向聞是語已悲喜交至乃謂兄言我本修行因兄教授兄今棄捨我亦願隨又復言曰無佛出世寧聞正法雖止老耄亦希出離烏嚕尾螺告言善哉善哉今正是時曩提迦葉誐耶迦葉即前詣佛頭面著地禮雙足已退住一面白言世尊我兄烏嚕尾螺先是本師今者出家已爲沙門我今亦欲出家願賜濟度佛雖默許還令導彼徒衆而告之曰汝等弟子悉知以否二迦葉言未知佛言汝可令知還來度汝時二迦葉承佛教勅還歸所住各集弟子告而言曰摩拏嚩迦汝還知否有大沙門其名曰佛來近我師迦葉止住累以神通顯現異相皆令我師一一

目覩又以法力制其所作我師省悟知法不如將諸學衆投彼出家我因見其所棄受用隨水流下乃自訪尋委其緣由及到於彼已見我師迦葉及五百弟子悉著袈裟成沙門相在會而坐聽其說法我見是事初大驚怪不能前進我師迦葉離席來迎具說前事我聞殊勝亦願出家載念汝曹迴來相報吾意如此汝等思之以信實心各報於我彼二迦葉說是語已時摩拏嚩迦弟子之衆白迦葉曰我等修學從師所受師辯勝劣弟子寧知師尚投彼出家我等云何執守如或決定亦願相隨於是曩提迦葉誐耶迦葉各領弟子同詣佛所至佛會已頂禮佛足退住一面爾時世尊告迦葉言汝等來耶時二迦葉答言已來又白佛言我等各各將諸弟子同來投佛於正法中願得出家稟奉尸羅修持梵行願佛大慈哀愍聽許佛即攝受度爲沙門佛又報言汝等今朝是眞出家是眞梵行時迦葉等聞是語已歡喜踊躍不能自勝各各禮佛旋繞畢已瞻仰而住爾時世尊度迦葉等千苾芻已即離適悅之地將耆年迦葉等一千苾芻往誐耶山頂塔處經行到誐耶已佛爲諸苾芻等現三種事一者神通二者說法三者調伏於是世尊入三摩地現神變相於本座沒而於東方虛空之中現行住坐卧四威儀事又於身上出五色光所謂青黃赤白及與紅色又復身上出水身下出火身上出火身下出水乃至南西北方皆現是相現神變已於剎那間還復本座爾時世尊又與說法謂諸苾芻汝於心意識等諸法之中有疑

無疑有念無念可滅不滅於斯諸法汝決定行又復告曰汝等當知眼識爲緣貪於諸色因色觸故内心發生即有苦樂或非苦非樂乃至耳鼻舌身意亦復如是諸苾芻貪火既爾嗔癡亦然由是輪迴生老病死憂悲苦惱諸苾芻三火熾盛由我爲本欲滅三火當斷我本我本若斷三火自息於是三界輪迴一切諸苦自然斷絶時三迦葉及千苾芻又蒙世尊現神變相及説正法得諸漏盡得心解脱所作已辦捨諸重擔正得已利永斷輪迴悉皆證得阿羅漢道爾時世尊於誐耶山頂度三迦葉及弟子千人皆證阿羅漢道已時民彌娑囉王及輔相大臣乃至士庶悉知世尊在誐耶山頂有弟子衆數滿千人有一大臣告於王曰我聞國人近有言論彼釋族中

生一童子初生之時有雪山邊娑儗囉體河岸往昔迦毗羅仙住處有一善相婆羅門相而言曰今此童子相好具足福慧圓滿必爲金輪聖王王四天下盡大海際悉在統御正法理世民行十善復有輪寶摩尼寶女寶主兵寶主藏寶象寶馬寶如是諸寶自然出現恒常隨逐又有千子色相第一具大勇猛能破怨敵四洲畏威悉皆降伏然或出家剃除鬚髮著袈裟衣正心修行必成無上正等正覺具以上事悉白於王請早圖謀勿令後悔如能殺者保國終吉時民彌娑囉王在正殿上獨坐思惟常念五種之事一者常願如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出於世間二者早得往彼瞻禮隨喜三者到已便得聞法四者如

所說法悉能了知五者爲我受戒受已稟持方念斯事忽聞大臣計議之言傷嘆良久報而言曰汝實愚人欲於如來起極惡心是大愚癡汝可速去勿更發言時彼大臣聞是語已知不聽從慙懼而退爾時民彌娑囉王即顧左右親位大臣福相圓滿有智慧者而告之曰汝去往彼誐耶山頂世尊之所代我恭敬而請世尊如我辭曰民彌娑囉王稽首雙足恭肅無量問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行否今請世尊降臨宮城微受供養當使於我及彼人民獲大利樂唯願世尊及與聖衆耆舊大德皆悉降臨當盡此生奉以飲食湯藥乃至卧具及僧伽梨等一切供給不使乏少願大慈悲無辭勞屈如是說已頂禮佛足頻聽聖旨佛即黙然時彼使人知佛受請作禮旋繞辭已而退爾時民彌娑囉王聞使廻旋速御前殿受使朝拜君臣禮畢遽發問言世尊來耶使人近前而奏王曰臣奉王旨詣誐耶山請佛及衆具以王旨白於世尊佛已黙然必來降赴時王降勑左右大臣便可嚴潔宮殿及與城隍乃至四衢悉令清淨復設種種名香妙華以備迎接爾時世尊與耆舊迦葉及千阿羅漢離誐耶山詣於王城去城不遠有杖林塔佛與大衆至塔而住時民彌娑囉王得聞世尊與諸聖衆至杖林塔安住已定即令所司嚴整車駕前後導從與自眷屬及諸群臣欲出於城詣杖林塔所出宮未遠王所乘車地忽有坑輪陷不進王自思念我必往昔曾造不善致於今日有斯事也纔起是念即聞空中有聲告曰汝於往昔

無不善業但爲見在諸牢獄中多有禁繫車輪之陷正爲此也王聞空言定知賢聖既蒙指諭心極感重即遣使人散詣諸獄以罪輕重等第赦之車駕前進至於城門王之寶冠又忽破壞復思念言我定往昔曾作不善乃於今日疊有不祥王發是意空中賢聖又復告言天子汝於往昔無不善業但緣前來所放禁繫之人輕者已放重者雖活猶繫别處冠破之祥乃爲此也王聞賢聖空中語已便令使人諸處詔喚咸到車前悉赦宥之罪人獲免歡喜踊躍稱王之德時王部從及諸眷屬所乘之車有一萬二千復有國中婆羅門長者及諸人民亦有百千車同出城門詣世尊所時王至杖林塔於近苑内取迦俱那華五朶自手執持詣於佛所去佛不遠下車徒步免去傘蓋劒仗之類使令相隨既至佛所偏袒右肩合掌向佛三自稱言我是民彌娑囉王佛亦三印如是如是王即以五朶華奉上於佛然後頭面著地禮其雙足又以種種言辭而伸讃歎佛即報言請王就坐王昇座已其王眷屬及婆羅門長者士庶等次第禮佛歡喜踊躍各各以偈讃於世尊讃詠畢已却住一面時烏嚕尾螺迦葉先是王及大臣一國士庶所尊重者今爲沙門侍立佛側王及人民莫不疑怪咸起念曰耆年迦葉事火修行勤苦彌久智慧道德皆出人右今在衆會生我等疑爲是如來奉迦葉教耶爲是迦葉奉如來教耶作此念時佛即玄鑒乃謂迦葉曰汝自知時迦葉承佛聖旨不起於座入三摩地於本座沒現於東方作行住坐卧四

威儀相又復身放光明而有五色所謂青黃亦白紅其色間雜猶如玻瓈又復身上出水身下出火身上出火身下出水南方西方乃至北方皆亦如是現神變已忽然之間還來衆會合掌向佛說伽陁曰

我本修行　奉事於火　彌歷年歲　疑設勤勞
心常自謂　已證羅漢　執著我相　不能解脫
佛大慈悲　而來濟度　制火不然　又令不滅
初謂同我　亦事於火　言無所求　事火何用
天上人間　無所愛戀　我設法會　爲求利養
欲來不來　皆知我意　又於四洲　及彼天界
取果及飯　悉於我食　我執事火　迷於正行
猶若盲者　復如死人　無有見知　定趣墜墮
摩訶牟尼　猶如大龍　布精進雲　灑甘露雨
利益一切　有情無情　我欲出離　求作沙門
蒙佛大悲　說清淨法　於最上句　使令知覺
我今實證　阿羅漢果　佛爲我師　我是弟子
諸人當知　勿生疑念　此誠實言　宜應諦信

爾時迦葉說伽陁已頂禮佛足還復本座時會大衆王及人民實知迦葉是佛弟子佛知衆會疑心已息乃謂王曰我今爲汝演說法要汝當諦聽善思念之王及衆會受教而聽佛言大王汝今當知如王身色有生有滅當審觀察生滅二相今實了知復觀受想行識亦同於色善男子若能於此如實了知是生滅已當復觀察是非生滅若能了知色非生滅即知受想行識亦非生滅善男子色受想行識本非生滅無去無來若能如實了知本非生滅無去無來亦復不住非生非滅無去無來大王若於此法如實知已即得無數阿

僧祇寂滅之法時彼會衆一切婆羅門長者士庶中有生疑念者世尊今說色受想行識本無者云何有我相人相衆生相壽者相布捺誐羅相摩拏嚩迦相主宰承事等相若此我人衆生壽者等相亦實無者云何知彼衆生所作善不善業二種因果捨此蘊已復趣他蘊爾時世尊知彼衆中起心念已即謂迦葉等曰諸苾芻所有我人衆生壽者等見乃是凡夫愚人若有是見當感其苦若知苦生當求苦滅諸苾芻種種有爲因果之法乃從種寂而轉生故我自知已欲令衆生於生滅法亦同我知諸苾芻佛眼清淨過於天等所有衆生好相惡相及生貴賤善願惡願隨衆生業我今一一如實了知衆生身業具如是事口業具如是事意業具如是事略說衆生邪見起於邪業或於佛法而生毀謗由斯業故命終之後墮於惡趣備受衆苦諸苾芻若有衆生於其身口作諸善業具正見正行正業而於佛法常欣讚譽由斯善故命終之後生善逝天諸苾芻我有如是知見非不能知我相人相衆生相壽者相布捺誐羅相摩拏嚩迦相乃至主宰承事等相或諸所作善惡因果捨此蘊已復趣他蘊如是等事亦無所有我先已說種種有爲因果之法從因發生從因得滅所謂因於無明緣生於行行緣生識識緣生名色名色緣生六入六入緣生觸觸緣生受受緣生愛愛緣生取取緣生有有緣生生生緣生老死憂悲苦惱以是因緣得一大苦蘊生諸苾芻若滅其因一切皆滅所謂無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色

滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如是則一大苦蘊滅諸苾芻集因滅故苦自然滅若苦止息得涅槃樂又復我相永斷正滅非轉了苦非有滅云何滅是得止息是得清涼離一切句是則涅槃

衆許摩訶帝經卷第十

音釋

翌 逸織切翌日明日也

曬 所賣切曝也

杓 是若切挹酌器也

儻 坦朗切或然之辭

眾許摩訶帝經卷第十一 第十二同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉 詔譯

爾時世尊復謂民彌娑羅王曰汝觀色是常非常耶王曰非常佛言是苦非苦耶對曰是苦世尊又言受想行識是常非常耶對曰非常又曰是苦非苦耶對曰是苦佛言色受想行識悉是非常是苦是顛倒法一切無我佛又告言大王當以正智正慧觀其眞實彼色受想行識有過去現在未來耶有內外麤細貴賤遠近耶對曰色受想行識非過去現在未來亦非內外麤細貴賤遠近等佛言善哉大王若能於此五蘊如實了知是非常苦空無我之法復以正智觀其眞實知非過去現在及以未來乃至內外麤細貴賤遠近等又能不著不捨者斯眞解脫大王得斯解脫者是智解脫梵行已立所作已辦我生已盡永不復趣輪廻之道爾時世尊說是法時民彌娑囉王及八萬天人遠離塵垢得法眼淨及有婆羅門長者士庶等百千人衆亦離塵垢得法眼淨於是民彌娑囉王得法知見已於法堅固斷其貪愛除去疑惑正信不退即從座起偏袒右肩合掌向佛白言世尊我心柔順歸依佛法及以僧伽持近事戒永不殺生今請世尊常住我國願盡形壽奉上衣服飲食卧具湯藥常無乏少乃至聖衆盡生供養佛即默然時王見佛默然受請歡喜踊躍不能自勝即以頭面禮佛雙足旋繞畢已辭別而退爾時諸苾芻衆見民彌娑囉王蒙佛世尊爲說妙法不起於座遠塵離垢得法眼淨心皆生疑此王云何遇佛世尊便得聞法證

法眼淨除去塵垢作是念已佛即玄知告而言曰諸苾芻此民彌娑囉王乃於過去作大善業所作決定果報無差今爲人王具大福德乃宿世因感果如是諸苾芻地水火風外界熱時蘊界六根一切好醜隨其所作善惡之業悉皆獲得果報不虛爾時世尊即說偈言

衆生之所作　善惡經百劫　因業不可壞
果報終自得

諸苾芻過去世時有佛出世名阿囉曩毗十號具足爲人天師時佛世尊爲諸衆生說種種法化利畢已即入涅槃彼諸弟子收其舍利擇清淨地建立妙塔復以種種香華而恒供養過是已後久歷年歲有轉輪王出於世間名羯里計時有兵衆十八俱胝常領是衆飛空巡幸復有七寶常爲先導後於一日經過塔上有虛空神捉其輪寶住空不進時羯里計王思惟是事今我方行輪寶自住恐是福盡感應斯現彼虛空神乃告之曰大王汝非福盡下有阿羅曩毗佛舍利塔端指輪寶不得直進時羯里計王與十八俱胝飛空兵衆同時降下詣於塔所王及眷屬各以妙衣共拭佛塔得清淨已散諸妙華及焚寶香又作種種音樂而爲供養以頭面禮發其誓願以我今日師事於佛所設供養種種功德果報不虛當來獲得諸苾芻於意云何彼羯里計轉輪聖王并諸眷屬者即民彌娑囉王及眷屬等是諸苾芻以彼供養阿囉曩毗正覺之塔種種功德當感無數百千俱胝劫受天上人間最上快樂以本願力今值於我復作

供養所獲功德乃與阿囉曩毗正等正覺平等無異諸苾芻一切衆生作黑業者黑業相續作白業者白業不斷或作雜業亦復如是諸苾芻所獲果報悉從因業汝等當知廣爲人說爾時會中諸苾芻衆以民彌娑囉王見佛聞法遠塵離垢又聞說彼往昔之事乃於烏嚕尾螺而起疑心云何世尊爲現神通種種教化方得廻心彼曩提誐耶隨言受化佛大慈悲具一切智必能斷除我等疑惑作是念已將欲發問佛即告言修因感果定不虛爾諸苾芻過去劫中人壽二萬歲時有佛出世名曰迦葉如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛亦在波羅柰國鹿野苑中作大佛事化利畢已即入涅槃時世有王名羯里計常於彼佛恭敬供養佛既入滅王以種種香木荼毗世尊復以乳汁灑滅餘火即收舍利貯四寶瓶又選勝地起大寶塔其塔高聳量一由旬王及人民常作供養時彼國中有一長者家中巨富等毗沙門天眷屬衆多自在快樂先與別族長者而爲朋友常於佛塔廣興供養後娶其門以爲姻戚歲月綿久乃生三子於後長者年耄有疾服藥不差漸漸羸困乃趣無常三子以禮葬於尸林是時三子思憶訓誨旦暮啼泣又念家富共議追福長兄慳悋先未知善忽聞欲施初即遲疑以孝存心尋便允可長兄言曰布施之外分充受用二弟應諾即持金銀種種財物詣於塔所作最上供養如是施已同發誓言願以善根所生果報於當來世以今正等正覺迦葉之稱爲其

姓氏佛出世間亦得值遇聞法信解證於菩提發誓願已禮拜旋繞歡喜而歸是故迦葉今得此姓值遇於我而爲沙門復聞正法證無學果諸苾芻烏嚕尾螺初難化者以彼宿世欲檀施時心有遲疑是故我現種種神變方得省悟曩提誐耶而易化者亦由往昔檀施之時心本清淨始終無異諸苾芻是故烏嚕尾螺及曩提誐耶復爲兄弟得迦葉姓又值於我聞法證道此往昔事汝等諦信爾時世尊說是迦葉往昔事已離杖林塔於王舍城不遠就一樹下與千苾芻衆圍繞而住時民彌娑囉王以佛近住欲立精舍安佛及僧而久住止民彌娑囉王爲太子時常出城外而爲遊戲去城至近有一園苑林樹蓊鬱泉池清淨雖復四序華竹恒茂太子愛樂而欲求買園主長者自恃耆耄無亦家富太子逼取終不允從出言悖慢聞於太子我寧離此國不捨此園太子聞已謂左右曰今此耆耄言甚不遜我若紹位無得忘也於後父王摩賀鉢納摩崩已即灌頂傳寶號民彌娑囉王既紹其位乃憶前事下令所司發使奪取時彼長者速得心病便趣無常命終之後以其憤怨積聚毒惡乃於園內生蛇趣中含毒伺隙欲酬前恨後於一日王因春節將諸嬪婇遊幸彼園盡極歡娛以肆其意王方疲困寢息園中時彼毒蛇謂其得便疾出窟穴欲來螫王時諸嬪嬙散行遊冶王有親近內侍一人執劍侍衛防其不虞時有飛禽名迦蘭那迦飲啄翱翔常在園內忽見蛇出相呼鳴噪執劍內侍見蛇出已即斷其命禽衆極噪王

亦驚寤問執劍者緣何喧擾執劍者曰適有毒蛇欲來螫王迦蘭那迦相呼驚噪我既目見已斷蛇命王聞是語心驚毛竪令詔太子及諸大臣共議斯事古剎帝利灌頂大王或於身命欲致危害有能忠力濟其難者當何賞賜大臣對曰能於身命脫其難者可分半國以賞其功王乃允從分其半國與迦蘭那迦用賞其功大臣對曰彼迦蘭那迦飛禽之類與國境土當何所用王謂大臣此事如何大臣對曰可就窠巢多植竹木使其遂性勿令傷害如斯可矣餘不能為王聞曰善遂從其奏乃於園外別擇一處廣種竹樹安迦蘭那迦令人守之不得傷害王有親舅本事仙道常求淨處進其修習王以迦蘭那迦竹林無諸雜穢權令安處及見世尊將諸苾芻近城樹下露地宴息思欲捨彼造立精舍王乃嚴駕自詣佛所禮雙足已却住一面爾時世尊為王說法以種種方便化令歡喜復勸精進當求最上寂靜快樂時王聞法歡喜頂受即起於座偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今請佛及諸聖衆於我宮內來晨受食唯願慈悲哀愍聽許佛即默然爾時大王見佛默然知已受請歡喜踊躍禮拜而歸乃下所司即於是夜疾速備辦種種飲食及與香華皆令倍常美妙清淨復勑宮城內外乃至四衢道巷之中悉使嚴潔纔至明旦即遣使人白於世尊飯食已辦請佛降臨於是世尊與千阿羅漢著衣持鉢前後圍繞行詣王宮王於門首執爐焚香待世尊至佛既到已迎入就座諸聖衆等亦各就坐王與眷屬瞻禮畢已

奉上飲食焚香散華歡喜供養佛與聖衆食畢澡手王及眷屬樂欲聽法佛為說法各各諦聽歡喜信受王復離座合掌白佛我今欲以迦蘭那迦竹林作佛精舍願佛納受世尊默然王知佛許即取金瓶灌於佛手奉施畢已願佛隨意即為世尊廣作嚴飾佛與聖衆隨意而住迦蘭那迦竹林精舍因茲所立爾時世尊後於一時為利樂故與諸聖衆離迦蘭那迦竹林精舍往寒林中經行宴坐時王舍城有一長者請佛及衆來晨供養乃於是夜與諸眷屬及僮僕侍人共辦飲食香華等事時給孤長者因有事故到王舍城經過彼家遇夜止宿見其長者家中老幼皆不寢寐辦造飲食珍饌之類怪而問曰長者之家老幼不寐辦造飲食當何所用為請王耶為請

大臣莫為姻親而有聚會長者報言我不請王及大臣等亦無姻親聚會之事今為有佛出於世間將一千聖衆遊化此國王及眷屬大臣士庶悉皆歸向次第供養我為彼佛及與聖衆來晨設齋是不寢寐給孤長者聞此語已歎異非常又復問言云何名佛對曰彼釋族中有王淨飯生一童子號悉達多具輪王相棄捨出家苦行修習證得阿耨多羅三藐三菩提斯即佛也又復問言云何聖衆對曰有剎利族或婆羅門族乃至毗舍輸陀如是之族善男子輩投佛出家剃除髮鬚被袈裟衣正信修行聞法悟解悉皆證得阿羅漢道此是隨佛一千聖衆我所供養正為此也給孤長者聞是說已身毛皆豎歡喜踊躍又復問言如我云何得見彼佛及與聖衆對曰

明旦咸來我舍受食給孤長者雖聞是語有若心狂不待天曉欲往佛所時方半夜值月明朗即便出門行詣寒林未至中途月忽雲蔽又至一門不敢前進給孤長者以天陰黑便生怕怖佇立思量得無非人之類而來惱我耶心欲退還足不前進時有天人發聲告曰長者但去勿得退心唯有吉祥定無惱亂於意云何譬如百車百馬種種莊嚴可令衆生見者愛樂以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德又復告言長者但去勿得退心唯有吉祥無惱亂事於意云何譬如一百金象衆寶莊嚴以斯布施不如向佛前進一步十六分之一分功德長者乃至百童女以眞珠瓔珞衆寶嚴身以斯布施亦復不及向佛一步十六分之一分功德時彼天人即發身光照耀途路自彼門所直至寒林如月盛明等無有異給孤長者乃問天曰是何聖賢能作斯事天人告曰我昔曾爲舍利子毋名捺誐囉也命終之後生四天王界今名摩度娑健馱摩拏嚩迦見守此門願勿疑慮長者可去必獲吉祥給孤長者聞是語已讚言善哉稀有斯事我今定去見佛無疑給孤長者又復思惟若無正覺出於世間無由得聞最上妙法於是長者得其光明無所障礙直至寒林世尊住處爾時世尊在寒林外經行時長者見佛威德相好異於常人即便合掌而發問言是世尊否佛答言是長者身心歡喜無量又復問言世有何人而得安睡佛說伽陀而答之曰

若人心寂靜　一切得安睡　若人繫染欲

熱惱心不止　染欲熱惱除　解脫無所繫
心意調伏已　得息得安睡

爾時世尊說伽陀已與給孤長者同入林中佛還本座長者即前禮佛雙足於一面坐樂欲聽法佛乃勸發令心歡喜爾時世尊告長者言布施持戒得生天上雖五欲自在非爲究竟欲免輪迴當斷煩惱於善惡法廣爲分別是時長者得聞是法以宿善力深心思惟蓋障即除心喜無量佛知是已即爲廣說苦集滅道四聖諦法是時長者不起於座證四諦理如潔白衣易染其色隨彼所染皆成立妙長者得法知見永斷疑惑於佛法僧深信堅固即從座起偏袒右肩合掌頂禮白言世尊我今歸依佛法及苾芻衆持近事戒永不殺生爾時世尊問長者言汝何名字長者對曰我於國中少有資產或是貧匱孤獨之人來丐求者我施飲食及彼資具國人名我爲給孤獨汝國何名對曰舍衛願佛及衆來降我國當以衣服飲食卧具湯藥一切受用畢生奉施佛言長者我與苾芻數踰千人彼無精舍何以安住長者對曰佛若降臨速當建立唯願大慈不違我請佛即黙然給孤長者見佛黙然知已受請歡喜踴躍頭面禮足旋遶而退於是長者入正舍城營構事畢將欲還家再詣寒林請佛及衆勿慮精舍願早垂降言已還家自此日後一切皆停於舍衛城周徧內外求覓殊勝清淨之地欲建精舍安佛及僧唯有祇陀童子園苑最勝何以故此童子園其地寛廣無諸穢惡行樹蓊鬱泉池清淨寒風暑氣俱不能侵又無蚊寅含毒之

蟲唯有吉祥飛走之類又復王城不遠不近非求法人不能到此若建精舍斯爲最勝思念已竟即詣園主祇陀童子而告之曰童子勿怪我有勝事欲以上聞童子可容方敢陳説童子告言有事可説長者起立謂童子言欲買茲園當爲世尊及千聖衆造立精舍而請安住尊若容允價即稟言祇陀童子告長者曰一切可得唯園勿言長者又曰我聞佛言一切無常無有主者以不堅法宜易堅牢童子報言非我所知勿復更説長者又曰佛者難值園即易求今或遲疑後施無及祇陀童子雖聞此説心未能捨乃以要言阸彼長者若能以金布滿其地我即與汝任自所爲長者審知恐未誠信報而言曰童子若爾可聞市官當使兩情執無反覆童子俛仰共聞市官時四天王遥知斯事佛令出世舍衛城中給孤長者買祇陀園造立精舍兩人商議取正市官我今變身與成其事天王變身作市官已來於市肆顒望給孤與童子至二人至已給孤先言我買彼園欲造精舍令以黄金布徧其地若能爾者即可相與今來取正此價云何市官言曰二人之心得可否未對言已定市官言曰善哉善哉童子收金長者得園童子默然更無違悔長者即日速以車乘象馬之類乃至僮僕搬運黄金處處布訖唯前面少許而未周足長者籌慮取何藏金可徧此地如是之際童子告言汝已迴意便可收金長者報言我意不迴思何藏金可徧此地以斯事故籌慮少時童子思惟奇哉長者能捨如是大財爲佛及僧造立精舍又復

思惟我曾聞說若非正覺出於世間一切衆生不聞正法斯可助施理必相容即謂長者勿更取金欲迴此地我施作門美可共成功亦圓滿長者報言我非無金童子爾者誠爲甚善布金纔畢方欲命工外道悉知速來惑亂謂長者曰瞿曇沙門今在摩竭陀國王舍城居此舍衛城地貴名高非彼所住勿立精舍勿得迎請長者即怒報外道曰此舍衛城非汝所有何關汝事外道聞已知不從心復詣於王王亦不允諸外道輩面慙無色心極煩惱復詣長者而告言曰我先所說不爲園苑但以彼衆非我同修長者今日若是堅執斯有所報請不相違我聞瞿曇有大弟子先已到此可與論義即辯勝劣如彼得勝精舍可爲若其不勝何用迎請我此所說君見如何長者告言此說甚善若定勝劣足得相依清濁要分眞僞斯辯

衆許摩訶帝經卷第十一

衆許摩訶帝經卷第十二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時世尊在於寒林受給孤長者請預知舍衛國中有諸外道各各苦行又復聰明雖勤修習不得解脫根緣已熟受化是時世尊又觀誰可往彼唯舍利弗乃有宿因此若先行必有大利於是世尊喚舍利弗令先往彼舍衛大城助給孤獨建立精舍尊者受命往舍衛城詣長者所事皆參議給孤長者承外道意來白尊者彼欲論義於理如何又云此國之人素未知佛於法勝劣宜其宣揚舍利弗曰善哉善哉斯言誠諦尊者於是入定觀察諸外道輩及舍衛國人根緣成熟有幾時分見彼人衆唯餘七日尊者出定告長者曰請語外道過七日已可來論義長者具告外道思惟立七日限斯有二事一者知已非勝設計私逃二者或求本朋來共商搉如是思已我今云何不求朋侶由是諸處親自訪尋乃得一人名赤眼婆羅門而告之曰彼瞿曇沙門有大弟子索我論義汝婆羅門應宜相助何以故若自得勝利養猶存彼或勝時我等何往彼即問言何時論義報曰後當七日至時相報必來助汝然婆羅門憂其墮負心甚煩惱發信諸處求告朋黨七日滿已給孤長者就寬靜處權立論場即爲舍利弗尊者排師子座爲彼外道對排高座列座既畢遠近咸集若公若私迨及少長有百千人集彼論處亦有別國外道婆羅門亦來會所給孤長者手執香爐焚以妙香與眷屬等同爲擁從迎舍利弗上師子座尊者坐定一切瞻仰覩

其威容悉皆讚歎時彼外道與衆相隨亦昇高座安坐已定尊者告言汝欲何作外道言我現神通我既現已汝當亦現尊者報言我所作者天上人間所不能作云何汝言能同我作尊者又言赤眼婆羅門汝所作者我悉能破赤眼婆羅門化作華樹如實芳葩豔冶動衆尊者神力出微少風其華根苗吹散異處又化一池水滿澄湛蓮花徧發人讚異常尊者化出大象膚體端正入池蹂踐須臾狼藉外道又化一龍而有七首張鱗努目奮惡拏空尊者化金翅王從空飛下坐於龍首龍自降伏時彼外道乃於最後化羅刹身立在衆前醜惡異常人見恐怖尊者持呪神力縛之羅刹苦惱翻生瞋怒外道驚怖身毛皆豎恐惡自傷發言求救告尊者言我今歸依願賜救護尊者解呪羅刹怒息時赤眼婆羅門得脫羅刹怖畏之難又復覺知本所修習非是正行告舍利弗曰願於尊者正法出家而爲沙門尊者大慈哀愍聽許舍利弗即與攝受度爲沙門後修梵行斷盡煩惱雖居三界而離貪毒其心平等由如虛空觀金如土而無別異於後修習得三明六通證阿羅漢果乃得帝釋梵天而來供養時大衆驚怪目注心疑異口同聲讚舍利弗是論義師無人能敵猶如牛王處於衆群一切瞻仰無有厭足時舍利弗知衆心意及其種性即爲廣說苦集滅道四聖諦法是會大衆有發三歸心者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家證得須陀洹果有證斯陀含果有證阿那含果有證阿羅漢

果論義畢已會衆皆散諸外道中有執性者以其論義不勝辱於屈伏潛共計議欲謀不軌可投長者請作工人或得便時殺彼尊者設計已定白長者言汝已斷我一切利養今者無所歸趣却願相愍收作工人或察卑心且住鄉土或不從允各去他邦哀告再三傍不忍聽長者於是具述彼意白舍利弗仁可思察於理如何舍利弗即入三昧觀彼根緣證道非遥遽云無患長者即退錄其姓名遣作工夫例與其直時舍利弗化出一人於工夫中便爲首領尊者於後觀知根熟來彼役所就一樹下安詳而坐時彼外道初爲得便各各心喜欲來親近而彼首領執杖驅策不得前進役既疲苦乃發聲言聖大尊者救我救我舍利弗曰汝等疲勞可自歇息諸外道言此大尊者我發殺心欲謀其命今亦知我而令止息實自慙懼無以再言時舍利弗察其追悔又知根性成熟時分乃呼近前便與說法即爲演說苦集滅道四聖諦法外道聞已所有身見如二十山峯以金剛智悉破無餘應時獲得須陀洹果復言尊者欲於正法出家爲僧舍利弗攝受度爲沙門漸漸進修精持梵行見於輪迴趣其究竟斷盡煩惱證阿羅漢果其心平等猶如虛空觀彼金土兩物不異棄捨世利得大清涼當受帝釋諸天一切供養爾時舍利弗化外道已即與給孤長者共持一繩各執其頭量度精舍都大界至界至已定給孤長者所感果報於兜率天現金宮殿給孤長者不達聖意謂舍利弗曰今此精舍不獨只爲諸阿羅漢我爲如來應

正等覺舍利弗曰我本所作正爲如來及阿羅漢又謂長者曰汝此封地天報已現即借天眼令其自見長者見已驚喜無量於是復發上上品心舍利弗又自持繩一頭令長者還執一頭於中分擘十六殿堂六十小堂佛僧住處各各已定彼金宮殿變寶莊嚴尊者借通復令觀見長者歡喜乃自歎曰我此所作當感如是福德之利長者自見當來福報重重有異復更於事轉倍精勤擘殿堂已及備其中一切受用精舍事畢復白尊者世尊行住其量云何尊者報言用輪王儀於是長者自舍衛國至王舍城每十俱嚕舍各造一宮以備如來止宿之地及置庫藏收貯一切所受用物復令主者而恒守護以白檀水日日灑淨伺候如來令其香潔處處如是皆使嚴備辦事畢已即發一人詣王舍城請佛及衆謂所去人汝到於彼代我詞曰給孤長者稽首雙足白于世尊少病少惱起居輕利安樂行否所立精舍今已嚴備願佛及衆愍念降臨當盡此生奉上僧伽梨飲食湯藥并卧具種種受用不使乏少佛正徧知願鑒虔切去人領意到於佛所以長者言具白世尊復倍虔心而伸告請傳意已畢五體著地禮佛雙足旋繞三帀顒住佛前佛利樂故默然許之去人知佛決定赴請速還舍衛見於長者而白言云世尊默然必來降赴長者歡喜於是陳列傘蓋幢旛名香妙華處處迎接爾時世尊告諸大衆阿羅漢等可共往赴給孤之請佛領大衆前後圍繞離王舍城詣舍衛國瞻顧左右告羅漢等我此眷屬是調伏是離

欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍繞鵝王鵝衆圍繞金翅王金翅圍繞又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王千子圍繞持國天王樂神圍繞增長天王鳩槃茶鬼圍繞廣目天王龍衆圍繞多聞天王夜叉圍繞日天千光圍繞月天星宿圍繞帝釋天衆圍繞梵王梵衆圍繞乃至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚衆水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無畏等一切諸法爾時世尊成就如是殊勝威德解脫眷屬次第行化至舍衛國時給孤長者與其眷屬將諸侍人各各執持幢旛寶蓋及妙香華出舍衛城遠迎世尊及大聖衆復有國中長者士庶若男若女百千人衆亦來迎接又有無數諸天在虛空中隨喜讚歎爾時世尊入城門時即以右足蹈其門閫於是大地六種震動放大光明照耀世間天鼓自鳴雨衆天華所謂優鉢羅華鉢捺摩華俱母那華奔拏里迦華乃至曼陀羅劫樹等華又降沉檀及多摩羅等衆妙香末又復舍中種種音樂不鼓自鳴盲者得視聾者聞聲啞者能言不完具者皆得完具迷醉者得醒食毒者自安相憎者和解禁縛者解脫懷妊者得生男至貧者得豐資財世尊入城之時乃有如是百千吉祥瑞應利益之事至長者宅佛與大衆次第而坐長者所有若親若疎一切眷屬皆來焚香散華禮拜供養種種畢已給孤長者執爐

焚香引佛世尊入於精舍佛昇寶座諸阿羅漢亦皆就坐時給孤長者即取金瓶欲灌世尊綱縵之手瀉水不出長者思惟我莫昔有不善業耶乃於今日致有斯事佛告長者無不善業但爲此地汝於過去正等正覺已曾捨施修爲精舍勿作住心今爲能施若離此者水必流出長者對曰如佛所說作是語已瓶水出聲具五功德灌佛手已願佛隨意又復白言請爲立名時祇陀童子亦在佛會作是念曰佛若知者先說我名佛應所思立精舍名號祇樹給孤獨園祇陀童子得聞是已乃於如來轉倍發心歡喜愛樂更以四寶莊嚴其門祇樹給孤精舍之名因此所立爾時舍衛國主勝軍大王聞佛遊化來入其國受給孤長者請住於精舍歡喜踴躍詣於佛所以種種語讚歎世尊禮拜旋繞却坐一面作是言曰我聞瞿曇沙門知自心相證得阿耨多羅三藐三菩提瞿曇沙門依法喜論說彼所有心亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有去來不可知不可說是甚深法云何可知佛言王所說者乃是眞實而彼心者亦得名邪亦得名正亦可作善亦可作惡而此心相無有去來不可知不可說是甚深法我知是心證得無上正等正覺王言瞿曇沙門云何乃作如是之說彼有耆舊迦葉摩蹉梨娯舍離子散惹曳尾囉致子阿吶多計舍劒末羅迦俱那迦旦也(二合)野曩禰誐囉陀俔也(二合)帝子彼等亦知心相尚不證無上正等正覺云何沙門少年始新出家言證無上正等正覺佛言大王勿作是說世有

四事不得輕慢何者爲四一者王子不得輕慢二者龍小不得輕慢三者火小不得輕慢四者僧小不得輕慢何以故而彼王子生刹利種具足王相有大福德於後成長必紹尊位愚人無智謂小可慢彼處寶位獲罪無悔又復龍者稟性毒惡變現不恒或隱大身作小形質愚人不識輕慢觸惱須臾恚怒翻被傷害又復火者能燒一切或見微少不得輕慢人若輕者後必蔓延聚落山林皆悉燒壞又復僧者清淨自守雖是年少不得輕慢見道證果非止老幼亦復不擇久近貴賤世人無慧不辯凡聖遇阿羅漢輕起毀辱所獲罪報如斷多羅樹頭不得再生雖勤懺謝亦不除滅時勝軍王得聞如來說是四法深心信受追悔言過即以頭面禮佛雙足懺謝旋繞歡喜而退爾時世尊於舍衛國化利畢已思欲往彼迦毗羅城時勝軍王承佛化導心堅歸向遂發使奉書上淨飯王汝皇太子悉達多證得無上甘露法味於世出世間咸蒙濟度淨飯王聞已遽即思慮雖喜我子已成正覺今若遣使定化出家以手搘頤再三詳審時有大臣名烏那曳曩見王如是而發問言大王云何搘頤不樂王即報言我非不樂有所思事勝軍大王有書報我悉達太子已成正覺在舍衛國給孤精舍有千弟子皆阿羅漢我昔爲彼苦行去時發人尋求至今不迴今若遣使定是不復云何可知有如此事彼悉達多聰明智慧咸悉過人凡所言說誰不諦信我以此事而思慮之烏那曳曩即白王言臣今請行願勿爲慮王曰唯汝一人我常

在念若能爾者誠爲大善王即親手而修書曰汝一切義成是我親子既猒煩惱棄國出家爲求無上正等正覺已聞成道教化衆生思念之心日時相續令他人得樂唯我苦惱譬如大樹因地而生既有根苗終望果實汝心已遂宜憶往願昔者所言若不證無上菩提寂靜之道誓不再入迦毗羅城大行已成宜應愍我及眷屬等烏那曳曩從王受書速至舍衛行詣精舍既至佛所白言世尊父王淨飯致書於佛言訖捧上佛乃親受開封披讀須臾默然時烏那曳曩又白佛言今請世尊去迦毗羅城佛言我去烏那曳曩即五體投地方伸禮敬禮已再禮以至於極又白佛言世尊若去斯亦無言或不去者必堅請去爾時世尊爲烏那曳曩說伽陀曰

佛眼淨能見　無所著之者　見無邊不往
汝何能將往　佛眼見無邊　不著貪愛者
精進力無往　汝何能將往　若人心不亂
彼亦無降伏　無邊智無步　汝何能堅往
若人有得無降伏　彼亦無有不降伏
如佛進力步無邊　汝以何步能堅往

時烏那曳曩白世尊言我欲持此所說偈頌聞淨飯王佛告烏那曳曩我意不爾又曰若不爾者其意云何佛言欲汝出家又曰我本來時與王有約若是見佛定須迴還佛言汝勿違約要去可去但剃髮染衣斯亦無礙烏那曳曩言世尊爲菩薩時尚依父母師長之所教授我今何敢不依教也今求出家願佛濟度佛即應時度爲沙門佛便告言烏那曳曩汝今可往若到本國至宮城門不得便入

但立門外請報於王或問何名稱釋迦苾芻王或呼召乃可前進又若問言汝實是釋迦苾芻否即答是實若問一切義成亦如是像耶答言亦爾又問一切義成來否言來當在何時便言後當七日言訖便出若留者亦不得住王曰一切義成若來住宮內否答言不住王曰樂住何處答曰林野或住精舍若問何名精舍便可如祇樹給孤精舍具以聞奏佛教示已烏那曳曩欲行佛又告言王者一言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人亦復如是佛借神力烏那曳曩於剎那頃到迦毗羅城如佛所教心住正念到宮城門住立不進謂閽吏曰汝可奏聞有釋迦苾芻詣門不進王令呼入時烏那曳曩蒙召即入淨飯纔見怪而問曰烏那曳曩汝出家耶答言

出家王言汝當去時何言奏我答曰奉命即爾本不出家世尊威神方便開化佛世難值正法難聞皇子尚捨至尊小臣何可固執王言似責心實不瞋又以儀相非常不以舊臣見待即命上殿執手慰勞乃令近臣敷座盥淨奉上湯藥及果食等烏那曳曩威儀非凡舉止有則言必詳審情極和暢王以初覩烏那曳曩剃髮易服言論久之全忘問佛及至於此而復問言我子一切義成善相威儀亦如此耶答言以我喻佛由將芥子等須彌山又如牛跡比於大海乃至窻牖之明同彼日光王聞是語思念於子不覺悶絕仆於地上近臣以水灑面方穌良久復問我子來耶答來又曰何時到來後當七日王即下勑潔淨內宮嚴飾殿宇以備世尊及聖衆至烏那曳

曩白大王言世尊若來不住宮內王曰樂住何處若非林野即住精舍王曰何名精舍烏那曳曩即以精舍次第白於王曰十六殿堂六十小堂世尊居中聖衆四布諸受用具悉使備足王聞說已遣使速往你也二合誐嚕馱林克日併功如給孤精舍次第建立倍持珍寶而嚴飾之爾時世尊至時遣大目揵連汝可徧告諸苾芻衆我今欲往迦毗羅城宜各受持袈裟應器或可爲見父母宗親而行化利大目揵連奉佛教勑具以佛言徧告一切阿羅漢等已佛領大衆出給孤精舍往赴迦毗羅城父王之請諸阿羅漢前後圍繞佛即瞻顧謂阿羅漢等曰我此眷屬是調伏是離欲是善解脫是阿羅漢是佛眷屬譬如牛王處於衆群亦如象王衆象圍繞師子王師子圍遶鵝王衆鵝圍遶金翅王金翅圍遶又如衆學隨師衆病求醫衆兵輔將衆商依主又如轉輪聖王千子圍遶持國天王樂神圍遶增長天王鳩槃荼鬼圍遶廣目天王龍衆圍遶多聞天王夜叉圍遶日天千光圍遶月天衆星圍遶帝釋天衆圍遶梵王梵衆圍遶乃至復如悉帝彌魚處於海中亦如海神攝聚衆水如來之身三十二相八十種好具足圓滿光明莊嚴如千日光照耀一切行步巍巍猶如寶山具足大悲十力四無所畏等一切諸法爾時世尊與是眷屬隨路而去次第遊化至迦毗羅城不遠有嚕賀迦河時淨飯王將諸眷屬及大小臣同在河邊預嚴寶蓋幢旛擊鼓吹貝廣設妓樂焚香散華顒望世尊又復自嚕賀迦河至你也二合誐嚕馱林乃至

城中及與郊外王勑士庶預令嚴潔丘虛沙礫悉使除去布以淨土灑以香水量其遠近各置香爐俟佛經過焚香供養時迦毗羅城士庶長者若男若女各各執持殊妙香華立於路次供養世尊是彼人衆咸謂世尊昔爲太子今得成佛歡喜踊躍欲觀儀範又有起念父子相見其禮云何若子拜父與世無殊若父拜子國禮未可太子修道苦行成佛必應與世有別異也人衆塡噎路無間隙佛與聖衆將至河次知王眷屬悉在彼處乃自思惟今迦毗羅城父王眷屬及人民等各各念言太子去時百千天人前後圍遶乘空而去雪山修行又云已成正覺領衆化導今徒步歸國有何奇特我今宜應現其神足令父王見及使人民歎異歡喜王及眷屬目見大衆方欲奔趨迎接世尊佛於是時入三摩地出於東方虛空之中現行立坐卧四威儀相或身上出水身下出火身上出火身下出水復於身中放大光明或青或黃或赤或白及與紅等間雜諸色猶如玻瓈互相映徹乃至南西北方亦復如是又諸苾芻各各現通踊身上昇高七多羅樹世尊於中亦現一身諸苾芻衆現通不等或六多羅樹或五或四或三二一佛恒高出與衆有異如是現已佛與聖衆忽然隱没如彈指頃已在本處王及眷屬倍生信仰既前迎接王見大衆皆被袈裟儀相相似初不辯認誰是世尊孰爲弟子時烏那曳曩引淨飯王至世尊前王見世尊尚存子想烏那曳曩乃謂王曰如來斷煩惱習心得自在如日照世住於虛空乘眞如乘證最

上覺圓滿十力具一切智相好光明清淨照物於法自在利益無邊請王歸仰當求聖道時淨飯王聞此語已惺悟諦信五體投地禮佛雙足說伽陀曰

生時大地皆震動　樹影覆身不隨日
復以普眼觀衆生　是故我禮最尊足

時諸釋衆見淨飯王禮佛足已即有言曰世尊云何背於世法化衆生也王聞衆議告而言曰汝豈不聞悉達生時大地咸皆六種震動一切世間光明普照所有黑闇日不到處諸威德光亦所不及是時光明皆悉照耀彼黑闇處所有衆生皆以惡業而墮於中忽因光照互得相見各各有言此中何時更生衆生於此之時我已頂禮最尊之足是悉達多未出家時行詣贍部樹下而坐清淨無欲離不善法已斷一切分別疑惑樂住無諍寂靜之定一切林樹影隨日轉贍部樹影蔭身不移我既得見驚怪非常乃於此時又禮尊足我今所禮方在第三

衆許摩訶帝經卷第十二

音釋

蓊 烏孔切蓊鬱草木盛貌　耄 莫報切九十曰耄　悖 蒲妹切逆也　憤 父吻切懣也　蠚 黑各切螫也　嬪嬙 嬪毗民切嬙在梁切嬪嬙婦官也　啄 側角切鳥食也　翺翔 翺牛刀切翔徐羊切翺翔回飛也　寤 五故切寐覺也　阨 乙革切塞也阻也　俛 彌兗切術也　摧 訖嶽切　追 待戴切及也　葩 披巴切華也　豔 以贍切好而美也　蹂 如又切踐也　擘 博陌切分鎃也　蹈 大到切踐也　閫 苦本切門限也　蔓 無販切延也　揩顀 揩音支柱也顀余支切頷也　閽 呼昆切守門隸也　噎 一結切窒也　隙 乞逆切空間也

衆許摩訶帝經卷第十三

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時淨飯王說是語已心有所思忽然淚下復說伽陀問世尊曰

往昔住宮中　多人同衛護　山野中怖畏　一身云何住

世尊答曰

聖者十種住　我悉已安處　牢繫令解脫　非住人王宮

王曰

象牀金寶飾　昔爲汝所寢　山野唯草木　云何得安眠

答曰

解脫之臥具　菩提分莊嚴　眠睡甚適悅　無一切熱惱

王曰

象馬及輦輿　昔出入所乘　一切棘刺地　今云何可行

答曰

我有神足車　精勤乘往復　難行一切地　不礙煩惱刺

王曰

迦釋迦妙衣　嚴身昔自在　今袈裟麤衣　云何忍被服

答曰

僧伽梨麤衣　牟尼山中服　著已善相生　見者皆深悅

王曰

金寶器中食　恒食最上味　今自持應器　所食知云何

答曰
等引法味最　食之得出離　已斷世間愛
愍世故行化
王曰
乳糖水甘美　飲之昔無猒　今所飲冷熱
清濁知云何
答曰
王貴盛之水　世間人爭飲　飲已或增染
如我無愛樂
王曰
寶殿及樓閣　昔者隨心住　今獨處山林
云何得無怖
答曰
已斷煩惱本　諸怖畏不生　極微我亦無
隨處得安住

王曰
清淨妙香水　昔時恒沐浴　今獨山野中
誰浴牟尼王
答曰
戒香漬法水　有德人恒浴　潔身到彼岸
無量聖所說
王曰
昔妙香塗身　及著迦釋衣　恒處內宮殿
離彼非相稱
答曰
戒香最馚馥　用塗身莊嚴　我今非愚迷
離寶衣嚴飾
王曰
何處得輕慢　何處可怖畏　無事及有事
今問願當說

答曰

老病死三法　可怖勿輕慢　當求適悅境

無事應愛樂

爾時淨飯王聞是說已歡喜無量讚言善生釋族於世八法而皆不染復以頭面禮如來足又復思惟我得善利我子乃證如是功德王與眷屬奉送世尊入你也(二合)誐嚕馱林精舍爾時世尊既至精舍登法座已王及大臣乃至士庶圍繞瞻仰虛空諸天歡喜讚歎佛觀會衆各各心意及與根性如實知已廣為解說四聖諦法時白淨飯王及釋衆等七十七千人皆證須陀洹果世尊又觀何處緣熟彼梵現林時可說法佛與大衆悉詣彼處無量人衆相隨聽法世尊廣說四諦行相彼斛飯王迨於釋衆乃至人天有七十六千人又證須陀洹果世尊復詣嚕呬怛迦林亦有無量天人釋衆眷屬人民士庶隨佛聽法世尊同前廣演四諦甘露飯王及釋衆等乃至人天有七十五千人證須陀洹果餘有證斯陀含果者有證阿那含果者有證阿羅漢果者有發聲聞菩提心者有發辟支菩提心者有發無上菩提心者亦有出家斷諸煩惱後證阿羅漢果者乃至有發三歸心者時提婆達多既見世尊現於神變及說妙法自無所證乃生妬心發不善言謂釋衆曰一切盲人樂斯幻化此幻化事一切能作有一釋衆名鉢羅摩拏野告提婆達多言汝勿於世尊大丈夫所發如是惡言提婆達多尋便黙然時淨飯王起心思惟昔者天人阿脩羅為世間供養今佛出世真是世間恭敬供養有釋童子

説偈讃佛曰

釋種大僊大丈夫　能降妙法甘露雨
救濟墮落黒闇者　開解脱門爲引導

爾時淨飯王聞此童子説偈讃佛深心歡喜然於眞實而未見諦唯云世尊是大丈夫具大威德誰有聖子而同我耶世尊思惟父淨飯王不見眞實乃爲二事一者我心二者分別心若能離此可見眞實佛觀大目虔連於淨飯王而有宿因佛謂大目虔連曰汝以方便化淨飯王令離我執於是大目虔連即詣王處王見尊者心便歡喜尊者應時入三摩地隱於王前乃出東方虚空之中現行立坐卧四威儀相又復身中放五色光猶如玻瓈互相映徹或身上出水身下出火或身上出火身下出水如是種種現於神變東方若此南西北方亦復如是作神變已没於虚空如彈指頃已在王前王曰佛弟子中更有如尊者否時大目虔連即説偈曰

世尊弟子大威德　三明六通皆自在
解脱三界阿羅漢　聲聞牟尼如我多

時淨飯王初謂世尊獨有是事心中常存我執之相及大目虔連現神變已乃知弟子亦有斯證王之我心由此得滅於是世尊即以方便作世間心云何得梵王帝釋及淨光天來我爲説法於意云何如來之心非聲聞菩薩之所能知所以然者世間之心下至蟻子尚令得知何況諸天於是帝釋告毗首羯磨天子言汝化你也(二合)誐嚕馱林作大法會其中臺殿樓閣悉安師子之座咸以衆寶而爲嚴飾復開四門各以四寶莊鉸復令四天大

王而守護之時毗首羯磨天子承帝釋命變大法會種種嚴飾如帝釋教仍令四王爲守門者作變化已白於世尊法會已成請佛往彼是時世尊與自眷屬及梵王帝釋淨光天等無數百千之衆還你也合二誐嚕馱林佛既到已入於寶殿昇師子座即說妙法時尊者大目虔連與淨飯王同詣佛所至法會門尊者直入王即止住王曰何故障我對曰佛爲淨光天等說法凡人不得預會王曰汝何賢聖居此守門對曰我是持國天王時王乃問東門即爾南門可否對曰不知既至南門復不得入王乃問言何故如是對曰佛爲淨光諸天說法凡人不得預會又問汝何賢聖居此守門對曰我即增長天王故守南門王自惟曰我去西門應恐得入既至於彼亦不得

入王又審問何故如是對復如前又問汝何賢聖答曰我是廣目天王淨飯王長息歎曰聖凡相隔雖近至遠既心切見佛更往北門至彼同前止不令入王即厲聲謂守門者曰賢聖勿是北方天王否對曰我即毗沙門也時淨飯王聞此語已迫將悶絶又復思惟我雖至親今則踈遠我親分別從此泯滅於是世尊知無分別又察情極若不時見恐致無常佛以神力變樓臺殿閣乃至垣牆悉成玻瓈清淨映徹內外相覩無所障礙王得見佛心極歡喜即便禮拜於一面坐爾時世尊種種方便化其父王令無我心及除分別即爲廣說苦集滅道四聖諦法王得聞已所有身見如二十山峯以金剛智破滅無餘便證須陀洹果王思念曰我今所證非天非仙非父

非毋亦非親愛一切眷屬之所獲得當從如來慈孝所致又復思惟我於過去輪迴生死骨聚如山血淚成海或復墮落諸惡趣中今日乃入解脫門預於聖道又復言云善哉世尊往昔修行無數苦行不顧身命為利衆生我今更求殊勝天報佛即作念王令云何求斯報也時淨飯王即從座起合掌頂禮白世尊言今欲請佛及諸聖衆於我宮中來晨受食唯願大慈咸垂降赴佛即默然王知許已禮謝而歸纔至宮中詔白淨飯王告而言曰我已證道不樂王位汝受灌頂代我理國白淨飯王問何時證耶答曰適於你也二合誐嚕馱林聞法得證白淨飯王曰世尊初到彼林我已得證王云代位我實不能又詔斛飯王曰汝可灌頂代我理國對曰我於梵現林中聞法證果所言代位誠不樂也又謂甘露飯王曰汝受灌頂代我理國對曰我於嚕呬多迦林聞法證果今亦不樂處王位也淨飯王曰若如是者當令何人守宗社也諸王咸言釋族之中有賢德者可令守之議事已畢淨飯王曰速令所司辦造種種珍饌飲食令極香美又勑潔淨內外除去葷穢於正殿上當以清淨茵褥及上妙衣敷置如來及聖衆坐位復設香華及淨水瓶無使闕備既至來晨遣使白佛今食已辦請佛及衆同賜降臨爾時世尊與諸聖衆前後圍繞行詣王宮受食供養佛至宮門王與眷屬執爐焚香引世尊入佛昇座已諸聖衆等次第就坐時淨飯王與諸眷屬禮拜問訊讚歎訖即親手奉上種種飲食而伸供養食畢澡漱供心圓滿時淨

飯王即取金瓶灌世尊手白言奉施你也合二
誐嚕駄林精舍願佛隨意瓶水出時有五功
德聲佛亦施願云以所施福王及釋族一切
所求隨意獲得王及眷屬聞是語已歡喜踊
躍禮佛而退佛及聖衆廻還精舍後於一日
世尊復在王宮受食王之眷屬互相謂曰令
世尊左右皆是耆年善相威儀誠堪仰重然
侍奉世尊未爲允當可於釋族選其年少有
賢善者便令出家侍佛左右貴得相稱時淨
飯王勑下親族内外臣佐令一切義成捨轉
輪王位苦行修習爲大法王宜各選其賢子
捨令出家侍從世尊以成其美時斛飯王有
二子一名阿你嚕駄二名摩賀曩摩彼摩賀
曩摩能理王務然貪財利阿你嚕駄常處宮
中隨意受樂時斛飯王以勑旨宣下乃呼摩
賀曩摩汝可出家以奉王命子曰我不出家
彼阿你嚕駄常在宮中受其快樂可令出家
父言彼子福德汝勿指陳子曰此是父母愛
憐所許若實有福當可試驗父曰當何試驗
子曰常式送食令可空盤送之若其有福食
自然出父即對面封以空盤令宮嬪送之誠
曰若問何食但對種種在内時天帝釋觀知
此事阿你嚕駄昔曾以食供辟支佛今日云
何令其無食乃化種種珍美品饌滿彼空盤
女使至彼阿你嚕駄問言何物宮嬪心瞋不
依誡勑答言無物阿你嚕駄即思念曰父母
云何送空盤耶乃開封視之異饌滿中人所
罕見馨香馚馥園苑皆滿阿你嚕駄意亦深
怪問彼女言本有食耶本空盤耶女曰空盤
遂却以此食奉上父母父母見食亦不驚怪

又以此食示摩賀曩摩汝看此食是彼化出彼阿嚕馱人皆愛樂我言大福非汝等力汝初不信今巳驗知摩賀曩摩白父母言彼既大福可令出家我令無福非出家者父母即謂阿你嚕馱曰王今有勑汝出家否對曰出家有何利益在家有何過失父母言出家之人當證涅槃可受天上人間第一供養若人在家出家眞實離欲亦得天上人間供養若是在家妄稱出家當感三惡道報對曰出家在家得利失利我巳曉了今欲出家上副王命父母告曰汝言大善時阿你嚕馱有一同年名曰賢王最相知見乃往彼處而相告白至賢王門方聞品琴又值絃斷五音不足阿你嚕馱擅琴之聲止立不進待其調品令人入報賢王請入謂阿你嚕馱曰汝來何時答曰琴絃初斷我巳到門待其調品方令入報賢王稱善執手請坐汝今何來對曰淨飯王有勑令釋族出家意欲眷屬侍佛左右以汝慕善故來相報賢王曰勑旨纔下尋亦便知汝既出家我亦同往汝可今夜宿於我舍阿你嚕馱隨言即止賢王令人爲敷卧處至夜眠睡無少安樂明晨相見賢王問言得安睡否報言不得安睡又問何故如是對曰牀所鋪者病觸之衣是以令我不獲安寢賢王即喚所司侍人問其緣由自何而得對曰王初生時敷設餘長後因疾患曾巳受用賢王歎曰善哉釋族生此異子又言我出家者提婆達多次當王位乃令左右呼提婆達多到巳問言我等奉勑咸去出家未委汝今當何所作時提婆達多私自念曰若或我言不出家

者即令賢王亦不出家便以誑言我亦出家時彼賢王速以公文奏淨飯王王乃下勑告示內外令賢王阿你嚕馱及提婆達多等釋種五百人出家咸可知悉勑出之後中外歡喜唯提婆達多獨自苦惱意云本作方便欲令賢王出家令或違言有妄語過使我將來不得王位於是剛忍隨衆出家時淨飯王欲令後代知族尊貴宣告內外凡是街衢迨及城隍一切嚴飾皆使殊勝布以淨土灑以香水復排幢旛傘蓋散華燒香以擬賢王等五百釋種出家經過彼釋種等各各父母於衢路側及城門首敷設觀看亦命相師各相其子誰可出家誰當不可賢士先出相師稱歎此若出家必證聖道阿你嚕馱次行出城相師亦云得聖非久提婆達多出至城門頭上寶冠忽然墮地相師見已此惡業人定入地獄又不善人名曰海壽繞到門際驢作惡聲相者知之此有口業曾謗聲聞當來果熟定墮惡趣烏波難陀次出乘象方至門首瓔珞墮地乃自下象親手收取相師言曰此鄙悋人當入地獄如是五百釋種各各出已相師皆見咸以善惡具告父母時釋衆等出迦毗羅城復遊園苑次至佛處各各白佛云求出家世尊思惟今此釋衆雖求出家有志樂者有不樂者佛以四法度爲苾芻時淨飯王有承事人名烏波梨善能剃髮王即遣與釋衆剃髮既至彼處不肯與剃乃作色煩惱又復悲泣賢王問言何以如是烏波梨曰我奉一人非衆所使可寧捨命髮不能剃賢王諫曰勿作是言汝奉王命非衆可使此有善利請

無煩惱賢王復以方便告釋衆曰汝等出家寶冠妙衣及莊嚴具今日已去咸無所用都置一處與烏波梨彼聞得者或可歡喜衣冠既集乃成大聚時烏波梨即與剃髮及諸釋衆各各年少捨其富貴我今卑族何所戀耶宜可棄彼恩愛去離煩惱免其輪迴生滅之患於是揩顧再三忖度尊者舍利弗見而問曰汝何揩顧似有不樂答言非是不樂有所思念具以情實告舍利弗舍利弗謂曰世尊度脫非問尊卑今正是時宜其猛利世尊預知專期根熟舍利弗將烏波梨來至佛前五體投地伸其禮敬白言世尊今烏波梨欲於正法出家願佛哀愍佛告烏波梨言汝得梵行世尊言訖鬚髮自落袈裟著身後七日中鬚髮再出威儀庠序如百臘苾芻自說伽陀曰

我今於如來　正法求出家　佛言得梵行
鬚髮尋自落　袈裟亦著身　此即從善本
今日方成熟　故我爲苾芻

爾時世尊告大衆言今出家者可依夏臘次第守其尊卑乃至未來禮不得闕於是烏波梨平視諸釋時彼賢王次第禮衆至烏波梨前不肯禮拜來白世尊今烏波梨是承事人令我禮者是不順也佛言汝既出家當除我相彼是上臘宜伸禮敬賢王纔禮地六震動次提婆達多亦不肯禮又來白佛佛言出家之人當除我相彼是上臘宜可禮足於是諸釋無不禮者諸苾芻等各各心疑今賢王禮拜地六種動有何因緣唯願世尊解諸疑網佛言過去世時此閻浮提波羅柰國有王統

御名曰梵壽國界豐盛人民快樂時彼城中有一倡女名跋捺囉色相端嚴人所愛羡有一男子名孫那囉摩拏嚩迦往彼女處言意相慕女即報云備五百金錢可來相見是人貧匱莫副所言別以方便而親附之遂移居相鄰時奉華果後因節序男女作樂嚴身戴華各衒其美時跋捺囉起思念曰孫那囉摩拏嚩迦彼人若來共作喜樂須臾來至女即喜曰可取華來與汝作樂孫那囉摩拏嚩迦此日有事心極煩惱通宵無睡及天將曉熟寐不覺衆人取華好者已盡乃得尸利沙華將與彼女彼女不悅即說偈言

戒不精進業　怠惰重睡眠　衆採好華去
得尸利沙華

又復告言汝求別華時初秋月暑氣猶鬱乃再去尋華以至中下採華唱歌都不覺熱值梵壽王入草詰林避熱忽聞歌唱令人尋求見已呼來乃謂之曰日光下照如火燒腦云何歌唱都無所苦即以伽陀對曰

我心迷故　非日不照　為事有少　故不知苦

時王思惟此採華人能言乃留與語王曰我出值熱來此求涼汝可以言解我熱惱孫那囉摩拏嚩迦本有智慧所言稱旨乃說征伐之利投王心機王聞歎奇即忘熱惱宣問大臣有於刹帝利灌頂王所假身命難者最上之賜國有何典大臣對曰可與儲君即勑大臣冊居其位告報内外准式備儀禮赴春宮尊處儲貳凡曰受用無非珍寶寢卧之所茵褥異常孫那囉摩拏嚩迦私自惟曰儲君若此尊極可知便起貪心欲謀大寶纔發斯念

便自覺知我或如斯堪云來報由是追悔寢不安處乃施麤席卧於地上至明旦已王即遣使觀其動止乃見孫那囉摩拏嚩迦卧於地上速來白王此非儲君乃賤人爾王曰何知具事上聞王曰此大智人非是賤士乃令詔來詢問其故王曰夜不寢牀卧於地者何意對曰貴非究竟所以不樂王曰汝意如何今欲出家王復言曰未知此事云何出家有何功德答言於寂靜處苦節修行亦無聖師亦不求侶觀緣究理證獨覺菩提王即稱善放令出家後證道果來至王前於虛空中現神變相王覩是事深生歸信五體投地以伸敬禮即說伽陀曰

善哉智慧人　非惡業能繫　求寂靜修行
證獨覺菩提

說伽陀已又復言云若有諸摩拏嚩迦出家求道我即隨喜時有近臣名殑誐波羅聞此偈已忻樂非常記憶在心誠其貪愛王因此後亦自勗勵乃踈宮室多樂寂靜殑誐波羅後接王喜遂求出家王既允許拜辭而出即詣深山逢苦行仙人便隨學道精勤策勵亦證五通徑來王前現其神變王乃問曰汝得如是功德耶答曰我證王謂證聖便禮其足頭纔至地地即震動是時王毋察此非眞乃爲殑誐波羅說伽陀曰

若根本出家　禮事於沙門　寂默及精進
苦行成緣覺　一切罪永滅　一切福業生
後於諸世間　廣利樂衆生

佛告諸苾芻昔梵壽王者今賢王是殑誐波羅者烏波梨是往昔禮拜地已震動今日致

禮與本無殊諸苾芻比過去現在種種之事今爲汝等再分別說汝等聞者宜其諦信時諸苾芻聞此說已歡喜踊躍禮佛而退

衆許摩訶帝經卷第十三

音釋

漬 疾智切漚也 馚馥 馚敷文切馥房六切馚馥香氣也 鉸 古效切釘鉸也 擅 時戰切專也 衒 熒絹切自矜也 儲 陳如切副貳也 殑 其陵切 勗勵 勗吁玉切勵力制切勗勵勉力也

佛說七佛經　宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

佛說解憂經　宋三藏法師法天奉　詔譯

佛說徧照般若波羅蜜經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷

佛說七佛經
佛說解憂經
佛說徧照般若波羅蜜經

佛說七佛經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有大苾芻衆持鉢食時詣迦里梨道場共坐思惟過去世時有何佛出現族姓壽量其義云何如是思已互相推問而不能知爾時世尊知此苾芻思惟是事即從座起詣迦里梨道場結跏趺坐時諸苾芻頭面禮足住立一面合掌恭敬一心瞻仰世尊問曰汝諸苾芻於意云何苾芻答言我等思惟過去世

中有何佛出世族姓壽量皆不能知佛告諸苾芻汝等樂聞苾芻答言今正是時願爲宣說佛言汝等諦聽我今說之過去九十一劫有毗婆尸佛應正等覺出現世間三十一劫有尸棄佛毗舍浮佛應正等覺出現世間於賢劫中第六劫有俱留孫佛應正等覺出現世間第七劫有俱那含牟尼佛應正等覺出現世間第八劫有迦葉波佛應正等覺出現世間第九劫我釋迦牟尼佛出世間應正等覺復次過去劫中毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛宣說尸羅清淨戒律成就智慧最上之行復次賢劫中俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛亦說清淨律儀及禪定解脱之法我所說法亦復如是汝諸苾芻過去毗婆尸佛刹帝利姓發淨信心而求出家成正覺道尸棄佛毗舍浮佛亦刹帝利姓俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉佛婆羅門姓我生淨飯王宮刹帝利姓爾時世尊欲重宣此義而說頌曰

我說過去世　九十一劫中　時有毗婆尸
出現於世間　三十一劫中　尸棄毗舍浮
如是正等覺　皆姓刹帝利　俱留孫如來
婆羅門之姓　俱那含迦葉　其姓亦復然
我處閻浮提　而爲淨飯子　雖證佛菩提
亦姓刹帝利

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺所有族號毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛憍陳族俱留孫佛俱那含牟尼佛迦葉波佛迦葉族釋迦如來瞿曇族爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　如是彼三佛

悉是憍陳族　俱留孫如來　俱那含迦葉
如是彼三佛　悉是迦葉族　我處閻浮界
生於淨飯宮　出家證菩提　是彼瞿曇族

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來應正等覺壽量長短毗婆尸佛應正等覺出現世間壽八萬歲尸棄佛應正等覺出現世間壽七萬歲毗舍浮佛應正等覺出現世間壽六萬歲俱留孫佛應正等覺出現世間壽四萬歲俱那含牟尼佛應正等覺出現世間壽三萬歲迦葉波佛應正等覺出現世間壽二萬歲我化五濁衆生壽百歲故爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　如是出世時　各自人壽量
八萬次七萬　六萬及四萬　三萬至二萬
如是釋迦佛　而出於五濁　人壽一百歲

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來父母國城種種名字毗婆尸佛父名滿度摩王母名滿度摩帝城亦名滿度摩尸棄如來父名阿嚕拏王母同名阿嚕拏城名阿嚕嚩帝毗舍浮如來父名穌鉢囉底都王母名鉢囉婆嚩底城名阿努鉢麼俱留孫佛父名野倪也那多母名尾舍佉王名剎謨剎摩城名剎摩俱那含牟尼佛父名野倪也那覩母名烏多囉王名輸部城名輸婆嚩帝迦葉如來父名穌沒囉賀摩母名沒囉賀摩虞鉢多王名訖里計城名波羅柰我今應正等覺父名淨飯王母名摩訶摩耶城名迦毗羅爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　彼佛本生處　滿度摩爲父

滿度摩帝母　所都大城郭　亦名滿度摩
時豐國富盛　人民恒快樂
尸棄佛世尊　阿嚕拏王父　阿嚕拏嚩帝
是佛母之名　所居城同號　阿嚕拏嚩帝
人民甚熾盛　大富常安隱
毗舍浮如來　父王及母名　穌鉢囉帝都
鉢囉婆嚩帝　所都之國城　名阿努波摩
其世亦安隱　一切無災害
俱留孫世尊　彼父所立名　野儞也那多
尾舍佉為母　刹謨刹摩王　都彼刹摩城
時彼諸眾生　崇重於賢善
俱那含牟尼　野儞也那覩　而是父之名
母號烏多囉　國王名輸部　輸婆嚩帝城
縱廣多嚴飾　有情無諸惱
迦葉波佛父　蘇没囉賀摩　母立波囉賀
摩虞鉢多名　訖里計國王　都波羅柰城
其中諸眾生　晝夜常安隱
我今所生處　淨飯王為父　摩訶摩耶母
城名迦毗羅　如是正等覺　七佛諸如來
父母及國城　分別名如是

爾時世尊說此偈已告苾芻眾言汝等諦聽我今復說七佛如來聲聞弟子毗婆尸如來應正等覺大智弟子名欠拏底寫聲聞中第一尸棄如來應正等覺大智弟子名部三婆嚩聲聞中第一毗舍浮如來應正等覺大智弟子名野輸多囉聲聞中第一俱留孫如來應正等覺大智弟子名散吠嚩聲聞中第一俱那含牟尼如來應正等覺大智弟子名穌嚕拏多囉聲聞中第一迦葉波如來應正等覺大智弟子名婆囉特嚩惹聲聞中第一我

今應正等覺大智弟子名舍利弗聲聞中第一爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　有大智慧子　名欠拏底寫
尸棄佛世尊　有大智慧子　名部三婆嚩
毗舍浮如來　有大智慧子　名野輸多囉
俱留孫如來　有大智慧子　名曰散吟嚩
俱那含牟尼　有大智慧子　穌嚕努多囉
迦葉佛世尊　有大智慧子　婆囉特嚩惹
我今應正覺　有大智慧子　名曰舍利弗
如是七佛子　於諸聲聞中　各各爲第一

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來侍者弟子毗婆尸如來應正等覺侍者名阿輸迦尸棄如來應正等覺侍者名刹摩迦嚕毗舍浮佛應正等覺侍者名烏波扇覩俱留孫佛應正等覺侍者名没提踰俱那含牟尼佛應正等覺侍者名穌嚕帝里野迦葉如來應正等覺侍者名薩里嚩蜜怛囉我今應正等覺侍者名阿難陀爾時世尊重說頌曰

佛子阿輸迦　刹摩迦嚕等　并烏波扇覩
没提踰之者　穌嚕帝里野　薩嚩蜜怛囉
及彼阿難陀　皆爲佛侍者　常行慈悲心
成就三摩地　通達諸法相　具足大智慧
多聞而聰敏　爲大法之師　衆中居第一
名聞於十方　人天皆歸敬　精進力堅固
斷盡諸煩惱　而證無生滅　承侍佛世尊
恒獲於己利　如是諸如來　成就眞佛子

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽我今復說七佛如來所度聲聞之衆毗婆尸如來第一會說法有六萬二千苾芻得阿羅

漢果第二會說法有十萬苾芻得阿羅漢果第三會說法有八萬苾芻得阿羅漢果尸棄如來第一會說法十萬苾芻得阿羅漢果第二會說法八十億苾芻得阿羅漢果第三會說法七萬苾芻得阿羅漢果毗舍浮如來第一會說法八萬苾芻得阿羅漢果第二會說法七萬苾芻得阿羅漢果第三會說法六萬苾芻得阿羅漢果俱留孫如來一會說法四萬苾芻得阿羅漢果俱那含牟尼佛一會說法三萬苾芻得阿羅漢果迦葉如來一會說法二萬苾芻得阿羅漢果我今一會說法一千二百五十苾芻得阿羅漢果爾時世尊重說頌曰

毗婆尸如來　尸棄毗舍浮　俱留孫世尊
俱那含迦葉　并釋迦牟尼　各各出世時
所度聲聞衆　數有七十億　九萬餘三千
二百五十人　皆得阿羅漢　不受於後有

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝等諦聽毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛乃至我今出現世間住持教化宣說法教調伏有情戒行儀範受持衣鉢求證菩提無有少法而各別異爾時世尊而說頌曰

如是過現劫　毗婆尸等佛　所度衆苾芻
成就大智慧　勤修於正道　菩提之分法
五根與五力　四念四神足　七覺八聖支
及彼三摩地　寂靜眼等根　通達於法藏
開悟諸群生　增長於慧命　如是賢劫中
皆歎未曾有　佛以大悲智　自覺覺於他
威德大神通　所說皆如是

爾時世尊說此偈已與諸苾芻即從座起還

給孤獨園過是夜已至平旦時諸苾芻衆從其本舍往迦里梨道場互相推問過去如來入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世利生甚爲希有不可思議爾時世尊知諸苾芻心之所念從座而起詣迦里梨道場結跏趺坐告苾芻衆言於意云何時諸苾芻白世尊言我等聞說過去如來入大涅槃離諸戲論永斷輪迴而無過失如是大丈夫有如是智慧如是持戒如是三摩地如是解脫如是威德如是種族降世利生甚爲希有不可思議佛言苾芻汝今所說何以故苾芻白言佛有清淨法界證眞覺智無不了知願爲解說佛言苾芻汝等諦聽我今說之於過去世有大國王名滿度摩彼王妃后名滿度摩帝爾時毗婆尸佛從兜率天降下閻浮入於母腹住胎臟中放大光明照諸世間無有幽暗而諸惡趣一切地獄日月威光亦不能照佛光所及忽得大明而彼有情互得相見即發聲言何故此間有別衆生爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　下降閻浮時　如雲亦如風
須臾至母腹　身放大光明　照耀人天界
地獄鐵圍山　皆悉無幽暗　佛刹衆境界
隨住於母身　如是大仙衆　亦來俱集會

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮入母胎時部摩夜叉高聲唱言此大菩薩大威德大丈夫捨天人身及阿脩羅身處彼母胎而受人身如是四天王天忉利天夜摩天乃至梵

輔等天聞此唱言菩薩降神處毋胎中皆悉來集爾時世尊而說頌曰

菩薩從兜率　降神毋胎時　部摩大夜叉
唱言彼菩薩　棄捨天中身　及於脩羅質
處此毋胎中　即受人世報　四王忉利天
夜摩及兜率　乃至於梵世　皆悉聞斯事
菩薩降人間　微妙真金色　諸天悉來集
心懷大喜慶

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時有四大天子威德具足身被甲冑手執弓刀擁護菩薩人非人等皆不侵害爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　忉利天帝釋　遣彼四天王
各具大威力　身被金甲冑　手執弓刀槍
恒時常衛護　羅刹非人等　不敢作惱害
安住毋腹中　如處大宮殿　恒受諸快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處毋胎時其身清淨光明照耀如摩尼珠毋心安隱無諸熱惱爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　清淨無瑕穢　猶如瑠璃珠
亦如摩尼寶　光明照世間　如日出雲翳
成就第一義　出生最上智　令毋無憂惱
恒行衆善業　有情皆歸仰　安處刹帝利

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處毋胎時未曾得聞毋有染欲色等五塵而無所著爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎時　令毋心清淨　不聞染污名
遠離五欲過　斷除貪愛根　不受諸苦惱

身心恒安隱　常得於快樂

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮處母胎時母自受持近事五戒一不殺生二不偷盜三不婬欲四不妄語五不飲酒於其右脅誕生菩薩母後命終生天界中爾時世尊而說頌曰

菩薩處胎中　母自持五戒　右脅生童子
無彼諸苦惱　譬如天帝釋　受妙五欲樂
於後命終時　速得生天上

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時大地震動身眞金色離諸垢染放大光明普照世間一切境界所有惡趣黑暗地獄忽然大明彼中衆生互得相見各各疑云何故此間有別衆生爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　大地皆震動　身相如眞金
不染諸塵垢　威德大神通　光明照一切
幽暗業衆生　而互得相見

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時母無疲困不坐不卧爾時菩薩大威德大丈夫心不昏昧足不履地有四大天王捧童子身爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　母意無散亂　不坐亦不卧
自在而適悅　威德大丈夫　心離諸暗昧
四天捧其身　足不履於地

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時身體清淨如瑠璃寶遠離一切膿血洟唾不淨之物亦如摩尼

珠憍尸迦衣諸塵垢等而不能著爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　身器悉清淨　遠離諸穢惡
膿血洟唾等　譬如憍尸衣　及彼摩尼寶
瑩淨體光明　塵垢皆不住

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時有二天子於虛空中降二種水一冷二溫沐浴童子爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　空中有二天　沐浴童子身
降彼二種水　溫冷各相宜　表圓於福慧
成就大無畏　普徧視衆生

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時具三十二相身色端嚴眼根清淨見十由旬爾時世尊而說頌曰

菩薩降生時　諸相悉具足　目淨復端嚴
遠視十由旬

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言彼菩薩摩訶薩右脅生時見忉利天彼天帝釋見此童子是眞佛身執白傘蓋覆童子身寒熱風塵一切諸惡而不能侵爾時世尊而說頌曰

童子初生時　遠視於忉利　帝釋復覩之
手執白傘蓋　即來覆其身　寒熱風日等
及彼諸毒惡　一切不能侵

爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽彼菩薩摩訶薩右脅生時本母乳母養母及諸宮人圍繞保護澡浴塗香種種承奉爾時世尊而說頌曰

童子初生時　乳養有三母　及彼諸宮人

四面常圍繞　澡浴復塗香　令彼常安隱
如是晝夜中　無暫而捨離
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身色端嚴具三十
二相滿度摩王即召相師占其童子婆羅門
言若令在家受灌頂輪王之位王四天下具
足千子威德無畏不以兵杖弓劒能降他軍
若復出家堅固修行成正等覺爾時世尊而
說頌曰
相師婆羅門　占此天童子　告彼父王言
具相三十二　如月出衆星　世間甚希有
若常在宮殿　必紹轉輪位　主領四大洲
復生千太子　如是出家時　速成無上覺
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩右脅生時身真金色諸相端
嚴如水生蓮塵垢不著一切有情瞻仰不足
所出言音微妙細密清雅流美譬如雪山迦
尾囉鳥食華而醉所出音聲雅妙清響衆生
聞者無不愛樂童子言音亦復如是爾時世
尊而說頌曰
童子初生時　身相真金色　亦如紅蓮華
塵垢不能染　言音甚微妙　如迦尾囉聲
衆人得聞之　愛樂無猒足
爾時世尊說此偈已告苾芻衆言汝今諦聽
彼菩薩摩訶薩爲童子時遠離邪妄心意純
直自覺覺他恒行正法衆人侍奉如帝釋天
主宗敬父母由此名爲毗婆尸爾時世尊而
說頌曰
毗婆尸如來　爲彼童子時　通達大智慧
遠離於邪妄　自覺及覺他　修習正法行

眾人常愛敬　如彼帝釋天　侍養於父母
名聞滿世間　是名毗婆尸　利益諸含識

佛說七佛經

佛說解憂經

宋三藏法師法天奉　詔譯

稽首歸依正等覺　能度無邊大苦海
恒以甘露潤群生　令得涅槃我頂禮
稽首歸依正法藏　能止無邊苦惱因
顯示過失利衆生　令獲寂靜我頂禮
稽首歸依大苾芻　能與世間爲福聚
發行勤修安樂因　善斷輪迴我頂禮
愛別離最苦　憂火鎮燒然　若欲自安心
端居作觀想　譬如群鳥獸　暫聚各分飛
生死人亦然　云何懷憂苦　只自一有死
衆人皆長生　別離痛不任　親姻須啼泣
三界大輪迴　無有免斯者　平等受無常
云何懷憂苦　若人生貪愛　孰知貪火燒
如彼犛牛身　愛尾遭人殺　世人多迷醉
欲逃嶮惡道　設盡方便心　不能免離苦
如彼野麞鹿　常被師子逐　究竟不能逃
云何懷憂苦　大地及天上　三界與四生
未曾得見聞　不受無常者　亦如山野火
焚燒草木時　不擇華果林　俱時成灰燼
愚癡諸衆生　顛倒生妄想　身繫無常繩
無人能可解　色界梵世中　禪味爲安樂
亦如樹臨河　不久風水壞　百億轉輪王
千萬天帝釋　念念即無常　如風吹燈炎
過去大神仙　五通心自在　往復騰空行
猶被無常取　金剛堅固身　尚自示寂滅
凡識如芭蕉　云何欲久住　大地妙高山
及以四大海　劫壞亦歸空　何況衆生趣
龍居深海裏　眷屬常圍繞　金翅鳥能食
別離苦亦爾　或人往他界　欲避於無常

如入摩竭魚　口中求安隱　如是欲色界
及彼非非想　未有於一物　不被無常吞
唯有正等覺　是真依仗處　信受汝諦聽
能解諸憂惱

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告苾芻言衆生無數輪迴無邊如蟻循環無有窮盡衆生貪愛無明障閉如陷泥中而不能出過去有情輪迴往復數不能知苾芻所有大地之土都聚一處和爲泥丸大小豆如數彼衆生無始劫來所生父母子孫每一人下一泥丸如是泥丸下盡父母子孫數不能盡苾芻如是無邊輪迴衆生貪愛無明顛倒陷愛欲泥中生死輪迴不知其數是故令汝學斷輪迴佛言苾芻如是補特伽羅輪迴衆生以骨作聚如妙高山不壞不爛如是無學聲聞證四聖諦了知此苦真實爲苦苦滅證苦聖諦彼補特伽羅見此屍骨不知是苦亦不能滅三界煩惱若滅三界煩惱證須陀洹不空法決定得菩提由於七生天人之中作斷輪迴除滅煩惱七生滿已聖諦現前正見智慧滅盡餘惑到涅槃寂靜彼補特伽羅方得解脫輪迴之苦佛言苾芻如人眷屬互相愛樂以貪愛故廣造諸業生死輪迴譬如野象陷泥坑中無有出期又彼眷屬如恒河沙父母養育皆如親子至後世中隨其報應各各不同或爲僕從或爲怨家互相瞋恨欺辱打罵或爲傍類互相食噉或被殺害如是種種諸趣輪迴如七仙衆或聚或散亦如天雨生其水漚或生或滅如是衆生愚癡大力迷惑顛倒不了輪迴於其眷屬妄生

樂想造種種業未有須臾得清淨住又彼有情無始輪迴入地獄中所飲銅汁過大海水如彼猪狗食不淨物如妙高山又彼有情生死別離愛戀泣淚亦如海水又彼有情更相殺害積聚彼頭過梵天界蟲食膿血亦如海水又餓鬼趣以宿慳貪受飢渴苦如遇飲食即成煙炎鬼報滿已設生人中貧窮飢困種種苦惱說不能盡又彼有情以修福善生忉利天等境界殊勝恒受快樂貪愛熾盛如火燒乾草報壽盡時即墮惡趣譬如飛禽折其兩翼刹那落地受種種苦是故汝等學斷輪迴速求解脫佛言苾芻譬如江河大地日月星辰須彌盧山及諸聚落世界未壞而得久住常在世間令此經典亦復如是世界未壞法亦久住於意云何爲與一切有情止息輪迴故苾芻聞已信受奉行

佛說解憂經

佛說徧照般若波羅蜜經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊得一切如來金剛三昧智得一切如來種種具足最上寶冠得一切如來大自在相應金剛智受三界灌頂一切如來智印乃至圓滿一切衆生所欲之願種種變化大明平等智慧此大毗盧遮那常住三世平等一切如來金剛身語意業稱讚一切如來爾時世尊住欲界他化自在天宮而此宮殿以種種妙色大摩尼寶種種真珠瓔珞種種幢旛寶蓋懸掛種種寶鈴如是具足一切莊嚴有菩薩摩訶薩衆其名曰金剛手菩薩觀自在菩薩虛空藏菩薩金剛拳菩薩發同心轉法輪菩薩誐誐曩嚩惹菩薩破一切魔王菩薩文殊師利菩薩如是等六十八俱胝菩薩摩訶薩衆恭敬圍繞而爲說法初善中善後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白宣說菩薩一切清淨法門若諸有情於欲清淨是菩薩故愛纏清淨是菩薩故一切行清淨是菩薩故見性清淨是菩薩故愛樂清淨是菩薩故貪清淨是菩薩故瞋清淨是菩薩故癡清淨是菩薩故藏清淨是菩薩故文字清淨是菩薩故意樂清淨是菩薩故觀清淨是菩薩故身清淨是菩薩故語清淨是菩薩故意清淨是菩薩故色清淨是菩薩故聲清淨是菩薩故香清淨是菩薩故味清淨是菩薩故觸清淨是菩薩故於意云何一切法自性空自性清淨般若波羅密亦自性空自性清淨佛告金剛手菩薩於此般若波羅密一切清淨法門有祕密吽字攝盡一

切法佛告金剛手菩薩一切清淨法門般若
波羅密若人於此聽受讀誦彼人即入菩提
道場所有業障報障煩惱障地獄惡趣及一
切蓋纏皆悉不生一切苦惱皆悉滅盡若復
有人日日受持讀誦一心思惟彼人現生得
一切法平等金剛三昧得一切自在愛樂安
樂入菩薩位速證佛果是故得名持金剛佛
如是所說一切法行攝入祕密吽字義門爾
時徧照如來告金剛手菩薩此般若波羅蜜
經說一切如來寂法菩提所謂金剛平等菩
提金剛堅固義平等菩提一義法堅等菩提
一切法自性清淨菩提皆是大菩提能除一
切妄想等若有人聽受讀誦恭敬供養所有
一切罪障皆得消除乃至得坐菩提道場速
證阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法

行攝入祕密盎字義門爾時釋迦如來爲調
伏一切惡說一切法平等最勝般若波羅密
經貪所戲論應見其貪癡所戲論應見其癡
一切法戲論應見一切法般若波羅密應如
是知如是所說一切法行攝入祕密粭字義
門佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅
蜜聽聞受持讀誦憶念假使彼人殺盡三界
一切衆生彼所造罪無量無邊以此持誦功
德之力速得消除當證阿耨多羅三藐三菩
提如是所說一切法行攝入祕密吽字義門
爾時自性清淨如來復說一切法聚集觀自
在智印般若波羅蜜經世間一切貪清淨故
一切瞋清淨一切垢清淨一切罪清淨一切
衆生清淨一切法清淨一切智清淨般若波
羅蜜清淨佛告金剛手菩薩若有人於此般

若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人雖在一切貪欲泥中貪欲煩惱而不能染如紅蓮華淤泥不著故如是不久當成阿耨多羅三藐三菩提爾時一切三界主如來說一切如來灌頂生智藏般若波羅蜜經若施灌頂當得三界之內一切王身若施利行當得所欲之願一切圓滿若以法施速證一切平等之法若以財施於身口意一切快樂如是所說一切法行攝入祕密怛覽字義門爾時得一切智印常持一切密法如來說一切如來住金剛智印般若波羅蜜經若受一切如來身印即成就一切如來若諸語印即成就一切法門若受心印即成就一切三摩地若受金剛印即成就一切如來最上金剛身口意業佛告金剛手菩薩若有人於此經中聽聞受持讀誦思惟彼人速成就具足富貴速得成就金剛身口意密不久證成最上阿耨多羅三藐三菩提如是所說一切法行攝入祕密惡字義門爾時一切法戲論如來說轉輪字般若波羅蜜經一切法無性故無相一切法無相故無作無作故無願無願故一切法本來清淨般若波羅蜜清淨如是所說一切法行攝入祕密暗字義門爾時一切內輪如來說入大輪般若波羅蜜經若入金剛平等故亦得入一切如來輪若入利金剛平等故亦得入一切大菩薩輪若入法平等故亦得入一切法輪若入一切平等故亦得入一切輪如是所說一切法行攝入祕密嚂字義門爾時一切供養儀廣大生如來說一切如來最上供養般若波羅蜜經發菩提心廣伸供養一

切如來救度一切衆生令受一切如來妙法書寫供養受持讀誦復得一切如來廣大供養如是所說一切法行攝入祕密唵字義門爾時平等調伏一切如來說金剛手調伏一切衆生正智藏般若波羅蜜經說一切衆生平等故瞋亦平等一切衆生調伏故瞋亦調伏一切法平等故瞋亦平等一切衆生平等故金剛亦平等於意云何爲菩提故如是調伏一切衆生如是所說一切法行攝入祕密憾字義門爾時住一切法平等如來說最上一切法平等般若波羅蜜經說一切平等故般若波羅蜜亦平等一切利故般若波羅蜜亦利一切法故般若波羅蜜亦法一切業故般若波羅蜜亦業如是所說一切法行攝入祕密紇凌字義門爾時世主如來說一切衆生住般若波羅蜜經一切衆生如來藏即普賢大菩薩藏一切自性故即金剛藏金剛灌頂故即法藏轉一切語故即業藏作一切方便事故如是所說一切法行攝入祕密紇凌字義門爾時無量無邊究竟如來住無邊究竟法說一切法住平等究竟金剛般若波羅蜜經般若波羅蜜無邊故一切如來亦無邊一切如來無邊故般若波羅蜜亦無邊乃至般若波羅蜜如一故一切法如一般若波羅蜜究竟故一切法亦究竟佛告金剛手菩薩若有人於此般若波羅蜜聽聞受持讀誦憶念彼人得入究竟清淨菩薩行位一切蓋障究竟不生即得名爲持金剛如來如是所說一切法行攝入祕密毗焰字義門爾時大徧照如來得一切如來祕密法悟一切戲論法

說大樂不空金剛三昧平等般若波羅蜜經最上法門本來無物無上中下若能成就一切如來菩提法樂降伏魔怨三界自在乃至救度一切衆生令得最上利樂是即名爲大地菩薩如是所說一切法行攝入祕密娑鍐字義門復次金剛手菩薩彼大菩薩乃至住在輪迴亦作一切利益度諸衆生令住方便智慧所作事業悉得清淨貪欲煩惱皆不能侵如蓮在水淤泥非染自在安樂堅固不退如是所說一切法行攝入祕密賀字義門復次金剛手菩薩若人於此般若波羅蜜經正心思惟日日讀誦乃至隨喜聽聞是人得一切快樂復能成就金剛三昧不空大樂如是所說一切法行攝入祕密吽字義門爾時世尊徧照如來白金剛手大祕密主言我今復說二十五種般若波羅蜜祕密法門汝今諦聽眞言曰

唵(引)曩謨薩哩嚩(二合)沒馱冒地薩埵喃(引)

唵(引)冒地唧多嚩日哩(二合) 唵(引)穌囉多娑怛鍐(三合) 唵(引)三滿多跛捺囉(二合)左哩也(二合)尾部摩你 唵(引)阿你噜提 唵(引)惹(引)底尾嚩哩帝(引二合) 唵(引)摩賀(引)囉(引)誐達哩彌(引二合) 唵(引)尾哩也(二合)迦嚩唧(去聲) 唵(引)薩哩嚩(二合)誐(引)彌 唵(引)嚩日囉(二合)捺哩(二合)荼迦嚩左唧帝(引)吽(引) 唵(引)薩哩嚩(二合)怛他(引)誐帝(引) 唵(引)莎婆(引)嚩戍提 唵(引)達哩摩(二合)多(引)倪也(二合)曩尾戍馱 唵(引)迦哩摩(二合)尾輸達你吽(引) 唵(引)你遜婆嚩日哩(二合)尼吽嚩吒(半音) 唵(引)迦(引)摩囉(引)儗唵(引)惹(引)賀嚩日哩(引二合) 唵(引)薩哩嚩(二合)

那引曳你　唵引紇淩合二　唵引阿迦引囉
目契去聲　唵引鉢囉合二倪也合二波引囉爾帝
引惹敢引昂吽引　唵引盎　唵引薩哩嚩
二合怛他引誐多迦引野誐哩引二合　唵引薩
哩嚩合二怛他引誐多嚩引尾輸馱你　唵引
薩哩嚩合二怛他引誐多唧多嚩日哩引二合阿
入聲　唵引三尾引誐野薩哩嚩合二薩埵喃謨
乂野薩哩嚩合二播引野誐帝引毗也合二薩哩
嚩合二三摩野嚩日囉合二吽怛囉合二吒引音
爾時世尊說此眞言已告金剛手菩薩言如
是印呪能破一切罪暗能作一切吉祥一切
如來金剛祕密最上成就若人得此持誦聽
聞是即名爲持金剛清淨如來若有衆生於
此般若波羅蜜經受持讀誦隨喜聽聞是人
已曾於無量佛所種諸善根植衆德本復次
金剛手菩薩若人聞此般若波羅蜜經一四
句偈得八萬俱胝那由他恒河沙等如來恭
敬供養何況解義爲他演說彼人持經之處
如佛塔廟一切天人阿脩羅等恒來作禮若
人流通此經展轉讀誦獲宿命智能知過去
俱胝劫事一切衆魔諸惡患難皆不能侵常
有四大天王及諸賢聖而作衛護彼人臨命
終時心不顛倒一切諸佛及大菩薩俱來迎
接十方淨土隨意往生復次金剛手菩薩如
是般若波羅蜜經聖要法門成就如是最上
法行勝妙功德佛說是經已金剛手菩薩摩
訶薩及天人阿修羅乾闥婆等皆大歡喜信
受奉行

佛說徧照般若波羅蜜經

音釋

翳於計切　脅迄業切腋下也　涕他計切鼻液也　唾吐卧切口液也

犛謨交切牛名　巘語偃切　鈴牟含切

佛說大乘無量壽莊嚴經

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上 中下同卷

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆三萬二千人俱皆得阿羅漢具大神通其名曰尊者阿若憍陳如尊者馬勝尊者麼瑟比拏尊者大名尊者跋多婆尊者稱天尊者離垢尊者妙臂尊者布闌拏枳曩尊者憍梵波提尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者舍利子尊者大目乾連尊者摩訶迦旃延尊者摩訶俱絺羅尊者劫賓那尊者摩訶劓那尊者彌多羅尼子尊者阿那律尊者喜尊者緊鼻哩拏尊者須菩提尊者哩嚩帝尊者佉禰囉嚩彌枳曩尊者摩賀囉倪尊者波囉野尼枳曩尊者嚩拘隸曩尊者阿難陁尊者羅睺羅尊者善來如是等三萬二千人

俱爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮白佛言世尊如來應正等覺諸根清淨面色圓滿寶刹莊嚴如是功德得未曾有云何所行廣大妙行及過去未來諸佛所行願爲宣說佛告阿難善哉善哉汝爲利益一切衆生懷慈愍心能問如來微妙之義汝今諦聽善思念之如來應供正遍知今爲汝說佛告阿難如過去無量無邊不可思議阿僧祇劫爾時有佛世尊出現於世名曰然燈如來應正等覺彼然燈佛前復有世尊出現世間名鉢囉多波野輸如來又彼佛前有佛出世名發光如來又彼佛前有佛出世名賛那曩誐囉護如來又彼佛前有佛出世名須彌劫如來又彼佛前有佛出世名月面如來又彼佛前有佛出世名無垢面如來又彼佛前有佛出世名無著如來又彼佛前有佛出世名龍主如來又彼佛前有佛出世名日面如來又彼佛前有佛出世名山響音王如來又彼佛前有佛出世名須彌峯如來又彼佛前有佛出世名金藏如來又彼佛前有佛出世名火光如來又彼佛前有佛出世名不動地如來又彼佛前有佛出世名瑠璃光如來又彼佛前有佛出世名月王如來又彼佛前有佛出世名日音如來又彼佛前有佛出世名散華莊嚴如來又彼佛前有佛出世名吉祥峯如來又彼佛前有佛出世名持海慧自在通王如來又彼佛前有佛出世名施光如來又彼佛前有佛出世名大香象光如來又彼佛前有佛出世名離一切垢如來又彼佛前有佛出世名勇猛峯如來又彼佛前

有佛出世名寶光如來又彼佛前有佛出世名持多德得通如來又彼佛前有佛出世名過日月光如來又彼佛前有佛出世名最上瑠璃光如來又彼佛前有佛出世名慧華開心行出生如來又彼佛前有佛出世名大華林通王如來又彼佛前有佛出世名一月光如來又彼佛前有佛出世名破無明黑暗如來又彼佛前有佛出世名眞珠珊瑚蓋如來又彼佛前有佛出世名三乘法自在王如來又彼佛前有佛出世名師子海峯自在王如來又彼佛前有佛出世名梵音聲自在王如來又彼佛前有佛出世名世自在王如來應正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊而於法中有一苾芻名曰作法信解第一明記第一修行第一精進第一智慧第一大乘第一爾時苾芻離自本處來詣佛前頭面禮足於一面立即以伽他嘆佛面色端嚴復發廣大誓願頌曰

如來微妙色端嚴　一切世間無有等
光明無量照十方　日月火珠皆匿曜
願我得佛清淨聲　法音普及無邊界
宣揚戒定精進門　通達甚深微妙法
智慧廣大深如海　內心清淨絕塵勞
超過無邊惡趣門　速到菩提究竟岸
亦如過去無量佛　威光普照衆生界
爲彼群生大導師　度脫老死令安隱
常行布施及戒忍　精進定慧六波羅
未度有情令得度　已度之者使成佛
我以一切伸供養　百千俱胝那由他
恒河沙數佛世尊　令我成就寂滅果

復有十方諸佛刹　恒放光明照一切
殊勝莊嚴無等倫　願我成就利群品
所有無邊世界中　輪迴諸趣衆生類
速生我刹受快樂　不久俱成無上道
願我精進恒決定　常運慈心抜有情
度盡阿鼻苦衆生　所發弘誓永不斷

爾時世尊告阿難言彼作法苾芻說是偈已白世自在王如來我今發阿耨多羅三藐三菩提心樂求無上正等正覺唯願世尊說諸佛刹功德莊嚴若我得聞恒自修持嚴土之行爾時世自在王如來告作法苾芻言汝自思惟修何方便而能成就佛刹莊嚴苾芻白言我智慧微淺不能了知嚴刹之行如來應正徧知願爲宣說諸佛刹土莊嚴之事時世自在王如來即爲宣說八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴廣大圓滿之相經於一劫方可究竟爾時阿難聞是事已白佛言世尊彼世自在王佛壽量長短云何說土經於一劫佛告阿難彼佛壽命滿四十劫阿難彼作法苾芻聞佛所說八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴之事明了通達如一佛刹即時會中頭面禮足辭佛而退往一靜處獨坐思惟修習功德莊嚴佛刹發大誓願經於五劫爾時作法苾芻復詣世自在王如來所五體投地禮世尊足禮已合掌白佛言世尊如是八十四百千俱胝那由他佛刹功德莊嚴所行行願我今成就時世自在王如來告苾芻言善哉善哉汝之行願思惟究竟今正是時爲衆解說時諸菩薩聞是法已得大善利能於佛刹修習莊嚴爾時作法苾芻聞佛

聖旨偏袒右肩右膝著地合掌向佛即為宣說世尊我發誓言願如世尊證得阿耨多羅三藐三菩提所居佛刹具足無量不可思議功德莊嚴所有一切衆生及焰摩羅界三惡道中地獄餓鬼畜生皆生我刹受我法化不久悉成阿耨多羅三藐三菩提一切皆得身眞金色世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹如諸佛土人天之衆遠離分別諸根寂靜悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已十方世界所有衆生令生我刹得大神通經一念中周徧巡歷百千俱胝那由他佛刹供養諸佛深植善本悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得宿命智通能善觀察百千俱胝那由他劫過去之事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得清淨天眼能見百千俱胝那由他世界麤細色相悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得他心智通善能了知百千俱胝那由他衆心心所法悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得住正信位離顛倒想堅固修習悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹所修正行善根無量徧圓寂界而無間斷悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹雖住聲聞緣覺之位往百千俱胝那

由他寶刹之內徧作佛事悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹一切皆得無邊光明而能照曜百千俱胝那由他諸佛刹土悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹命不中夭壽百千俱胝那由他劫悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹無不善名聞無量無數諸佛刹土無名無號無相無形無所稱讚而無疑謗身心不動悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生求生我刹念吾名號發志誠心堅固不退彼命終時我令無數苾芻現前圍繞來迎彼人經須臾間得生我刹悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數世界一切衆生聞吾名號發菩提心種諸善根隨意求生諸佛刹土無不得生悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹皆具三十二種大丈夫相一生令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹若有大願未欲成佛爲菩薩者我以威力令彼教化一切衆生皆發信心修菩提行普賢行寂滅行淨梵行最勝行及一切善行悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有衆生令生我刹於一切處承事供養無量百千俱胝那由他諸佛種諸善根隨意所求無不滿願悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已

我刹土中所有菩薩皆得成就一切智慧善談諸法祕要之義不久速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩發勇猛心運大神通往無量無邊無數世界諸佛刹中以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養承事迴求菩提速得成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩發大道心欲以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂承事供養他方世界無量無邊諸佛世尊而不能往我於爾時以宿願力令彼他方諸佛世尊各舒手臂至我刹中受是供養令彼速成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩隨自意樂不離此界欲以眞珠瓔珞寶蓋幢旛衣服卧具飲食湯藥香華妓樂供養他方無量諸佛又復思惟如佛展臂至此受供劬勞諸佛令我無益作是念時我以神力令此供具自至他方諸佛面前一一供養爾時菩薩不久悉成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩身長十六由旬得那羅延力身相端嚴光明照曜善根具足成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩爲諸衆生通達法藏安立無邊一切智慧斷盡諸結悉得證成阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已我居寶刹所有菩薩以百千俱胝那由他種種珍寶造作香爐下從地際上至空界常以無價栴檀之香普熏供養十方諸佛令得速成阿耨多羅三

藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所居佛
刹廣博嚴淨光瑩如鏡悉能照見無量無邊
一切佛刹衆生覩者生希有心不久速成阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已我居寶刹所有菩薩晝夜六時恒受快樂
過於諸天入平等總持門身光普照無邊世
界不久得成阿耨多羅三藐三菩提世尊我
得菩提成正覺已所有十方無量無邊無數
世界一切女人若有厭離女身者聞我名號
發清淨心歸依頂禮彼人命終即生我刹成
男子身悉皆令得阿耨多羅三藐三菩提世
尊我得菩提成正覺已所有十方無量無邊
無數佛刹聲聞緣覺聞我名號修持淨戒堅
固不退速坐道場成就阿耨多羅三藐三菩
提世尊我得菩提成正覺已所有十方無量
無邊不可思議無等佛刹一切菩薩聞我名
號五體投地禮拜歸命復得天上人間一切
有情尊重恭敬親近侍奉增益功德成就阿
耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺
已所有衆生發淨信心爲諸沙門婆羅門涤
衣洗衣裁衣縫衣修作僧服或自手作或使
人作作已迴向是人所感八十一生得最上
衣隨身豐足於最後身來生我刹成就阿耨
多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷上

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

爾時作法苾芻白世尊言我得菩提成正覺已所有一切衆生聞我名號永離熱惱心得清涼行正信行得生我剎坐寶樹下證無生忍成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎諸菩薩衆聞我名號應時證得寂靜三摩地住是定已於一念中得見無量無邊不可思議諸佛世尊承事供養成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎聲聞菩薩聞我名號證無生忍成就一切平等善根住無功用離加行故不久令得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎諸菩薩衆聞我名已生希有心是人即得普徧菩薩三摩地住此定已於一念中得至無量無數不可思議諸佛剎中恭敬尊重供養諸佛成就阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已於我剎中所有菩薩或樂說法或樂聽法或現神足或往他方隨意修習無不圓滿皆令證得阿耨多羅三藐三菩提世尊我得菩提成正覺已所有十方一切佛剎聞我名者應時即得初忍二忍乃至無生法忍成就阿耨多羅三藐三菩提爾時作法苾芻向彼佛前發如是願已承佛威神即說頌曰

我今對佛前　而發誠實願　獲佛十力身
威德無等等　復爲大國王　富豪而自在
廣以諸財寶　普施於貧苦　令彼諸群生
長夜無憂惱　出生衆善根　成就菩提果

我若成正覺　立名無量壽　衆生聞此號
俱來我刹中　如佛金色身　妙相悉圓滿
亦以大悲心　利益諸群品　願我智慧光
廣照十方刹　除滅諸有情　貪瞋煩惱暗
地獄鬼畜生　悉捨三塗苦　亦生我刹中
修習清淨行　獲彼光明身　如佛普照曜
日月珠寶光　其明不可比　願我未來世
常作天人師　百億世界中　而作師子吼
如彼過去佛　所行慈愍行　廣無量無邊
俱胝諸有情　圓滿昔所願　一切皆成佛
發是大願時　三千大千界　震動徧十方
天人空界中　散雨一切華　栴檀及沈水
稱讚大苾芻　願力甚希有　決定當作佛
廣利衆生界

復次阿難時作法苾芻對世自在王如來及天人魔梵沙門婆羅門阿修羅等發是願已住眞實慧勇猛精進修習無量功德莊嚴佛刹入三摩地歷大阿僧祇劫修菩薩行不生慳貪心瞋恚心愚癡心亦無欲想瞋想癡想色聲香味觸想心不迷亂口不瘖瘂身不懈怠但樂憶念過去諸佛所修善根行寂靜行遠離虛妄堅守律儀常以愛語饒益衆生於佛法僧信重恭敬調順柔軟依眞諦門植衆德本了空無相無願無爲無生無滅善護口業不譏他過善護身業不失律儀善護意業清淨無染所有國城聚落男女眷屬金銀珍寶乃至色聲香味觸等都無所著恒以布施持戒忍辱精進禪定智慧六度之行利樂衆生軌範具足善根圓滿所生之處有無量無數百千俱胝那由他珍寶之藏從地湧出攝

受無量無數百千俱胝那由他衆生發阿耨多羅三藐三菩提心如是之行無量無邊說不能盡復次阿難作法苾芻行菩薩行時於諸佛所尊重恭敬承事供養未曾間斷爲四大天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲忉利天王恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲夜摩天王兜率天王化樂天王他化自在天王乃至大梵天王等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養復次阿難處閻浮提爲轉輪王受灌頂位及大臣宮族等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養爲刹帝利婆羅門等恒詣佛所恭敬禮拜承事供養如是經無量無數百千萬億劫親近諸佛植衆德本所集阿耨多羅三藐三菩提復次阿難作法苾芻行菩薩行時口中常出栴檀之香身諸毛孔出優鉢羅華香其香普熏無量無邊不可思議那由他百千由旬有情聞此香者皆發阿耨多羅三藐三菩提心復次阿難作法苾芻行菩薩行時色相端嚴三十二相八十種好悉皆具足復以一切珍寶莊嚴兩臂手中恒出一切衣服一切飲食一切幢旛一切傘蓋一切音樂乃至一切最上所須之物利樂一切衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心爾時阿難聞佛所說彼作法苾芻菩薩之行白世尊言作法苾芻爲是過去佛耶未來佛耶現在佛耶世尊告言彼佛如來來無所來去無所去無生無滅非過現未來但以酬願度生現在西方去閻浮提百千俱胝那由他佛刹有世界名曰極樂佛名無量壽成佛已來於今十劫有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆恭敬

圍繞而爲說法彼佛光明照於東方恒河沙數百千俱胝那由他不可稱量佛剎如是南西北方四維上下亦復如是復次阿難彼佛無量壽若化圓光或一由旬二由旬三由旬或百由旬千由旬百千由旬或俱胝那由他百千由旬乃至徧滿無量無邊無數佛剎復次阿難今此光明名無量光無礙光常照光不空光利益光愛樂光安隱光解脫光無等光不思議光過日月光奪一切世間光無垢清淨光如是光明普照十方一切世界天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等見此光明發菩提心獲利樂故佛告阿難我住一劫說此光明功德利益亦不能盡復次阿難無量壽如來有如是百千萬十萬百萬一俱胝百俱胝千俱胝緊迦羅數頻婆囉數那由他數阿由他數毗婆訶數嚩娑那數鑲伽數阿僧祇數十阿僧祇數百阿僧祇數千阿僧祇數百千阿僧祇數阿摩你野數不可思議數如是無量無數聲聞之衆譬喻算數數不能及阿難彼大目乾連神通第一三千大千世界所有一切童男童女於一晝夜悉知其數假使百千俱胝聲聞神通之力皆如大目乾連又一一聲聞壽百千俱胝那由他歲盡其壽命數彼聲聞百分之中不及一分復次阿難譬如大海深八萬四千由旬廣闊無邊假使有人出身一毛碎爲百俱胝細如微塵以一一塵投海出水水在塵上形量亦爾如是投盡毛塵於意云何毛塵水多海中水多阿難白佛言世尊毛塵出水未及半合海水無量佛言阿難彼目乾連

等聲聞之衆盡其形壽數知數者如毛塵之水數未盡者如海中水如是彼佛有如是無量不可筭數聲聞弟子又彼佛國土大富無量唯受快樂無有衆苦無地獄餓鬼畜生焰摩羅界及八難之報唯有清淨菩薩摩訶薩及聲聞之衆復次阿難彼佛國土有種種寶柱皆以百千珍寶而用莊嚴所謂金柱銀柱瑠璃柱玻瓈柱眞珠柱硨磲柱瑪瑙柱復有金銀二寶柱金銀瑠璃三寶柱金銀瑠璃玻瓈四寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠五寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲六寶柱金銀瑠璃玻瓈眞珠硨磲瑪瑙七寶柱復次阿難彼佛國土復有種種寶樹根莖枝幹黃金所成華葉果實白銀化作亦有寶樹根莖枝幹白銀所成華葉果實瑠璃化作亦有寶樹根莖枝幹瑠瑠所成華葉果實玻瓈化作亦有寶樹根莖枝葉玻瓈所成華葉果實眞珠化作亦有寶樹根莖枝幹眞珠所成華葉果實硨磲化作亦有寶樹根莖枝幹硨磲所成華葉果實瑪瑙化作亦有寶樹根莖枝幹瑪瑙所成華葉果實黃金化作亦有寶樹黃金爲根白銀爲身瑠璃爲枝玻瓈爲梢眞珠爲葉硨磲爲華瑪瑙爲果亦有寶樹白銀爲根瑠璃爲身玻瓈爲枝眞珠爲梢硨磲爲葉瑪瑙爲華黃金爲果亦有寶樹瑠璃爲根玻瓈爲身眞珠爲枝硨磲爲梢瑪瑙爲葉黃金爲華白銀爲果亦有寶樹玻瓈爲根眞珠爲身硨磲爲枝瑪瑙爲梢黃金爲葉白銀爲華瑠璃爲果亦有寶樹眞珠爲根硨磲爲身瑪瑙爲枝黃金爲梢白銀爲葉瑠璃爲華玻瓈爲果亦有寶樹

硨磲爲根瑪瑙爲身黃金爲枝白銀爲梢瑠璃爲葉玻瓈爲華眞珠爲果亦有寶樹瑪瑙爲根黃金爲身白銀爲枝瑠璃爲梢玻瓈爲葉眞珠爲華硨磲爲果如是極樂世界七寶行樹復次阿難彼佛國土清淨嚴飾寬廣平正無有丘陵坑坎荊棘沙礫土石等山黑山雪山寶山金山須彌山鐵圍山大鐵圍山唯以黃金爲地爾時阿難聞是語已白世尊言四大王天忉利天依須彌山王住夜摩天等當依何住佛告阿難夜摩兜率乃至色無色界一切諸天皆依空界而住阿難白言空界無礙云何依住業因果報不可思議佛告阿難汝身果報亦不可思議衆生業報亦不可思議諸佛聖力不可思議彼佛國土雖無大海而有泉河處處交流其水或闊十由旬二十由旬三十由旬乃至百千由旬深十二由旬其水清淨具八功德出微妙聲譬如百千萬種音樂之聲徧諸佛刹一切衆生聞者適悅得大快樂又水兩岸復有無數栴檀香樹吉祥果樹華卉恒芳光明照耀若彼衆生過此水時要至足者要至膝者乃至要至項者或要冷者溫者急流者慢流者其水一一隨衆生意令受快樂又於水中出種種聲佛聲法聲僧聲止息聲無性聲波羅蜜聲力聲無畏聲通達聲無行聲無生聲無滅聲寂靜聲大慈聲大悲聲喜捨聲灌頂聲出如是種種微妙音聲衆生聞已發清淨心無諸分別正直平等成熟善根永不退於阿耨多羅三藐三菩提心又彼佛刹其中生者不聞地獄聲餓鬼聲畜生聲夜叉聲鬭諍聲惡口聲兩舌

聲殺生聲偷盜聲一切惡聲而彼眾生色相端嚴福德無量智慧明了神通自在宮殿樓閣園林池沼衣服卧具如他化自在天最上快樂之具一切豐足復次阿難彼土眾生思香華等欲供諸佛作是念時華香瓔珞塗香末香幢旛傘蓋及諸妓樂隨意即至滿佛剎中若思飲食湯藥衣服卧具頭冠耳環真珠羅網等隨念即至亦徧佛剎又復思念摩尼寶等莊嚴宮殿樓閣堂宇房閣或大或小或高或下如是念時隨意現前無不具足復次阿難譬如有人少有財寶對受灌頂位剎帝利王所有威勢悉皆不現又剎帝利對天帝釋前所有威勢悉皆不現又天帝釋對他化自在天所有威勢悉皆不現又他化自在天等及色無色界一切威勢對無量壽如來極樂國土悉皆不現如是彼土功德莊嚴不可思議復次阿難彼佛國土每於食時香風自起吹動寶樹樹相振觸出微妙音演說苦空無常無我諸波羅蜜復吹樹華落於地上周徧佛剎高七人量平正莊嚴柔軟光潔行人往來足躡其地深四指量如迦隣那觸身安樂過食時後是諸寶華隱地不現經須臾間復有風生吹樹落華布地面上如前無異初夜後夜亦復如是復次阿難彼佛國土無其黑闇無其星曜無其日月無其晝夜無其取捨無其分別純一無雜唯受清淨最上快樂若有善男子善女人若已生若當生是人決定證於阿耨多羅三藐三菩提於意云何彼佛剎中無三種失一心無虛妄二位無退轉三善無唐捐復次阿難東方有恒河沙數世

界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德南方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德西方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德北方亦有恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德如是四維上下恒河沙數世界諸佛如來出廣長舌相放無量光說誠實言稱讚無量壽佛不可思議功德阿難於意云何欲令衆生聞彼佛名發清淨心憶念受持歸依供養求生彼土是人命終皆得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人聞此經典受持讀誦書寫供養晝夜相續求生彼剎是人臨終無量壽如來與諸聖衆現在其前經須臾間即得往生極樂世界不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發菩提心已持諸禁戒堅守不犯饒益有情所作善根悉施與之令得安樂憶念西方無量壽如來及彼國土是人命終如佛色相種種莊嚴生寶剎中賢聖圍繞速得聞法永不退轉於阿耨多羅三藐三菩提復次阿難若有善男子善女人發十種心所謂一不偷盜二不殺生三不婬欲四不妄言五不綺語六不惡口七不兩舌八不貪九不瞋十不癡如是晝夜思惟極樂世界無量壽佛種種功德種種莊嚴志心歸依頂禮供養是人臨終不驚不怖心不顛倒即得往生

彼佛國土有無量無數諸佛世尊稱讚無量壽佛功德名號聞是法已永不退於阿耨多羅三藐三菩提

佛說大乘無量壽莊嚴經卷中

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

宋西天三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

復次阿難東方恒河沙數佛刹一一刹中有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛南方恒河沙數佛刹一一刹中亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛西方恒河沙數世界一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛北方恒河沙數佛刹一一佛刹亦有無量無數菩薩摩訶薩及無量無數聲聞之衆以諸香華幢旛寶蓋持用供養極樂世界無量壽佛四維上下亦復如是各禮佛足稱讚佛土功德莊嚴爾時世尊即說頌曰

東方世界恒河沙　一一刹中無數量
菩薩聲聞發勝心　各以香華寶蓋等
持至莊嚴佛刹中　供養如來無量壽
供已禮足而稱讚　最上希有大福田
如是西南及北方　四維上下恒沙界
聲聞菩薩數亦然　皆以香華伸供養
禮足旋繞懷敬愛　復讚如來宿願深
積聚功德普莊嚴　無量無邊極樂國
諸佛國界雖嚴飾　難比如來寶刹中
縱廣量等百由旬　色相莊嚴無有比
復以天華供養佛　華散虛空爲傘蓋
徧覆如來寶刹中　互相慶慰生歡喜
曾於過去百千劫　積集無量衆善根

捨彼輪迴三有身　令至解脫清淨刹
爾時彼佛無量壽　化導他方菩薩心
密用神通化大光　其光從彼面門出
三十六億那由他　普照俱胝千佛刹
如是人天普照已　即入如來頂髻中
時會一切諸衆生　敬歎佛光未曾有
各各俱發菩提心　願出塵勞登彼岸

爾時世尊說此偈已會中有觀自在菩薩即從座起合掌向佛而作是言世尊以何因緣無量壽佛於其面門放無量光照諸佛刹唯願世尊方便解說令諸衆生及他方菩薩聞是語已生希有心於佛菩提志樂趣求入不退位爾時世尊告觀自在菩薩言汝今諦聽吾爲汝說彼佛如來於過去無量無邊阿僧祇劫前爲菩薩時發大誓言我於未來成正覺時若有十方世界無量衆生聞我名號或頂禮憶念或稱讚歸依或香華供養等如是衆生速生我刹見此光明即得解脫若諸菩薩見此光明即得受記證不退位手持香華及諸供具往十方界無邊淨刹供養諸佛而作佛事增益功德經須臾間復還本土受諸快樂是故光明而入佛頂復次阿難無量壽佛應正等覺所有菩提之樹高一千六百由旬四布枝葉八百由旬根入土際五百由旬華果敷榮作無量百千珍寶之色於其樹上復以月光摩尼寶帝釋摩尼寶如意摩尼寶持海摩尼寶大緑寶莎悉帝迦寶愛寶瓔珞大緑寶瓔珞紅真珠瓔珞青真珠瓔珞及金銀寶網等種種莊嚴復次阿難每於晨時香風自起吹此寶樹樹相敲觸出微妙音其聲

普聞無量世界眾生聞者無其耳病乃至成就阿耨多羅三藐三菩提若有眾生見此樹者乃至成佛於其中間不生眼病若有眾生聞樹香者乃至成佛於其中間不生鼻病若有眾生食樹果者乃至成佛於其中間舌亦無病若有眾生樹光照者乃至成佛於其中間身亦無病若有眾生觀想樹者乃至成佛於其中間心得清淨遠離貪等煩惱之病佛告阿難如是佛剎華果樹木與諸眾生而作佛事皆是彼佛過去大願之所攝受復次阿難彼佛剎中所有現在及未來生一切菩薩摩訶薩一生令得阿耨多羅三藐三菩提若有菩薩以宿願故入生死界作師子吼利益有情我今隨意而作佛事復次阿難彼佛剎中一切菩薩及諸聲聞身相端嚴圓光熾盛周遍照耀百千由旬有二菩薩身光遠照三千大千世界阿難白言此二菩薩有大身光其名云何佛告阿難二菩薩者一名觀自在二名大精進現居此界作大利樂命終之後當生彼國復次阿難彼佛剎中一切菩薩容貌柔和相好具足禪定智慧通達無礙神通威德無不圓滿深入法門得無生忍諸佛祕藏究竟明了調伏諸根身心柔軟安住寂靜大乘涅槃深入正慧無復餘習依佛所行七覺聖道修行五眼照真達俗辯才總持自在無礙善解世間無邊方便所言誠諦深入義味度諸有情演說正法三界平等離諸分別無相無為無因無果無取無捨無縛無脫遠離顛倒堅固不動如須彌山智慧明了如日月朗廣大如海出功德寶熾盛如火燒煩惱

薪忍辱如地一切平等清淨如水洗諸塵垢如虛空無邊不障一切故如蓮華出水離一切染故如雷震響出法音故如雲霔𩅰降法雨故如風動樹發菩提芽故如牛王聲異衆生故如龍象威難可測故如良馬行乘無失故如師子坐離怖畏故如尼拘樹覆蔭大故如須彌山八風不動故如金剛杵破邪山故如梵王身生梵衆故如金翅鳥食毒龍故如空中禽無住處故如慈氏觀法界等故如是菩薩徧滿佛刹吹法螺竪法幢擊法鼓然法燈離過清淨無迷無失手中出生華鬘瓔珞塗香末香一切供具持往百千俱胝那由他佛刹供養諸佛復於手中別出寶華散虛空中化成寶蓋廣十由旬或二十由旬乃至百千由旬徧諸佛刹經須臾間還來本國無愛無著無取無捨身心寂靜佛告阿難此諸菩薩我土五濁之所無有經百千俱胝劫說不能盡佛告阿難吾今此土所有菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本命終之後皆得生於極樂世界阿難汝起合掌面西頂禮爾時阿難即從座起合掌面西頂禮之間忽然得見極樂世界無量壽佛容顏廣大色相端嚴如黃金山又聞十方世界諸佛如來稱揚讚歎無量壽佛種種功德阿難白言彼佛淨刹得未曾有我亦願樂生於彼土世尊告言其中生者菩薩摩訶薩已曾親近無量諸佛植衆德本汝欲生彼應當一心歸依瞻仰作是語時無量壽佛於手掌中放無量光照于東方百千俱胝那由他佛刹於此世界所有黑山雪山金山寶山目眞隣陀山摩訶目

眞隣陁山須彌山鐵圍山大鐵圍山大海江河叢林樹木及天人宮殿一切境界無不照見譬如日出明照世間亦復如是爾時會中苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等皆見極樂世界種種莊嚴及見無量壽如來聲聞菩薩圍繞恭敬譬如須彌山王出于大海爾時極樂世界過於西方百千俱胝那由他國以佛威力如對目前又見彼土清淨平正譬如海面無有丘陵山嶮草木雜穢唯是衆寶莊嚴聖賢共住復次阿難又彼無量壽佛與諸菩薩聲聞之衆亦皆得見我身及娑婆世界菩薩聲聞人天之衆爾時世尊告慈氏菩薩言汝見極樂世界功德莊嚴宮殿樓閣園林臺觀流泉浴池不慈氏汝見欲界諸天上至色究竟天雨種種香華徧滿佛刹作莊嚴不汝見菩薩聲聞淨行之衆而作佛聲演說妙法一切佛刹皆得聞聲獲利樂不汝見百千俱胝衆生遊處虛空宮殿隨身不慈氏菩薩白佛言世尊如佛所說一一皆見慈氏白言云何此界一類衆生雖亦修善而不求生佛告慈氏此等衆生智慧微淺分別西方不及天界是以非樂不求生彼慈氏白言此等衆生虛妄分別不求佛刹何免輪廻佛言慈氏極樂國中有胎生不慈氏白言不也世尊其中生者譬如欲界諸天居五百由旬宮殿自在遊戲何有胎生世尊此界衆生何因何緣而處胎生佛言慈氏此等衆生所種善根不能離相不求佛慧妄生分別深着世樂人間福報是故胎生若有衆生以無相

智慧植衆德本身心清淨遠離分別求生淨剎趣佛菩提是人命終剎那之間於佛淨土坐寶蓮華身相具足何有胎生慈氏汝見愚癡之人不種善根但以世智聰辯妄生分別增益邪心云何出離生死大難復有衆生雖種善根供養三寶作大福田取相分別情執深重求出輪迴終不能得佛告慈氏譬如受灌頂位剎帝利王置一大獄於其獄內安置殿堂樓閣鈎欄窻牖牀榻座具皆以珍寶嚴飾所須衣服飲食無不豐足爾時灌頂王驅逐太子禁閉獄中復與錢財珍寶羅紈疋帛恣意受用佛告慈氏於意云何彼太子得快樂不慈氏白言不也世尊彼中雖有堂殿樓閣飲食衣服錢帛金寶隨意受用身閉牢獄心不自在唯求出離佛告慈氏若灌頂王不捨其過彼諸大臣長者居士等可令太子免禁獄不慈氏白言王既不捨云何得出佛言如是如是彼諸衆生雖復修福供養三寶虛妄分別求人天果得報之時所居器界宮殿樓閣衣服卧具飲食湯藥一切所須悉皆豐足而未能出三界獄中常處輪迴而不自在假使父母妻子男女眷屬欲相救免終不能出邪見業王未能捨離若諸衆生斷妄分別植諸善本無相無著當生佛剎永得解脫慈氏菩薩白佛言世尊今此娑婆世界及諸佛剎有幾多菩薩摩訶薩得生極樂世界見無量壽佛成就阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏我此娑婆世界有七十二俱胝那由他菩薩摩訶薩已曾供養無量諸佛植衆德本當生彼國親近供養無量壽佛成就阿耨多羅

三藐三菩提復次阿難難忍佛刹有十八俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土寶藏佛刹有九十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土火光佛刹有二十二俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土無量光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土世燈佛刹有六十俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土龍樹佛刹有一千四百菩薩摩訶薩生彼國土無垢光佛刹有二十五俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土師子佛刹有一十八百菩薩摩訶薩生彼國土吉祥峯佛刹有二千一百俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土仁王佛刹有一千俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土華幢佛刹有一俱胝菩薩摩訶薩生彼國土光明王佛刹有十二俱胝菩薩摩訶薩生彼國土得無畏佛刹有六十九俱胝那由他菩薩摩訶薩生彼國土悉皆覲近供養無量壽佛不久當成阿耨多羅三藐三菩提佛言慈氏如是功德莊嚴極樂國土滿彼筭數無量之劫說不能盡若有善男子善女人得聞無量壽佛名號發一念信心歸依瞻禮當知此人非是小乘於我法中得名第一弟子佛告慈氏若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷天龍藥叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等於此經典書寫供養受持讀誦爲他演說乃至於一晝夜思惟彼刹及佛身功德此人命終速得生彼成就阿耨多羅三藐三菩提復次慈氏今此經典甚深微妙廣利衆生若有衆生於此正法受持讀誦書寫供養彼人臨終假使三千大千世界滿中大

火亦能超過生彼國土是人已曾值過去佛受菩提記一切如來同所稱讚無上菩提隨意成就佛言慈氏佛世難值正法難聞如來所行亦應隨行於此經典作大守護爲諸有情長夜利益莫令衆生墮在五趣莊嚴獄中令諸有情種修福善求生淨刹爾時世尊而說頌曰

若不往昔修福慧　於此正法不能聞
已曾供養諸如來　是故汝等聞斯義
聞已受持及書寫　讀誦讚演并供養
如是一心求淨方　決定往生極樂國
假使大火滿三千　及彼莊嚴諸牢獄
如是諸難悉能超　皆是如來威德力
彼佛利樂諸功德　唯佛與佛乃能知
聲聞緣覺滿世間　盡其神力莫能測
假使長壽諸有情　命住無數俱胝劫
稱讚如來功德身　盡其形壽讚無盡
大聖法王所說法　利益一切諸群生
若有受持恭敬者　佛說此人眞善友

爾時世尊說此法時有十二俱胝那由他人遠塵離垢得法眼淨八百苾芻漏盡意解心得解脫天人衆中有二十二俱胝那由他人證阿那含果復有二十五俱胝人得法忍不退復有四十俱胝百千那由他人發阿耨多羅三藐三菩提心種諸善根皆願往生極樂世界見無量壽佛復有十方佛刹若現在生及未來生見無量壽佛者各有八萬俱胝那由他人得然燈佛記名妙音如來當得阿耨多羅三藐三菩提彼諸有情皆是無量壽佛宿願因緣俱得往生極樂世界佛說是語時

三千大千世界六種震動雨諸香華積至于膝復有諸天於虛空中作妙音樂出隨喜聲乃至色界諸天悉皆得聞歎未曾有爾時尊者阿難及慈氏菩薩等并天龍八部一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說大乘無量壽莊嚴經卷下

音釋

剸子本切　矖眤力切藏也亡也　穰如陽切　掁除庚切觸揬也　敦宅耕切撐也　紈胡官切素也

佛母寶德藏般若波羅蜜經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 法賢奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上 中下同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師 法賢奉 詔譯

行品第一

爾時世尊爲令四衆各得歡喜說是般若波羅蜜經使獲利樂即說伽陀曰

所有菩薩爲世間　滅除蓋障煩惱垢
發淨信心住寂靜　當行智度彼岸行
諸江河流閻浮提　華果藥草皆得潤
龍王主住無熱池　彼龍威力流江河
亦如佛子聲聞等　說法教化方便說
樂最聖行求果報　此諸如來勝威德
云何佛說此法眼　令諸弟子如佛學
自證教他及方便　此亦佛力非自力
最上般若不可知　非心可知非菩提
如是聞已不驚怖　彼菩薩行知佛智

色受想行識皆無　不著纖塵無處所
彼若不住一切法　行無受想得菩提
菩薩若求出家智　照見五蘊無實相
知此不求於寂靜　彼是菩薩之行智
復次云何智所得　照見一切法皆空
不著不驚照見時　自覺覺他諸菩薩
色受想行及識蘊　是蘊見行而不知
菩薩照見蘊皆空　行無相化不著句
無色受想行識等　不行是名無相行
若行不得最上智　無相寂靜三摩地
若菩薩行自寂靜　過去諸佛咸授記
身苦樂等皆不及　由知因果法本性
若行於法不可得　行如是行乃佛智
行無所行了知已　是行最上般若行
彼無所行不可得　愚癡著相謂有無
有無二法皆非實　出此了知乃菩薩
菩薩若知諸幻化　色受想行識亦然
寂靜行離種種相　此名最上般若行
善友方便令知覺　使聞佛母不驚怖
惡友同行及化他　坏器盛水非堅牢
云何得名爲菩薩　一切樂行皆無著
求佛菩提無所著　是故得名爲菩薩
云何得名摩訶薩　得第一義衆生中
斷衆生界諸邪見　是故得名摩訶薩
大施大慧大威德　佛乘最上而得乘
發菩提心度衆生　是故得名摩訶薩
幻化四足俱胝數　多人衆前悉截首
一切世界皆幻化　菩薩知已得無怖
色受想行識纏縛　知不實已不求解
行菩提心無所著　此名最上諸菩薩

云何得名爲菩薩　乘大乘行度衆生
大乘體相如虛空　菩薩由得安隱樂
大乘之乘不可得　乘涅槃往諸方所
行已不見如火滅　是故名爲入涅槃
菩薩所行不可得　初後現在三清淨
清淨無畏無戲論　是行最上般若行
大智菩薩行行時　發大慈悲爲衆生
爲已不起衆生相　是行最上般若行
菩薩起念爲衆生　修諸苦行有苦相
是有我相衆生相　此非最上般若行
知自及諸衆生等　乃至諸法亦復然
生滅無二無分別　是行最上般若行
乃至所說世界等　名離一切生滅法
最上無比甘露智　是故得名爲般若
菩薩如是所行行　了知方便無所求

知此法本性非實　是行最上般若行
若不住色亦無受　亦不住想亦無行
復不住識住正法　是名最上般若行

帝釋品第二

歡喜地攝布施波羅蜜伽陀

常與無常苦樂等　我及無我悉皆空
不住有爲及無爲　住無相行佛亦然
若求聲聞緣覺等　乃至佛果亦復然
不住此忍不可得　如渡大河不見岸
若聞此法彼定得　成等正覺證涅槃
見於一切如自身　是大智者如來說
佛子當住四補特伽羅是行大智行一眞實善法二不退心三應供離垢無煩惱無求四善友同等
大智菩薩如是行　不學聲聞及緣覺

樂學如來一切智　是學非學名爲學
學不受色不增減　亦復不學種種法
攝受樂學一切智　若此功德出離者
色非有智非無智　受想行識亦復爾
色性自性如虛空　平等無二無分別
妄想本性無彼岸　衆生之界亦復然
虛空自性亦同然　智慧世間解亦爾
智慧無色佛所說　離一切想到彼岸
若人得離諸想已　是人語意住眞如
彼人住世恒沙劫　不聞佛說衆生聲
衆生不生本清淨　是行最上般若行
佛說種種之語言　皆具最上般若義
過去佛爲我授記　於未來世證菩提

持無量功德建塔品第三

無垢地攝持戒波羅蜜伽陀

若人常受持般若　所作上應諸佛行
刀劒毒藥水火等　乃至諸魔不能爲
若人於佛滅度後　建七寶塔以供養
如是圓滿千俱胝　佛刹恒沙等佛塔
衆生無邊千俱胝　以妙香華塗香等
供養三世無邊劫　所有功德之數量
不及書寫於佛母　諸佛由此而得生
若受持讀誦供養　功德倍勝於佛塔
大明般若諸佛母　能除苦惱徧世界
所有三世十方佛　學此明得無上師
行般若行利有情　使學大智證菩提
有爲無爲諸快樂　一切樂從般若生
譬如大地植諸種　得和合生種種色
五波羅蜜及菩提　皆從般若所生出
又如輪王出行時　七寶四兵爲導從

若依佛母最上行　一切功德法集聚

功德品第四

發光地攝忍辱波羅蜜伽陀

帝釋有疑問佛曰　恒河沙數等佛刹
佛界圓滿如芥子　能受佛刹般若力
如是了知般若已　此界云何不供養
譬如人王人所重　住般若者合亦爾
佛界般若摩尼寶　具一切德價無比
經函安處經有無　供養悉獲寶功德
佛滅供養於舍利　不及供養於般若
若樂受持供養者　是人速得證解脫
首行布施波羅蜜　次戒忍進及禪定
受持善法不可壞　彼一一生一切法
如閻浮提種種樹　百千俱胝無數色
雖一一樹影皆別　無量影同一名攝
五波羅蜜五名異　般若波羅復一名
一切迴施爲菩提　一味同歸菩提名

福量品第五

焰慧地攝精進波羅蜜伽陀

彼色受想行識等　菩薩觀照悉無常
各各現行而不知　非法非生智者見
無色無受想行識　是法無得復無生
了知一切法皆空　是名最上般若行
如化恒沙等佛刹　諸衆生證羅漢果
若能書寫此般若　令他受持功德勝
如佛修行云何學　信重般若諸法空
速證聲聞及緣覺　乃至無上正覺尊
世間無種不生樹　枝葉華果悉無有
無佛誰指菩提心　亦無釋梵聲聞果
如日舒光照諸天　普使成就種種業

佛智菩提心亦然　從智生諸功德法
如無熱池無龍王　即無河流閻浮提
無河華果悉不生　亦無大海種種寶
世間無佛無大智　無智功德不增長
亦無佛法諸莊嚴　無菩提海等等寶
譬如世間螢有光　一切螢光集一處
比日一光照世間　微塵數分不及一

隨喜功德品第六

難勝地攝禪定波羅蜜伽陀

所有聲聞衆功德　布施持戒觀照行
不及菩薩發一心　隨喜福蘊之少分
所有俱胝那由他　無邊佛刹千俱胝
過去現在佛說此　法寶爲斷一切苦
先發最上菩提心　至成正覺及入滅
彼量所有佛功德　咸成方便波羅蜜
及彼聲聞學無學　有漏無漏諸善法
菩薩等一普迴施　當爲世間證菩提
菩薩施已不住心　住心即名衆生相
有見有念名著相　非是菩薩之迴施
如是施非無相施　是法當知有滅盡
若作非法非施心　乃可得名爲迴施
作有相施非眞施　無相迴施證菩提
如上妙食雜毒藥　自法著相亦如是
是故迴施應當學　如佛衆善悉當知
若生若相若威力　悉皆隨喜而迴施
以功德施佛菩提　菩薩之施皆無相
此施佛許而印可　如是得名勇猛施

地獄品第七

現前地攝智慧波羅蜜伽陀

無量盲人不見道　無一得入於城郭

修六度行闕般若　無力不能成菩提
譬如畫像不畫眼　因無眼界無功德
若有受行於智慧　得名有眼及有力
有爲無爲黑白法　如微塵等不可得
智慧觀照如虛空　故名般若出世間
菩薩諦信行佛行　度那由他苦衆生
如是若著衆生相　此非般若最上行
菩薩若行最上行　過去未曾求大智
今聞般若如佛想　速證寂靜佛菩提
過去信佛那由他　不信般若波羅蜜
或生瞋恨或誹謗　是人少智墮阿鼻
若人樂證諸佛智　不能信重諸佛母
如商入海欲求寶　返失於本而復還

清淨品第八 此品攝第九歎品

遠行地攝方便波羅蜜伽陀

色清淨故果清淨　果色二同一切智
若一切智清淨時　如虛空界不斷壞
菩薩出過於三界　斷盡煩惱而現生
無老病死現滅度　斯即是行般若行
世間欲色之淤泥　愚人處中如風旋
亦如鹿在屋中轉　智者如禽飛虛空
若不著色無受想　亦無行識乃清淨
如是離諸煩惱垢　解脫名佛大智行
菩薩如是行大智　得離諸相脫輪迴
如日解脫羅睺障　光明普徧照世間
火燒草木及樹林　如一切法性清淨
作如是觀亦非觀　如是最上般若行

稱讚功德品第十

不動地攝願波羅蜜善慧地攝力波羅蜜伽陀

帝釋天主問佛言　云何菩薩行智慧
佛答微塵數蘊界　無此蘊界之菩薩
菩薩久行應可知　於俱胝佛作勝緣
新學聞此生邪疑　或不樂求而不學
又如人行深惡道　忽見邊界牧牛人
心得安隱無賊怖　知去城郭而非遥
若聞最上般若已　復得樂求佛菩提
如獲安隱得無怖　心超羅漢縁覺地
譬如人往觀大海　先見大山大樹林
見此所愛祥瑞境　必達大海知非遠
菩薩若發最上心　聞此般若波羅蜜
雖未授記於佛前　此證菩提亦非遠
如見春生諸草木　知有華實而非遥
若人手得此般若　得證菩提亦非遠
亦如女人懷其妊　十月滿足必誕生
菩薩若聞寶德藏　速成正覺之祥瑞
若行般若波羅蜜　見色非增亦非減
見法非法如法界　不求寂靜即般若
行者若不思佛法　不思力足及寂靜
離思非思無相行　是行最上般若行

魔品第十一

法雲地攝智慧彼岸伽陀

佛告善現汝諦聽　凡夫聲聞縁覺地
斯即名爲如來地　一切如一彼無疑
所有稱讚離言說　從彼徧照如來時
乃至成所之作智　住持大金剛佛地
觀察無相住虛空　應知不斷佛種故
善現白佛言世尊　云何菩薩之魔事
佛言菩薩魔事多　我今爲汝略宣說
有無數魔種種變　當書最上般若時

速離天宮如電滅　來於世間作魔事
或有示現樂欲說　或不聽受返瞋恨
不說名姓及氏族　如是魔事咸應知
愚癡無智無方便　無根寧有枝葉等
聞般若已別求經　如棄全象返求足
如人先得百味食　或得稻飯爲上味
菩薩先得般若已　棄捨樂求羅漢果
或爲樂求於利養　心著族姓留種跡
捨彼正法行非法　是魔引入於邪道
若人聞此最上法　當於法師深信重
法師知魔不應著　身適悅及不適悅
復有無數種種魔　嬈亂無數苾芻衆
欲求持誦此般若　不能獲得無價寶
佛母般若實難得　初心菩薩欲樂求
若十方佛而攝受　一切惡魔不能爲

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷上

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

現世品第十二

如母愛子子疾病　當令父母心憂惱
十方諸佛般若生　般若攝受亦復爾
過現未來三世佛　徧十方界亦復然
皆從佛母般若生　衆生心行無不攝
如是世間諸如來　乃到緣覺及羅漢
迨及般若波羅蜜　皆一味法離分別
過現大智諸菩薩　各各住此法空行
彼諸菩薩如實巳　是故如來名作佛
般若園林華果盛　佛依止故甚適悅
十方諸根等淨衆　乃至聲聞衆圍繞
般若波羅蜜高山　十力諸佛而依止
三塗衆生悉救度　度巳不起衆生相
師子依山而大吼　諸獸聞巳皆恐懼
人師子依般若吼　外道邪魔悉驚怖
如日千光住虛空　普照大地諸相現
法王住般若亦然　說度愛河之妙法
色無相以受無相　乃至想行亦復然
識亦如是五法同　是法無相佛佛說
起虛空見衆生相　虛空無相不可得
佛說法法非相應　不說非有非無相

不思議品第十三

若如是見一切法　一切我見悉皆捨
佛行法及聲聞等　皆從般若而成就
如王不行於國邑　所有王務而自辦
菩薩離相依般若　自然獲佛功德法

譬喻品第十四

若菩薩發堅固心　修行最上般若行

起過聲聞緣覺地　速能證得佛菩提
如人欲渡於大海　所乘船舫忽破壞
不依草木命不全　若得依附達彼岸
若人不發堅信心　依於般若求解脫
溺輪迴海無出期　處生老死常苦惱
若有信心持般若　解有無性見真如
是人獲福智有財　速證最上佛菩提
如人擔水用坏器　知不堅牢速破壞
若用堅牢器盛水　而不破壞無憂怖
不見具信諸菩薩　遠般若行求退墮
能發信心持般若　證大菩提超二地
未有商人欲入海　不造堅固大船舫
依堅固船無怖畏　獲多珍寶到彼岸
信心菩薩亦如是　離般若行遠菩提
若修最上大智行　當得無上菩提果
如百歲人復病患　是人不能自行立
若得左右扶持者　隨意行往無所怖
菩薩般若力微劣　往菩提岸不能到
兼行最上方便行　得佛菩提無罣礙

天品第十五

所有菩薩住初地　發信心行般若行
為求無上菩提故　親近善友及智者
大智功德云何獲　當從般若波羅蜜
如是一切諸佛法　功德皆從善友得
修行六度般若行　一一迴施於菩提
佛蘊非有不可求　勿為初地如是說
菩薩修行功德海　救度世間無度者
求菩提意離顛倒　說最上法如電光
發於最上菩提心　不求名稱不瞋恚
離蘊識界及三乘　不退不動不可取

於如是法得無礙　達甚深理離妄想
聞般若信及化他　知此菩薩住不退
彼甚深法佛難知　無有人得不可得
爲利益故證菩提　此非初心衆生知
衆生愚癡復盲冥　樂住世間求境界
法無所住無取得　從無所住生世間

如實品第十六

東方虛空界無邊　南西北方亦如是
乃至上下及四維　無種種相無分別
過去未來及現在　一切佛法及聲聞
一切如實不可得　不可得故無分別
菩薩樂求如是法　應行方便般若行
離種種相即菩提　菩薩離此無由證
如鳥能飛百由旬　折翅翼故飛無半
忉利天及閻浮人　忘失般若故自墜
雖修前五波羅蜜　經多俱胝那由劫
復以廣大願資持　離方便墮聲聞位
樂行佛智心平等　猶如父母觀一切
當行利益及慈悲　常宣善輭妙言教

不退地祥瑞品第十七

此品攝普徧光明佛地

時須菩提瞻仰問　不退菩薩何殊勝
離言聲相云何說　願佛說彼功德藏
不住沙門婆羅門　及行十善離三塗
大智離於種種相　如山谷響聲相應
若欲法無礙行化　一向善說諸言教
行住坐臥四威儀　一念觀心悉通達
三業清淨如白衣　不爲利養故樂法
降魔境界及化他　觀四禪定而不住
不求名譽無瞋恚　乃至在家塵不染

或爲富貴及脫命　不染纖毫之欲塵
本來寂靜無所有　男女互相業所緣
若求清淨不退時　當行最上般若行
求正徧知心柔順　不求二地離邊地
爲法捨命如須彌　是名不退之菩薩

空品第十八

色受想行識甚深　本來寂靜而無相
如海之深杖莫測　得般若蘊亦如是
菩薩知此甚深法　住眞如乘不可染
六塵十二界體空　無蘊寧有所得福
如人思彼染欲境　心著女色如目見
乃至日日心所行　菩薩思覺亦如是
若多俱胝劫布施　羅漢緣覺持戒者
不如說行般若法　百千萬分不及一
若菩薩觀般若理　安住說法而無相
迴施一切證菩提　彼三界師無有等
所說成就而無相　非空非實不可得
若如是行名覺智　得受成就義無邊
於一念知一切法　信佛所說及他說
演說俱胝那由劫　法界不增亦不減
此得名佛波羅蜜　菩薩於中而說法
如名施已心不著　亦不言證無上覺

昂誐天姊品第十九

譬如燈光從衆緣　假以膏油芯火等
光非芯火及膏油　非火非芯光不有
或有菩薩初發心　不求無上菩提果
豈唯不得證菩提　亦復不得寂靜故
從種生樹及華果　無種華果悉皆無
發心不爲佛菩提　修行終遠菩提果
從種子生麥穀等　彼果非有亦非無

佛菩提果亦如幻　離彼有性及無性
譬如消滴水細微　漸次必能盈大器
初心爲求無上果　久修白法終能證
行空無相無願行　不求寂靜無行相
亦如船師善濟渡　不著兩岸非中流
菩薩修行無所著　乃得受佛菩提記
若了菩提非所有　此即是行佛般若
譬如疾疫饑饉道　菩薩中行無怖畏
後人知已悉往來　得無苦惱如微塵

善解方便品第二十

菩薩奉行佛般若　了知本來蘊不生
佛法衆生界悉空　以空三昧起悲智
如人有德力最勝　善解一切幻化法
乃至器仗及工巧　而能一向爲世間
彼人父母妻及子　遊行遠路多寃中
是人勇猛衆所知　安樂還家無怖畏
大智菩薩爲衆生　安住第一三摩地
降伏四魔離二乘　亦復不求佛菩提
譬如虛空無所有　風水火地皆依住
世間衆生得快樂　虛空無意住非住
菩薩住空亦如是　現於世間種種相
以衆生智及願力　非彼寂靜非空故
若菩薩行大智時　住空寂靜三摩地
此中不見一切相　亦復不見彼非相
菩薩行此解脫門　非求寂靜非行相
如鳥飛空而往來　非住虛空非住地
亦如有人習射法　習之不住經多歲
射法久習得盡妙　一一箭發無不中
最上般若行亦爾　修習智慧及方便
直至衆善悉圓滿　方獲最上神通力

若苾芻證神通力　現神變化住虛空
行住坐臥四威儀　經俱胝劫不退倦
住空菩薩亦如是　修無相行到彼岸
行種種行現世間　經俱胝劫不退倦
如人經險遇大風　二手持蓋心專住
是人怖險不能行　直至無風乃前進
大智菩薩住大悲　智慧方便為二手
執空無相願法蓋　見法不住於寂靜
如人求寶往寶洲　獲寶安隱而還家
是人心足而快樂　豈有眷屬心苦惱
詣空寶洲亦如是　獲得根力禪定寶
菩薩不住歡喜心　令諸衆生離苦惱
商人為利悉所經　聚落國城諸里巷
雖達寶所亦非住　大智善道而復還
大智菩薩悉了知　聲聞緣覺解脫智
乃至佛智亦非住　何況行彼有為道
大智菩薩為世間　住空無相願三昧
若得寂靜無所著　乃可得知於無為
譬如人生人未識　稱其名故衆乃知
菩薩若行解脫門　於解脫門衆知識
菩薩聞彼甚深法　而於諸根悉照明
住於無相無願法　無退無思無授記
觀於三界如夢幻　不求聲聞緣覺地
如佛說法為世間　名不退地應授記
知諸衆生墮三塗　發願剎那滅惡道
以真實力滅火蘊　名不退地應授記
諸惡宿曜及鬼神　作種種疫惱世間
真實願力悉滅除　無我能作應授記

魔業品第二十一

我得授記非能所　是實願力得增長

若見授記及能所　是名執著及少智
菩薩有執魔即知　現親友相來嬈惱
或作父母七代人　言汝名此佛可證
魔所現作無數相　皆云慜汝作利樂
菩薩聞已有所欣　是名少智魔所著
或住城隍及聚落　山林曠野寂靜處
自稱已德毀他人　應知少智為魔作
雖住城隍聚落中　不求聲聞緣覺證
此心為度衆生故　我說是名為菩薩
五百由旬山險深　共諸惡獸多年住
若見逼迫著我慢　若無分別知菩薩
菩薩住彼為世間　得力解脫三摩地
彼著山野寂靜行　此亦知彼魔所作
雖住城隍及山野　樂佛菩提離二乘
修如是行利世間　一念如稱名菩薩

善友品第二十二

有大智者依師學　速疾得證無上覺
亦如良醫除衆患　學從善友心無疑
菩薩行佛菩提行　依彼善友波羅蜜
此最上地能調伏　為二種事證菩提
過去未來十方佛　行此正道無異路
行佛菩提最上行　說波羅蜜如電光
如彼般若空無相　知諸法相亦如是
了知一切法皆空　此即名行佛般若
繫著色欲及飲食　常在輪迴不休息
此愚迷人所見倒　於不實法生實想
譬如得食疑有毒　以虛妄見而不食
愚人忘心生我想　以我想故有生死
亦如恒說諸煩惱　於諸煩惱不著相
煩惱清淨俱無有　如是菩薩知般若

如閻浮提諸衆生　皆發無上菩提心
多千俱胝劫布施　迴施一切證菩提
若復有人於一日　奉行最上般若行
千俱胝施不及一　行般若功無爲故
菩薩大悲行般若　度衆生故不起想
恒行乞食於國城　是得一切名大智
菩薩欲度於人天　乃至三塗極苦衆
皆令速到於彼岸　晝夜勤行於般若
如人欲求無價寶　必過大海諸險難
無心忽爾而獲得　憂惱皆除喜無量
求菩提寶亦如是　勤行般若諸功德
得無取捨無上寶　菩薩速證於菩提

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷中

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉　詔譯

法王品第二十三

日出光明照世間　雲幻焰散黑暗滅
所有螢光及衆星　乃至滿月皆映蔽
菩薩住空無相願　行於最上大智行
羅漢緣覺正皆超　一切邪見俱能破
譬如王子施財寶　自在能利諸衆生
衆生歡喜悉隨順　無疑當得嗣王位
菩薩勤行大智行　施甘露法利羣生
一切人天悉愛樂　決定當證法王位

我品第二十四

魔恐菩薩證法王　雖處天宮常憂惱
放火掣電現諸相　欲令菩薩生退懼
大智菩薩心不動　晝夜常觀般若義
如鳥飛空心泰然　一切魔事無能爲
菩薩若起瞋怒心　於晝夜分或鬭諍
時魔歡喜而精勤　菩薩是遠於佛智
菩薩或諍或瞋怒　毗舍左鬼得其便
入彼菩薩身心中　令退菩提魔所作
菩薩受記未受記　或起瞋怒或鬭諍
乃至心念皆過失　知已倍更勤修行
菩薩思念於諸佛　皆從忍辱證菩提
懺悔如說持正行　是如佛法而修學

戒品第二十五

若學戒法有作相　而於戒法不善學
知戒非戒無二相　如是乃名學佛法
若有菩薩住無相　受持不離名持戒
於佛法學樂承事　是名善學而無著
是大智者如是學　心永不生不善法

如日虛空而往來　放百千光破黑暗
若學般若住無爲　能攝一切波羅蜜
六十二見身見攝　般若攝受亦復爾
譬如有人具諸根　命根滅故諸根滅
若諸菩薩行大智　亦行一切波羅蜜
聲聞緣覺諸功德　大智菩薩悉皆學
雖學非住亦非求　所學之學此爲義

幻化品第二十六

若發志心而隨喜　最上菩提不退行
三千須彌重無量　隨喜善法重過彼
衆生爲求解脫法　一切隨喜作福蘊
作佛功德法迴施　當爲世間盡諸苦
菩薩不著諸法空　了知無相無罣礙
內心亦不求覺智　是行最上波羅蜜
如虛空界無障礙　無所得故亦不有
大智菩薩亦復然　住寂靜行如虛空
如有幻師作幻人　衆人見幻而皆喜
幻人雖現種種相　名字身心俱不實
行般若行亦復然　爲世間說證菩提
乃至種種所作事　如幻師現悉無著
佛佛化現諸佛事　所作皆無彼我相
菩薩大智行亦然　一切現行如幻化
如木匠人心善巧　一木造作種種相
菩薩大智亦復然　無著智行一切行

妙義品第二十七

大智菩薩行如是　天人合掌恭敬禮
乃至十方佛刹中　亦得功德鬘供養
假使恒河沙佛刹　所有衆生皆作魔
一一毛變無邊相　不能嬈動於菩薩
大智菩薩有四力　而彼四魔不能動

空行亦不捨衆生　菩薩慈悲處利樂
佛母般若波羅蜜　菩薩了知深信重
內心眞實而奉行　應知是行一切智
法界如實不可得　由如虛空無處所
如天宮殿應念生　亦如飛禽思果樹
大智菩薩如是行　住彼寂靜之功德
法不可見亦無說　菩提非得非不得
所有聲聞及緣覺　修行寂靜三摩地
愛樂寂靜得解脫　唯佛超出於一切
菩薩依禪到彼岸　不住寂靜行如空
如禽飛翔不墮地　如魚水中行自在
菩薩若爲諸衆生　當求未曾有佛智
施與最上第一法　此名最上行行者

散華品第二十八

如來說戒波羅蜜　一切戒中爲第一
智者欲奉一切戒　當學佛戒波羅蜜
今此法藏諸佛母　爲最第一快樂所
過現未來十方佛　生此法界而無盡
一切樹林華果等　皆從大地而生長
大地不厭亦不著　不減不增復不倦
佛及聲聞緣覺等　天及世間安隱法
皆從般若之所生　般若無增亦無減
世間上中下衆生　一切皆從無明生
因緣和合轉苦身　無明無增亦無減
乃至方便諸法門　皆從般若所生出
彼方便法隨緣轉　般若無增亦無減
菩薩了知十二緣　乃至般若無增減
如日雲中放光明　破無明障證菩提

聚集品第二十九

大菩薩修四禪定　如所愛樂而無住

或復不住於四禪　當得最上之菩提
得最般若住禪定　四無色等三摩地
爲得最上大禪定　而復不學諸漏盡
此功德藏未曾有　行三摩地而無相
住彼不破於我見　有心所思生欲界
譬如南閻浮提人　未生諸天生北洲
見彼境界而求生　作彼住已而復還
菩薩所修之功德　三摩地行而相應
雖同凡夫住欲界　由如蓮華不著水
菩薩度脫於衆生　圓滿淨土波羅蜜
不求生於無色界　而求菩提波羅蜜
譬如天人獲寶藏　雖得不生愛樂心
或言天人而起心　欲收彼寶不可得
大智菩薩不樂住　四禪寂靜三摩地
出彼寂靜三摩地　而入欲界爲世間

若菩薩行三摩地　不樂羅漢及緣覺
乃至散亂兇惡心　無知迷亂無功德
色聲香味觸五欲　及彼緣覺聲聞等
如是之法悉遠離　等引不離菩提心
菩薩一向爲衆生　修行精進波羅蜜
猶如奴僕事其主　利於衆生亦如是
如僕事主心專注　雖被瞋辱而無對
凡所動止常在心　唯恐彼主責其過
菩薩爲求佛菩提　如奴事主利衆生
證得無上菩提已　利生如火燒草木
晝夜勤行利他行　利已內心無我相
如母愛子常衛護　寒暑雖苦心無倦

常歡喜品第三十

菩薩愛樂爲衆生　修治佛剎清淨行
恒行精進波羅蜜　無如微塵心退倦

大智菩薩俱胝劫　久修苦行爲菩提
不離精進波羅蜜　無懈怠心終得證
從初發心爲菩提　乃至得獲寂靜證
恒於晝夜行精進　大智菩薩應如是
有言能破於須彌　方證無上菩提果
聞已懈怠而退心　是彼菩薩之過失
大智菩薩聞是言　謂須彌盧甚微小
於一念間可破壞　亦不住證佛菩提
於身心語行精進　度脫世間作大利
或著我相起懈怠　而不能證佛菩提
無身心相無衆生　離諸相住不二法
爲求無上佛菩提　是行精進波羅蜜
大智菩薩行利樂　令人聞言悉歡喜
說法無說無聽人　名最上忍波羅蜜
譬如寶滿三千界　施佛緣覺及羅漢
不如知法忍功德　百千萬分不及一
持忍菩薩得清淨　三十二相到彼岸
一切衆生悉愛樂　聞法信受而調伏
或有衆生以栴檀　塗菩薩身爲供養
或有持火徧燒然　行平等心無瞋喜
大智菩薩持是忍　或爲緣覺及聲聞
乃至世間諸衆生　悉皆迴向佛菩提
譬如世間貪五欲　甘忍三塗無邊苦
菩薩爲求佛菩提　今何不勤持忍辱
割截首足劓耳鼻　禁縛捶拷諸楚毒
如是苦惱悉能忍　是住忍辱波羅蜜

出法品第三十一

持戒當得高名稱　亦復證得三摩地
持戒爲利諸衆生　後當證於佛菩提
心重緣覺及聲聞　及見破戒說他過

雖實持戒爲菩提　是名持戒行五欲
欲證菩提功德法　持戒具足行利樂
若行毀破於尸羅　是則滅壞於菩提
菩薩雖樂受五欲　歸命佛法及聖衆
念我當證一切智　是住尸羅波羅蜜
菩薩經歷俱胝劫　奉行十善無間斷
心樂緣覺及羅漢　是犯波羅夷重罪
持戒迴向佛菩提　而不作念求自益
但念利他諸衆生　是則持戒波羅蜜
菩薩若行諸佛道　於衆生離種種相
不見破戒諸過患　此爲最上善持戒
菩薩要離於諸相　無我無人及壽者
不著戒相及行相　是則持戒之殊勝
如是具足而持戒　一切無礙無分別
頭目手足施無悋　一切所愛皆無著
了知法本空無我　乃於此身無戀著
況外財物而不捨　及彼非處而嫉妬
於內外施生我慢　是菩薩病非爲施
或起嫉妬生鬼趣　或得爲人處貧賤
知彼衆生貧賤因　菩薩發心恒布施
施如四洲草木數　如是廣大亦無相
大智菩薩行施已　復念三有諸衆生
菩薩亦爲彼衆生　悉皆迴向於菩提
如是行施無所著　亦復不求於果報
名大智者爲一切　施因雖少果無量
乃至三有諸衆生　一切皆以尊重施
如供養佛及菩薩　緣覺聲聞之功德
大智菩薩以方便　用彼施福行迴向
當令一切衆生類　皆悉證得無上覺
如假瑠璃寶大聚　不及一真瑠璃寶

迴施世間一切衆　不及迴施無上覺
菩薩行施於世間　不作我慢無所愛
修行而得大增長　如月離障出雲中

善護品第三十二

菩薩布施濟貧乏　令得富盛度苦惱
果報求滅餓鬼趣　及得斷除諸煩惱
持戒遠離畜生趣　捨八非念得正念
忍辱當得最上色　如金世間悉愛樂
精進善法獲無邊　所有功德不可盡
修行禪定離五欲　從等持得神通明
智獲無邊佛法藏　慧了諸法本來因
佛知三界諸過咎　爲轉法輪滅諸苦
菩薩此法得圓滿　佛刹清淨衆生淨
受持佛種并法種　聖衆種及一切法
醫世間病最上師　以智慧說菩提方
寶德藏有種種藥　令衆生服悉證道

佛母寶德藏般若波羅蜜經卷下

音釋

妊（汝鴆切孕也）舫（數亮切方舟也）坏（鋪杯切未燒陶器也）翅（式至切）
劓（倪制切刑鼻也）捶拷（捶主蘂切杖擊也拷苦老切打也）

佛說帝釋般若波羅蜜多心經　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

佛說諸佛經　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

大乘舍黎娑擔摩經　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

佛說大金剛香陀羅尼經　宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

四經同卷
佛說帝釋般若波羅蜜多心經
佛說諸佛經
舍黎娑擔摩經
佛說大金剛香陀羅尼經

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中有無數大苾芻衆復十俱胝童子相菩薩摩訶薩

爾時世尊告帝釋天主憍尸迦此般若波羅蜜其義甚深非一非異非相非無相非取非捨非增非損非有煩惱非無煩惱非捨非不捨非住非不住非相應非不相應非煩惱非不煩惱非緣非不緣非實非不實非法非不法非有所歸非無所歸非實際非不實際憍

尸迦如是一切法平等般若波羅蜜亦平等一切法寂靜般若波羅蜜亦寂靜一切法不動般若波羅蜜亦不動一切法分別般若波羅蜜亦分別一切法怖畏般若波羅蜜亦怖畏一切法了知般若波羅蜜亦了知一切法一味般若波羅蜜亦一味一切法不生般若波羅蜜亦不生一切法不滅般若波羅蜜亦不滅一切法虛空妄想般若波羅蜜亦虛空妄想色無邊般若波羅蜜亦無邊如是受想行識無邊般若波羅蜜亦無邊地界無邊般若波羅蜜亦無邊如是水界火界風界空界識界無邊般若波羅蜜亦無邊金剛平等般若波羅蜜亦平等一切法不壞般若波羅蜜亦不壞一切法性不可得般若波羅蜜亦不可得一切法性平等般若波羅蜜亦平等一切法無性般若波羅蜜亦無性一切法不思議般若波羅蜜亦不思議如是布施波羅蜜持戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜禪定波羅蜜方便波羅蜜願波羅蜜力波羅蜜智波羅蜜亦不可思議三業清淨般若波羅蜜亦清淨如是般若波羅蜜其義無邊復次憍尸迦所有十八空何等十八空內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空無際空無變異空無始空本性空自相空無相空無性空自性空無性自性空一切法空頌曰

如星如燈翳　夢幻及泡露　如電亦如雲
應作如是觀　我今略說此　般若波羅蜜
不生亦不滅　不斷亦不常　非一非多義
非來亦非去　如是十三緣　止息令寂靜
正等正覺說　恭信最上師　歸依十方佛

過現及未來　三寶波羅蜜　無量功德海
供養諸如來　大明真秘蜜
真言曰
怛你也二合他引鉢囉二合儗鉢囉二合儗摩賀引
鉢囉二合儗鉢囉二合儗嚩婆引細鉢囉二合儗魯
迦迦哩引阿儗也二合曩尾馱摩你去悉提引
蘇悉提悉皺切身覩鈐婆誐嚩帝薩哩鑁引二合
誐遜那哩去跋訖帝二合晚娑隸引鉢囉二合娑
引哩多賀悉帝引二合三摩引娑嚩二合娑迦哩
悉皺切身悉皺切身沒皺沒皺匆波匆波左攞左
攞囉引嚩羅引嚩阿引誐蹉阿引誐蹉婆誐
囉帝摩引尾攞莎娑嚩引二合賀引
曩謨達哩謨二合捺誐二合多寫冒地薩埵寫摩
賀引薩埵寫摩賀引迦嚕尼迦寫曩謨娑那
引鉢囉二合嚕祢怛寫冒地薩埵寫摩賀引薩
埵寫摩賀引迦嚕尼迦寫曩謨入鉢囉二合儗
也二合波引囉彌多引曳引怛你也二合他牟你
達哩彌引二合僧誐囉二合賀達哩彌二合阿努誐
囉二合賀達哩彌二合尾目訖多二合達哩彌二合薩
埵引努誐囉二合賀達哩彌二合吠室囉二合囉努
達哩彌二合三滿多引努波哩囉哩多二合曩達
哩彌引二合虞努誐囉二合賀僧誐囉二合賀達哩
彌引二合薩哩嚩二合怛囉引二合努誐多達哩彌
引二合薩哩嚩二合迦引羅波哩鉢囉引二合波努
達哩彌引二合娑嚩引二合賀引鉢囉二合儗也二合
波引囉彌多引曳引怛你也二合他引阿佉你
曩佉你阿佉曩你佉你阿嚩羅晚馱你半那
你半那你鉢捺哩娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉二合儗也二合波引囉彌多引曳引怛
你也二合他引昂誐引昂誐引曩帝囉引昂誐

引曩帝曩引囉婆引娑昂誐引娑囉引二合賀
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳怛你
也合二他引室哩合二曳引室哩合二曳引牟你室
哩合二曳引牟你室哩合二野細娑嚩引二合賀引
鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳引怛你也
合二他唵引嚩囉合二末隸引娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉祢多引曳引怛
你也合二他引唵紇淩合二室淩合二特淩合二室嚕
合二帝特哩合二帝娑蜜哩合二誐帝尾曳引惹娑
嚩引二合賀引
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳怛你
也合二他引鑁嚩哩鑁嚩哩摩賀引鑁縛哩度
嚕度嚕摩賀引度嚕娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳引怛
你也合二他引虎帝虎帝虎多引設你薩哩嚩
合二迦哩摩合二嚩囉拏你娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳引怛
你也合二他引唵引阿嚕黎迦娑嚩引二合賀引
曩謨鉢囉倪也合二波引囉彌多引曳引怛你
也合二他引唵引薩哩嚩合二尾覩聲入娑嚩引二合
賀引
曩謨鉢囉合二倪也合二波引囉彌多引曳引怛
你也合二他引誐帝誐帝波引嚩誐帝波引囉
僧誐帝冒地娑嚩引二合賀引
爾時世尊說此經已帝釋天主及諸菩薩摩
訶薩天人乾闥婆阿脩羅等一切大衆聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

佛說帝釋般若波羅蜜多心經

佛說諸佛經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中時尊者大目犍連食時欲至著衣持鉢將詣王城忽作是念我於今日先往色究竟天問少因緣却來乞食於是尊者大目犍連入三摩地等引譬如力士屈伸臂頃到色究竟天既至彼已與天相見以種種軟語互相問訊時尊者大目犍連乃問天言經於何時有佛世尊出現於世證無上菩提於是有百色究竟天主同聲答言滿百千劫有佛出世證無上菩提爾時尊者大目犍連聞已信受即入三摩地譬如力士屈伸臂頃從色究竟天還到王城即如常日次第乞食食畢澡漱收衣鉢已往詣佛所即以頭面禮佛雙足修敬畢已在一面坐合掌瞻仰而白佛言世尊我於今日食時欲至入三摩地往色究竟天問彼天人經於何時有佛出世證無上菩提彼百天主同聲告我滿百千劫有佛出世證無上菩提世尊我雖信受是事云何唯願世尊爲我開說爾時世尊告大目犍連汝今諦聽當爲汝說大目犍連彼色究竟天主知見甚少乃謂汝言滿百千劫有佛出世證無上菩提此非正言未可深信大目犍連我念往昔最初值遇六十俱胝諸佛如來出現於世而彼諸佛住世利生或久或近各各隨緣次第入滅如是相繼復有八十俱胝佛出現於世同名妙華我於是時一一佛前發大誓願及持梵行於此佛後復有五百佛出現於世同名正梵於此佛後復有八百佛出現於世同名然燈

於此佛後復有一萬五千佛同名昝歷没出現於世於此佛後復有一千佛出現於世名號族姓名名不同我於如是佛前復發誓願修持梵行於此佛後復有六千佛出現於世同名蘇鉢囉名波於此佛後復有九萬佛出現於世同名妙迦葉於此佛後復有一千佛出現於世同名爲日於此佛後復有一千佛出現於世同名深没瞅野於此佛後復有八萬佛出現於世同名曀羅嚩帝於此佛後復有七萬佛出現於世同名帝釋於此佛後復有一佛名德出現於世我於此佛與諸聲聞弟子同發誓願恭敬供養經于多歲於此佛後復有八十俱胝那由他辟支佛出現於世大目揵連彼辟支佛在於我前發大誓願及有轉輪聖王名曰徧照亦於我前先得值遇四十同名無能勝佛大目揵連我於德佛滅後值遇一佛亦名無能勝於此佛世我爲轉輪聖王名爲百號與無能勝佛聲聞弟子同發誓願恭敬供養經歷多年佛入滅後我以七寶建塔供養舍利如是修行經無量持大目揵連我於是時得證菩提復次大目揵連彼色究竟天少知少見無能勝佛滅度之後復有一佛出現於世名曰持世後復有佛出現於世名曰持地後復有佛名大能仁出現於世後復有佛名曰妙現出興於世後復有佛名曰師子出現於世後復有佛名最上希有出現於世後復有佛名斷一切憂出現於世後復有佛名一切義成就出現於世後復有佛名曰得勝出現於世後復有佛名曰寶光出現於世後復有佛名曰意稱出現於世

後復有佛名烏波底室囉出現於世後復有佛名底室嚕出現於世後復有佛名曰圓光出現於世後復有佛名爲月光出現於世後復有佛名曰天光出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名阿提野輸出現於世後復有佛名無滅通出現於世後復有佛名曰最勝出現於世後復有佛名底室嚕多嚕出現於世後復有佛名曰上華出現於世後復有佛名阿哩瑟吒出現於世後復有佛名阿提部出現於世後復有佛名曰然燈出現於世後復有佛名曰降寃出現於世後復有佛名曰金曜出現於世後復有佛名曰金光出現於世後復有佛名曰寶眼出現於世後復有佛名蓮華眼出現於世後復有佛名最上蓮華出現於世後復有佛名大蓮華出現於世後復有佛名曰蓮華出現於世後復有佛名毗婆尸出現於世後復有佛名曰尸棄出現於世後復有佛名毗舍浮出現於世後復有佛名拘留孫出現於世後復有佛名倶那含牟尼出現於世後復有佛名曰迦葉出現於世今我釋迦牟尼出現於世大目揵連我先發誓願於如是等諸佛以七寶華而散供養巳然後方成正等正覺大目揵連彼一一佛從初發心乃至成等正覺皆是經歷無數之劫我從發心至今成佛劫數甚多不可筭計彼色究竟天少知少見汝勿生疑爾時世尊說是經巳大目揵連疑心即除歡喜踊躍禮佛而退

佛說諸佛經

大乘舍黎娑擔摩經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時世尊在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆慈氏菩薩而爲上首爾時世尊觀舍黎娑擔摩已告諸苾芻言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法見是法已即名見佛世尊作是說已默然而住爾時舍利子尋作是念今我世尊說如是法當云何義云何了知即往詣慈氏菩薩所到已相見各用輭語互相問訊即與慈氏菩薩坐大石下時舍利子白慈氏言今者世尊爲諸苾芻說舍黎娑擔摩經言諸苾芻若於十二緣生而能見者是名見法見是法已即名見佛菩薩我今不解斯義何等名十二緣生云何名法云何名佛唯願菩薩略爲解說爾時慈氏菩薩告尊者舍利子言如來法王具一切智隨宜所說甚深微妙汝今問我我今略說舍利子如世尊言若有苾芻於十二緣生而能見了是名見法若見是法即名見佛舍利子十二緣生者所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是生者即一大苦蘊生舍利子彼無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六入滅六入滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是滅即一大苦蘊滅舍利子世尊如是說爲十二緣生舍利子言云何名法菩薩告言聖八正道名之爲法所謂正

見正思惟正語正業正命正勤正念正定舍利子是八正道果報涅槃是故世尊略說名法舍利子言云何名佛菩薩告言若知一切法名之爲佛如是得聖慧眼見菩提分法乃證法身復次云何見十二緣如佛所說若人恒見此十二緣無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息悉皆無性若如是見是人見法若能如是恒見無生無滅無作無爲無取無著如實不顛倒寂靜無怖大聖無盡止息見法無性彼人是見無上法身佛是得正法正智止息三昧復次舍利子白言以何故名爲十二緣菩薩告言以有因有緣名十二緣舍利子是法亦非因非緣亦非不因緣又從緣有子今略說其相如來出生及不出生是因緣法常住平等如實非虛是眞實法離顛倒故又舍利子如是緣生分爲二義何等爲二一者從因二者從緣此二種義分爲內外外緣從因所生者謂從種生芽從芽生苗從苗生莖從莖生枝葉從枝葉生華果若無種子即不生苗乃至華果亦無所有若有種子即生苗莖乃至華果無不有故舍利子彼種子不作念我能生芽芽亦不作念我能生苗莖如是乃至華亦不作念我能生果果亦不作念我能從華生如是外緣從因生法可見又舍利子外因從緣生者謂緣六界合集故云何六界所謂地界水界火界風界虛空界時界彼地界能安立水界能滋潤火界能溫煖風界能動搖空界能無礙時界能成就如是六界各各緣合種子得生芽苗華實無不具足如是六界一

不合者種即不生乃至華實亦不可得然彼六界各無有我彼地不言我能安立水亦不言我能滋潤火亦不言我能溫煖風亦不言我能動搖空亦不言我能無礙時亦不言我能成就然彼種子不言我能生芽芽亦不言我從諸緣得生彼芽等所生非自作非他作亦非自他合有非自在天所化亦非時化亦非緣生亦不一事生亦非不因生然彼地水火風虛空時分及種子華實而彼從生不即不離無盡滅故此外緣生復有五義何者爲五謂不常不斷雖滅不盡少因多果互爲所緣云何不常謂種子與芽名別異故云何不斷謂從種有芽芽生枝葉故云何雖滅不盡雖滅者謂種壞似滅不盡者謂傳種生芽云何少因多果謂一子爲因果實繁倍云何互爲所緣謂因種有芽乃至華實相似連環復爲種子故復次云何內十二緣此十二緣復有二義云何爲二謂一從因二從緣云何從因所爲因於無明乃生於行乃至生老死憂悲苦惱若無無明行亦不立乃至無老死憂悲苦惱而彼無明不作念我能生行行亦不作念我從無明生乃至生亦不作念我能生老死憂悲苦惱老死等亦不作念我從生生是謂從因所生之相云何從緣所生所謂緣於六界得和合故何等爲六謂地水火風空識此六界合時是名從緣生故云何名地界謂身堅實此名地界若身滋潤此名水界若身溫煖此名火界若出入息此名風界若身無障礙此名空界眼識乃至第八識此名識界如是等六界緣和合故乃生其身然彼地

界不作念我能堅實水界亦不作念我能滋潤火界亦不作念我能溫煗風界亦不作念我能出入息空界亦不作念我能無障礙識亦不作念我能成就身亦不作念我從衆緣生然非衆緣身亦不立而彼地界無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他乃至水火風空識界亦無我無人無衆生無壽命非男非女亦無自無他又復若於如是六界而作一想凡夫想常想實想久想樂想我想人想衆生想壽命想蠕動想由無智故作如是等種種之想是故說名無明由無明故即生貪欲瞋恚無明緣行行亦如是著於假名生諸妄想名識識生名色名色生六入六入生觸觸故生受受故生愛愛故生取取故生有以有故能生後蘊名生生已衰變爲老蘊敗壞故爲死以愚癡故即發生憂悲苦惱又以衆苦集聚逼切身心處大黑暗名爲無明造作爲行分別爲識安立相爲名色六根門爲六入對塵名觸得苦樂名受飢渴名愛追求名取復生業爲有後蘊生爲生蘊熟爲老彼壞爲死思懼爲憂慘切爲悲衆苦爲苦勞擾爲惱又復翻眞實爲虛妄以邪見爲正見以是無智故名無明行有三種謂福行非福行無相行作福行得福行智作非福行得非福行智作無相行得無相行智如是乃至老死優悲苦惱此十二緣各各有因有果非常非斷非有爲不離有爲非心法非盡法非滅法本來自有所生不斷譬如江河流注無絕

爾時慈氏菩薩復告舍利子言彼十二緣復以四緣增長所謂無明愛業識等彼識種子

以自性爲因以業爲地以無明愛煩惱覆蓋識種發生彼業與識爲地愛與識爲滋潤無明覆蓋識得成就彼業不作念我能與識種子爲地愛亦不作念我能與識種子爲滋潤無明亦不作念我能與識種子爲覆蓋以是緣故識種成就識亦不作念我從衆緣生復次業爲識地愛爲滋潤無明覆蓋種子乃生處母胎中爲名色芽彼名色芽非自生非他生非自他合生亦非自在天生亦非時化生亦不從本所生亦非無因緣生是法實從父母衆緣和合得生然彼名色芽本無主亦無取捨自性因緣如虛空幻化復次眼識所生有五種因緣何者爲五謂眼色明照虛空意念以此五緣而生眼識以眼爲所住以色爲所著以明得觀照以虛空得無礙是故意念起諸爲作以是緣故眼識得生若眼色明照虛空意念等緣不和合眼識不生然眼不作念我能爲眼識所住色亦不作念我能令識之所著明亦不作念我能令識得觀照空亦不作念我能令識無障礙意亦不作念我能令識起爲作識亦不作念我能從衆緣生然眼識實從衆緣和合而生如是諸根次第所生皆亦如是復次無有法從今世至後世但以業果因緣妄想所生又如明鏡照面面現鏡中實無面入鏡内由妄想因緣而顯現故又如滿月高處虛空去地四萬二千由旬影現衆水非月没彼而生此水亦由妄想因緣故現又如取火得薪即然薪盡即滅復次舍利子無有衆生從此世至後世亦非後世至此世但以業結成識種子處處得生託母胎

藏生名色芽此因緣法本來無主無我無取無捨如虛空如幻化無有實法而善惡之業報應不亡又十二緣復以五事說何等爲五謂無常不斷無滅少因多果相似云何無常謂此蘊滅彼蘊生滅即非生生即非滅生滅異故故名無常云何不斷謂如秤高下此滅彼生故云不斷云何不滅謂衆生界所作因業皆不滅故云何少因多果謂凡所造因亦如事田專心勤力故獲果廣多云何相似謂所造因業不獲異報故云相似復次舍利子如佛所說若有能觀十二因緣者名爲正觀正智慧云何正觀正智慧謂觀過去未來現在三世所生不作有無之想來無所從去無所至若沙門婆羅門及世間人能觀是法不生不滅無作無爲無取無捨不顛倒寂靜止息無性若能如是見法寂靜了知無病無瘡如眴息間我見即除如斷多羅樹頭不復更生是得不生滅法舍利子是人獲法忍具足如來應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊當爲授阿耨多羅三藐三菩提記爾時慈氏菩薩說是法已尊者舍利子及天人阿脩羅乾闥婆等歡喜信受頂禮而退

大乘舍黎娑擔摩經

佛說大金剛香陀羅尼經

宋西天三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊說此大明能降伏諸天宿曜此金剛香大力最勝如金剛寶有大利用能破諸山若有最上星曜而不降伏但念此金剛香眞言天等星曜驚怖戰悚而自降伏如風吹樹枝隨風低仆即說陀羅尼曰

曩謨(引)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野曩莫室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)拏曳摩賀(引)藥乞叉(二合)細(引)曩(引)鉢多曳(引)唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝曳(二合引)阿哩也(二合)嚩日囉(二合)韈(引)馱(引)哩曳阿你(引)迦囉濕彌(二合)設哆娑賀娑囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)隸哆帝(引)惹娑(引)曳(引)烏誐囉(二合)鼻摩婆夜(引)曩迦(引)曳(引)尾迦囉(引)囉(引)曳(引)賛拏曳(引)左波羅(引)曳(引)摩賀(引)喻(引)詣(引)濕嚩(二合)哩曳(引)鼻瑟摩(二合)婆夜(引)曩迦(引)曳(引)沙吒目(二合)佉(引)曳(引)播嚩(二合)那舍部惹曳(引)捺嚩(二合)那舍你(引)怛囉(二合引)曳(引)尾枳囉拏(二合)計舍(引)曳(引)阿你迦嚕波尾尾馱尾唧怛囉(二合)吠沙馱(引)囉尾曳(引)噎哂曳(二合)呬婆誐嚩底摩賀(引)嚩日囉(二合)韈馱(引)哩怛囉(二合)夜(引)赦(引)囉怛曩(二合引)薩帝曳(二合)曩怛你也(二合)他唵(引)阿(引)迦荼阿(引)迦荼末羅祢(引)嚩摩呬(引)濕嚩(二合)囕誐嚕瑟嚷(二合)俱摩(引)囕没囉(二合引)憾摩(二合)赦印捺囕(二合)賛捺囕(二合)阿祢底炎(二合)藥羼囉(引)叉散没囉(二合)憾摩(二合)囉叉散阿儗你(二合)夜曼嚩嚕赦嚩庚俱吠(引)囕馱曩難馱哩(二合)底囉(引)瑟吒囕(二合)尾嚕荼劒尾嚕播(引)羼吠室囉(二合)摩赦商俱迦囉赦虞(引)迦囉赦尾迦囉赦没哩(二合)賀迦囉赦健吒

迦囉祓訥嚕合二拏迦囉祓娑度引二合羅迦囉
祓摩賀引迦引覽喃祢枳引濕嚩合二嚂部淩
合一儗哩致孕合二曩野歛尾曩引野劒半引唧
劒那引摩劒路引賀劒謨引賀劒沙瑟致合二
哩祢合二嚩俱引致也合二儗哩劒引唵迦引哩
努哩誐合二迦引哩怛也合二曳你摩賀引迦引
哩怛也合二曳你賛拏迦引哩怛也合二曳你野
舍悉尾合二你迺引哩底炎合二伊舍引他也合二
迦引陵摩賀引迦引陵嚩日囉合二迦引陵商
佉迦引陵阿迦引陵婆捺囉合二迦引陵芻捺
囉合二迦引陵祖羅迦引陵阿引儗你引二合炎
引夜引曼引嚩引野尾炎合二設引隸迦嚩哩
底炎合二囉引怛陵合二扇引底孕合二設訖底孕
合二設多引叉孕合二摩賀引設哆引叉孕合二娑
賀娑囉合二叉孕合二印捺囉引二合尼孕合二没囉

合二感摩引二合尼孕合二憍引摩引哩孕合二摩引
呬濕嚩合二哩孕合二吠引瑟拏合二尾孕合二倪哩
劒引蘇婆巘引左捫拏引撓涅陵合二嚩引囉
引呬孕合二曳左引你曳合二三摩曳曩底瑟站
合二底旦引薩哩嚩引二合呵引嚩引賀曳瑟也
引二合彌始伽覽合二誐哩合二恨拏合二誐哩合二恨
拏合二誐哩合二恨拏合二播野誐哩合二恨拏合二播
野左引護嚕護嚕羅羅羅遇嚕遇嚕祖嚕
祖嚕母嚕母嚕杜母杜母馱摩馱摩馱囉馱
囉摩囉摩囉野囉野囉摩囉摩囉覽誐覽誐
覽誐波野覽誐波野惹羅波合二惹羅波合二播
引野惹羅波引二合播野布囉野布囉野羅具
羅具阿引尾引舍野阿引尾引舍野唵引曩
謨引婆誐嚩底阿引哩也合二摩賀引嚩日囉
合二巘引馱引哩悉馱室戰合二拏嚩日囉合二播

引尼囉引惹拏合二波野底唵呬曳引二合呬呬
哩合二呬引賀引賀引賀引賀引訶訶訶訶囉
囉囉囉護引吽吽嗳吒娑嚩合二賀引唵曩謨
引娑誐嚩底阿引哩也合二麻賀引嚩日囉合二
巘引馱引哩阿你引迦囉濕彌合二設哆娑賀
娑囉合二鉢囉合二底滿尼哆舍哩哩引悉馱室
戰合二拏囉日囉合二播尼囉惹拏合二波野底唵
呬呬哩合二呬引賀引賀引賀引賀引護引護
引護引護引憾賀吽吽吽吽嗳吒嗳吒囉囉
囉囉吽賀娑嚩引二合賀唵惹敢合二娑你娑擔
合二娑你曳引娑嚩引二合賀薩哩嚩合二嚕引沙
鉢囉合二舍摩你曳引娑嚩引二合賀引唵呬哩
合二賀引呬引護引吽嗳吒娑嚩合二賀引唵呬
哩合二阿聲去迦哩沙合二尾曳引娑嚩合二賀引唵
阿隸娑嚩合二賀引唵盎誐羅盎誐羅呬哩合二

娑嚩合二賀引唵惹羅波合二惹羅波合二波野惹
羅波合二波野娑嚩合二賀引唵引璨璨迦哩拏
涅哩合二怛也合二波野娑嚩合二賀引唵引惹敢
合二惹敢合二惹敢合二娑你曳引娑嚩合二賀引唵
引娑擔合二娑擔合二你曳引娑嚩合二賀引唵引
阿吒吒賀引細捫左摩賀引憾賀唵引度曩
度曩部嚕唵合二菩敢合二惹野護僧僧僧賀
囉護引摩哩那合二摩哩那合二部嚕唵合二部嚕
唵合二部嚕唵合二呬哩合二部嚕唵合二鑁吽怛吒
怛吒賀囉賀囉唵尾囉尾囉佉佉佉引呬佉
引呬輸引沙野扇引底扇引底布瑟致合二布
瑟致合二馱哩合二底馱哩合二底必哩合二拏野必
哩合二拏野必哩合二底必哩合二底悉體合二囉悉
體合二維賀呬引護引吽祓娑嚩引二合賀引
此陀羅尼令如來族降伏三界護持佛法作

大吉祥

大金剛香陀羅尼經

音釋

俱胝梵語也此云百億胝張尼切　翳於計切　泡披交切水漚也　鍐亡敢切　曀於計切　蠕乳兗切蟲動貌　眴音舜動也　悚息勇切懼也　枳音止　𪖥女冬切　憾户感切　赧乃版切　袒徒亶切

最上大乘金剛大教寶王經

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉 詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

最上大乘金剛大教寶王經卷上 下卷同

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時世尊在廣嚴城菴羅樹園與大苾芻衆六十萬人俱其名曰尊者大迦葉尊者優樓頻螺迦葉尊者那提迦葉尊者須菩提尊者尊那尊者大目乾連尊者舍利弗尊者劫賓那尊者摩呬捺囉尊者優波梨尊者阿難如是等苾芻衆六十萬人俱復有菩薩摩訶薩其名曰師子威德菩薩摩訶薩地藏菩薩摩訶薩虛空藏菩薩摩訶薩普賢菩薩摩訶薩金剛手菩薩摩訶薩除蓋障菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶星菩薩摩訶薩鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩常堅固身菩薩摩訶薩寶嚴海悲菩薩摩訶薩清淨妙音聲菩薩摩訶薩燈光明

菩薩摩訶薩得妙音聲菩薩摩訶薩如意光明菩薩摩訶薩徧往世界如師子行菩薩摩訶薩清淨無垢金光明菩薩摩訶薩善威儀善行菩薩摩訶薩從地涌持世王菩薩摩訶薩天言說堅固音聲菩薩摩訶薩得一切法自在菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等菩薩摩訶薩六百萬人俱爾時世尊從於口中放大光明其光晃耀過於日月而有衆色所謂青色黃色白色紅色緑色有如是等無數種種色光照於無量無邊世界乃至梵世如是照已還從世尊頂門而入爾時尊者阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊如來放光非無因緣世尊今日放大光明何因何緣唯願如來應正等覺大慈廣覆爲我等說爾時世尊告阿難言如汝所說非無因緣汝當諦聽吾當爲汝廣分別說阿難今有無量無邊衆生得證無生法忍乃至得涅槃界由是因緣放斯光明說是語時有一天子名印捺囉部帝領四兵衆及持種種供養之具來詣佛所至佛所已持諸供具恭敬供養禮佛雙足住立一面作是思惟我今欲聞甚深之法復以頭面禮世尊足右膝著地合掌恭敬而白佛言如薄伽梵三界大師乃是一切衆生之父我如小兒愚癡無慧復無方便又如盲人多於瞋恚唯願世尊哀愍於我云何方便令我諸根於諸境界當使獲得無生法忍爾時世尊讚彼王言善哉善哉知汝所問爲於當來末法衆生欲令彼等得無生忍於是世尊告大王言我有四種最上之法若有聞者必當獲得無生法忍爾

時阿難在大衆中得聞是語即前禮佛合掌白言世尊云何名爲四種之法佛言四種法者所謂聲聞乘緣覺乘此二乘者但能自利不能利他復有二乘謂方廣大乘及彼最上金剛大乘是名爲四爾時阿難又復問言是金剛大乘當云何性佛言阿難若有菩薩發於最上大菩提心是即名爲金剛乘性是菩提心能自利益復利於他如是菩薩摩訶薩行解於方便能於諸根各各境界所緣所作當獲無生法忍爾時彼王印捺囉部帝得聞世尊爲於阿難說於四法甚大歡喜次白佛言世尊云何菩薩摩訶薩解於方便能於諸根各各境界所緣所作得無生忍佛言大王乃往過去無量無邊不可思議大劫之前時世有佛出興於世號日清淨光明如來應供正等覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世界名大妙香是日清淨光明如來壽量住九萬劫彼佛世界所有衆生智慧猛利皆悉發於大菩提心時世有王名精進授力如輪王領四兵衆前後導從詣彼佛所復持種種香華奉獻彼佛伸供養已作禮旋遶胡跪合掌白言世尊云何能令諸根境界所緣所作當得無生法忍佛言大王所有過去未來及與現在諸佛世尊皆亦說此方便解於諸根各各境界所緣所作而能獲得無生法忍時精進授復白佛言云何菩薩摩訶薩本性佛言菩薩性者即是大慈大悲大喜大捨而此四法是菩薩性菩薩樂行如是四法能爲一切衆生使獲無生法忍爾時日清淨光明如來顧視左邊諸大菩

薩摩訶薩告金剛手菩薩言金剛手汝可往彼精進授王宮中如王所問金剛大乘汝當爲王及隨衆生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便使令獲得無生法忍金剛手菩薩聞佛告勑即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如是言我今當承如來聖旨行往度脫時精進授王聞佛告語即向金剛手菩薩前頭面作禮而伸請曰唯願菩薩遵奉佛勑慜察志誠往詣我宮爲我演說金剛大乘使我開解證無生忍亦令當來一切衆生獲大利益時金剛手默然王知許已即整四兵前後導從即與菩薩同乘還宮及設傘蓋幢旛香華妓樂供養菩薩是時王城名曰最上城中人民聞菩薩來於所經路競以香華供養菩薩旣至宮已精進授王復設七寶師子之座請菩薩坐奉獻種種金銀珍寶及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水及以五種供養奉上菩薩復有衆多苾芻之衆爲欲聞法亦持香華來獻菩薩時金剛手菩薩即如從佛所聞法式入大曼拏羅以金剛淨水與王灌頂精進授王得灌頂已復有諸苾芻衆及諸剎帝利婆羅門毗舍首陀等皆悉來詣王宮至菩薩所爲欲聞法發菩提心入金剛乘時金剛手菩薩便即爲說菩薩摩訶薩行及諸根法種相及尼陀那方便等乃至如來部金剛部寶部蓮華部羯磨部依金剛乘相應及三摩地三摩鉢底等方便皆令得解盡涅槃界爾時南印度王精進授是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘又復樂求隨衆生根性相應三摩地三摩鉢底解於方便獲無生忍盡

涅槃界復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是東印度王名妙臂亦如是西印度王名百臂亦如是復有百千苾芻共持衆寶上妙衣服同時來詣菩薩之所供養恭敬作禮旋繞白菩薩言我等深心樂求最上金剛大乘亦復樂求隨衆生性相應三摩地三摩鉢底解諸方便證無生忍盡涅槃界是時復有國中人民之衆見聞隨喜之者亦皆發起大菩提心時世復有衆多金剛阿闍梨所謂覺龍覺授法龍賢授德授海授如是等阿闍梨得聞菩薩所說相應之法皆悉證得無生法忍爾時東印度王妙臂與中宮后妃嬪嬙婇女乃至城中人民樂法之衆而於根本最上法中三摩地相應之法而得成就隱沒自在是印度中復有諸金剛阿闍梨所謂賢軍德軍寂靜軍烏多羅軍無邊藏天藏善力藏等復有諸婆羅門所謂捺多婆羅門訶哩三謨婆羅門奔荼利迦婆羅門鉢訥摩婆羅門如是等阿闍梨婆羅門等得聞菩薩所說金剛大乘及相應三摩地法皆悉獲得無生法忍時西印度王百臂及彼中宮后妃婇女等聞菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法及隱沒自在彼印度中復有衆多金剛阿闍梨所謂智密善密賢密慧密慧賢無垢賢等亦有諸毗舍所謂善意毗舍印捺囉波毗舍印捺囉囉毗舍淨光毗舍等是阿闍梨及毗舍等得聞菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍北印度王尾哩野嚩哩摩與中宮后妃婇女等及諸人民沙門婆羅門等樂

入金剛大乘者於是法中得聞菩薩演說法要亦於金剛智所攝真實相應三摩地成就及隱沒自在爾時金剛手菩薩爲彼諸王及沙門婆羅門乃至毗舍等於六年中演說金剛大乘及諸法要使彼諸王及樂法之衆志獲利樂又復演說諸成就法謂八大聖藥眼藥劒羂索金剛輪金剛杵寶瓶革屣等及入脩羅窟乃至敬愛諸成就法時諸王及一切沙門婆羅門等而常隨逐聽受教導爾時金剛手菩薩告彼衆言今彼處有大名山號摩呬捺囉其山頂上平正廣闊亦有園苑池沼適悅之所汝等諸王及沙門婆羅門毗舍首陀等所有修學金剛大乘皆可同往彼山修習而住後於異時忽告衆曰彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃汝等今可與我同至佛所求受灌頂時修習金剛大乘諸會衆等即與菩薩共持種種殊妙香華往詣日清淨光明如來之所既至彼已奉上香華作大供養旋繞讚歎頭面著地禮佛雙足修敬畢已共坐佛前爾時金剛手菩薩於衆會前偏袒右肩右膝著地金剛合掌安自心上白世尊言我承如來教勑往彼王宮爲諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者即爲演說金剛大乘及於諸根境界所緣所作種種之法皆令獲得無生法忍世尊我今欲於如來金剛大乘法中與彼學衆求受灌頂唯願如來慈悲聽許爾時日清淨光明如來左右顧視已即於口中放大光明其光五色於刹那間照於恒河沙等諸佛刹土上至梵世悉皆照耀如是照已尋復旋還

却從世尊口中而入時彼光明所照佛刹一切如來悉皆稱讚作如是言彼金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來現在亦復如是彼金剛大乘即攝一切乘時彼學衆即於金剛大乘悉得灌頂得灌頂已咸以頭面禮世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足復繞千帀歡喜讚歎各還本處爾時日清淨光明如來於後不久入般涅槃佛涅槃後法住千歲時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住時一切金剛大乘學衆互相謂言我等本師菩薩還止彼山我等宜應同往彼山奉事供養及自修習金剛大乘一切事業時彼學衆一切沙門婆羅門等各持香華及諸供具即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所至彼山已各各奉上香華寶玩供養菩薩旋繞禮拜聽仰而住於是菩薩見彼學衆咸來山中親近供養修習事業志意堅固即告衆曰汝等各各於我最上金剛大乘聞諸法要悉皆證得無生法忍盡涅槃界汝等諦聽我師日清淨光明如來已入涅槃衆生薄福無所恃怙我所告汝汝善導行佛入滅後彼金剛阿闍梨是汝等師何以故彼阿闍梨而能護持佛刹復能護持金剛祕密法故能說四字名此即是如來相汝等大衆當於彼師常加尊重禮拜供養同於佛想即感一切如來常加擁護即是見前一切如來汝等學衆常於彼師奉事供給凡所受用坐臥等具衣服湯藥一切所須無令闕少雖常侍近不得足蹋師影所有同學無分親疎一心平等善男子若有學人及諸人等於金剛阿闍梨及金剛大乘諸

學衆等生不信心發起惡念復加毀謗是人果報當墮地獄畜生及諸惡趣何以故以一切諸法從彼生故若有毀者是即毀法故獲是報若有衆生未斷輪迴來求學者當隨根性為他演說金剛大乘當令得入金剛三昧金剛手菩薩又復告言此金剛大乘即是一切如來一切如來即是大智汝等學衆若有不依三時違我教者令汝破壞由如灰燼於是菩薩即以金剛水與學衆等飲復結大忿怒印安著學衆頂上作加被已又復告言佛子汝今此身即為金剛三昧所持若有違犯不依從者以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞又復菩薩即如先佛法式為諸學衆授於灌頂復誦警覺真言令其覺悟又復示與金剛杵自稱已名與諸弟子身分入處而作加被時金剛大乘學衆於菩薩所受學一切法式畢已即向菩薩種種稱讚恭敬供養謝彼菩薩又復白言我等各各如菩薩教於金剛阿闍梨所承事供養恭敬讚歎一如聖旨爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已即於彼處隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷上

最上大乘金剛大教寶王經卷下

宋朝散大夫試鴻臚卿明教大師法天奉　詔譯

爾時世尊復告印捺囉部帝大王言大王汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前日清淨光明如來法中已曾爲王號精進授汝於是時與諸學衆於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所又復求學如是金剛大乘時印捺囉部帝聞此語已即復合掌白世尊言云何名爲菩薩摩訶薩佛言若有樂行大慈大悲大喜大捨是即名爲菩薩摩訶薩爾時世尊說是語已顧視左邊告金剛手菩薩言汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時爲印捺羅部帝大王說金剛大乘及說菩薩摩訶薩行諸根境界等種種之法方便令解使獲無生法忍時金剛手菩薩摩訶薩即從座起偏袒右肩頭面著地禮世尊足已合掌當心而白佛言我今當承如來教勅而爲演說印捺囉部帝聞是語已身毛喜豎心大欣躍即從座起禮世尊足已復禮金剛手菩薩足禮已白言唯願菩薩遵奉佛勅往詣我宮爲我演說爾時金剛手菩薩承佛教勅又復觀彼印捺囉部帝身心虔切默然許之印捺囉部帝知默許已即禮金剛手菩薩足歡喜踊躍禮佛而退即整四兵前後導從乃與菩薩同乘寶車及張傘蓋動種種樂尊敬供養還歸曼誐羅補嚩大城於其城中菩薩所經之路一切人民各以香華奉獻供養既至宮已時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座菩薩下車即升彼座王及宮中后妃眷屬復設種種香華珍

寶及殊妙衣作大供養復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩爾時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘秘密相應三摩地三摩鉢底種種諸法廣爲演說欲令王等證無生忍盡涅槃界是時復有衆多沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀等亦來王宮爲欲聽聞金剛大乘及諸妙法又有東印度摩羅嚩國法光大王北印度無能勝王西印度月光大王摩伽陀國頻婆娑羅王舍衛國波斯匿王梨蹉尾國梵授王等復有無數沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀及無數發菩提心衆生欲聞法故亦來王宮如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮如是人等各各深信歡喜踊銳白金剛手菩薩言我等樂入金剛大乘及欲聽聞種種妙法於是金剛手菩薩而於六年爲於諸王及諸人衆演說金剛大乘諸菩薩行及無數百千俱胝相應三摩地三摩鉢底乃至於諸境界所緣所作一切諸法廣爲演說爾時印捺囉部帝得聞法故於一切如來相應法中證三摩地三摩鉢底得無生忍盡涅槃界及得隱沒自在乃至中宮后妃眷屬國內民庶得聞金剛大乘及諸法要皆悉證得無生法忍國中復有金剛阿闍梨所謂善龍義龍寶聲戒聲發光聲復有婆羅門所謂法龍力賢等得於金剛大乘法中證無生忍盡涅槃界彼東印度摩羅嚩國發光大王於最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法得無生忍盡涅槃界及得隱身自在乃至中宮后妃眷屬國中士庶得聞金剛大乘及諸妙法皆悉證得無生法忍盡涅槃界彼印度

中復有金剛阿闍梨名曰賢天如來天善天
又有刹帝利耶輸嚩哩摩彌嚩嚩哩摩等亦
於金剛大乘法中得聞法故悉皆證得無生
法忍盡涅槃界復有北印度無能勝王得聞
金剛大乘及諸法要乃於真實攝教中證得
相應三摩地得無生法忍盡涅槃界及得隱
身自在亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶
得聞金剛大乘一切妙法皆悉證得無生法
忍彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜蓮
喜又有刹帝利名曰烏那野嚩哩摩及有毗
舍名曰法密如是等衆於金剛大乘得聞法
故皆悉證得無生法忍盡涅槃界復有西印
度月光大王於金剛大乘聞諸法故證得金
剛口相應三摩地等得無生忍盡涅槃界及
得隱身自在亦有中宮后妃婇女乃至士庶
等又有金剛阿闍梨名曰不空成就普成就
如來成就等又有刹帝利名曰善密及蘇哩
野嚩哩摩如是衆等於金剛大乘聞妙法故
皆悉證得無生法忍盡涅槃界爾時金剛手
菩薩摩訶薩爲彼諸王及一切學衆演說金
剛大乘一切諸法又復演說八種成就之法
所謂聖藥眼藥革屣劒羂索金剛輪金剛杵
及寶瓶等成就之法又復演說入地入脩羅
窟成就之法又復演說菩薩摩訶薩依金剛
大乘所行之行諸根境界所緣所作種種之
法令彼學衆各各修習離於懈怠時金剛手
菩薩於六年中爲諸王等及求學金剛大乘
一切學衆以種種方便譬喻言辭演說諸法
各各令證悟已即告衆曰汝等當知今彼處
有大名山號乞乞那其山頂上平正廣闊亦

有林樹池沼適悦之地我今先往汝等入金剛大乘諸王沙門婆羅門毗舍首陀一切學衆亦可於彼俱往集會是時學衆於彼山頂皆集會已金剛手菩薩即復告言今者世尊釋迦牟尼將入涅槃汝等今可與我同至佛所求受灌頂爾時學衆即與金剛手菩薩同離彼山是時諸王將理四兵前後導從及備種種諸大供養往世尊所爾時世尊釋迦牟尼已在拘尸那城金剛手菩薩摩訶薩與諸學衆至佛所已設大供養奉獻世尊右繞三帀禮拜讃歎於佛前坐時金剛手菩薩即從座起偏袒右肩右膝著地作金剛合掌白世尊言我奉佛勑以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中爲學衆說於諸根境界所緣所作及種種諸法各各證悟或得三摩地三摩鉢底或得法忍盡涅槃界或得隱身自在世尊我已如是說法利益今來佛所欲爲彼衆於如來處求受灌頂爾時世尊左右顧視已即於頂門放五色光其光晃耀於一刹那間照如恒沙佛刹上至梵世如是照已尋復旋還却從世尊頂門而入爾時十方光所照處一切如來異口讃言金剛大乘即攝一切乘乃至過去未來及與現在一切諸佛皆說如是金剛大乘攝一切乘爾時世尊即以金剛水與一切金剛大乘學衆灌頂諸學衆等得灌頂已皆用頭面著地禮世尊足及禮金剛手菩薩足禮已讃歎踊躍繞百千帀各還本處爾時尊者阿難白佛言世尊如是正法當云何名云何受持佛言阿難今此正法名爲最上大乘寶王如是受持爾時如來應正等覺釋

迦牟尼說是經已即於拘尸那城入般涅槃金剛手菩薩於後却還乞乞那山亦有衆多菩薩聲聞同來山中時金剛學衆互相謂言我等本師金剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那山我等宜應亦往彼山親近供養是諸學衆各持種種香華寶玩同往彼山到彼山已各以香華奉上供養禮拜旋繞恭敬讚歎各一面坐爾時菩薩觀視會衆沙門婆羅門刹帝利毗舍首陀等已即復告言汝等學衆諦聽汝已各各於此金剛大乘悉得證悟皆是得金剛大乘法者汝等當知佛涅槃後金剛阿闍梨是汝等師亦如往昔無量劫前日清淨光明如來出世之時彼大妙香佛刹中有王名精進授彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則承事之則乃有八種時印捺囉部帝白金剛手菩薩言云何名爲八種承事之則金剛手言一者不得呼師名字二者常自稱師足三者與師執持鞋履四者掃灑房地五者爲師敷置牀座六者五體作禮七者不侵害師八者指授禀信是名弟子承事金剛阿闍梨八法彼阿闍梨以此八事觀察弟子以日累月積月成歲若彼弟子於此八事無有違背專心不退阿闍梨然可攝受爾時金剛手菩薩又復告言譬如世間蟲蛆飛蛾之類皆從緣生墮斯惡趣何由出離亦如世間輪迴衆生云何轉業得無生滅若不因從金剛阿闍梨攝受爲說種種妙法何由能除一切煩惱證於寂滅得不退轉大王彼金剛阿闍梨先當觀察所攝弟子行相貴賤等乃可付與二

諦之法王言云何名爲二諦菩薩告言一者眞諦二者俗諦王言何名眞諦菩薩告言所謂内空外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無變異空本性空一切法空無所有空無性空自性空自相空無性自性空大王是十八空者乃名眞諦大王復言云何名諦菩薩告言若於此十八空知非常非無常是故名諦何以故謂不見内空不見外空不見内外空不見空空不見大空不見勝義空不見有爲空不見無爲空不見畢竟空不見無際空不見無變異空不見本性空不見一切法空不見無性空不見自性空不見自相空不見無所有空亦不見無性自性空於如是空不見二相中亦不可得非生非滅非縛非脫非行非住非明非暗非

實非虛非輪迴非涅槃亦不增亦不減我說如是種種皆離身口意是則名爲眞諦大王復言云何名爲俗諦謂以四無量心於威儀本相五蘊四界六入五境行住三界是即名爲俗諦王復問言更復何名眞諦菩薩告言彼種種色相如幻化如陽焰如水中月如水上泡如鏡中像如夢如電如乾闥婆城乃至虹霓等若於色相得如是見是則名爲眞諦若於如是諸法受行不離苦行乃能證佛得一切智大工乃至徧六俱胝文字之義亦無二無分別一切如來皆如是說彼智金剛教汝已悉聞是等皆名眞諦大王若於二諦不能如實觀察了知雖專修習經無量劫唐捐其功終不能到大智彼岸而此二諦乃是一切如來之所歸命爲父爲母爲寂靜住及爲

涅槃爲阿吠嚩哩帝迦爲正徧知覺一切三摩地爲精妙普門三摩地乃有如是等種種功德大王彼一切金剛大乘學衆必須專心揀選如法弟子乃可爲說如是二諦是二諦法難可得聞雖彼緣覺聲聞亦難得聞何況外道等爾時印捺囉部帝與金剛大乘學衆得聞是說悉以頭面禮謝菩薩時印捺囉部帝復白菩薩言揀選弟子當有何相菩薩告言有四種弟子有五補特伽羅王言四種弟子當云何說我今樂聞菩薩告言第一佛乘第二初乘第三初學菩薩行第四諸菩薩摩訶薩行此名弟子四種之相云何分別如是之相菩薩告言彼得安然非謗非信於真言印相一一曉了證於佛乘於意云何譬如盲者得人引導由得佛乘證解脫故弟子初依師學得一俗諦初相應法入三摩地未能了知顯密二教亦未知二諦十二因緣亦未知般若波羅蜜是名弟子初修習相王言云何菩薩五種補特伽羅菩薩言所謂囉怛曩補特伽羅賛捺囉補特伽羅鉢訥摩補特伽羅奔拏哩迦補特伽羅烏怛鉢攞補特伽羅是等於聞信戒施悉能具行爲烏波薩迦王言菩薩此之名相云何分別菩薩告言於一切法雖得聽聞而於少時皆悉忘失此名烏怛鉢攞補特伽羅若於祕密之法雖有所聞不能爲他分別演說譬如軍尼內藏明珠而不顯現此名奔拏哩迦補特伽羅或得信心大悲心聞法開解如竹無節受持通達此名鉢訥摩補特伽羅凡聞法義咸存我見譬如擊鼓空有其聲以有我見不能利他此名賛捺

囉補特伽羅是四烏波薩迦而能一向專心求一切法信心受持住金剛乘復次心性猛利多聞持戒一切能捨了知眞實凡所說法能隨根機是名囉怛曩補特伽羅此一烏波薩迦常能爲諸弟子說種種法時金剛阿闍梨如是選擇弟子若得清淨殊勝如法弟子乃可傳付祕密大乘一切勝義當令修習不斷聖種印捺囉部帝又復問言云何分別祕密大乘菩薩告言彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種皆悉得名祕密大乘我今略說灌頂曼拏羅次第授灌頂阿闍梨欲作灌頂法先自結淨選揀勝處安曼拏羅位後令弟子結淨已然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅安布賢聖位復加持閼伽瓶安方位已然請召賢聖依位坐畢即獻香華閼伽等然可引弟子入曼拏羅與授灌頂弟子得灌頂已即持種種香華珍寶奉獻阿闍梨弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位當於自已身口意業深加省察若能了達是名五燈若不了達當名五暗復次分布火壇次第所有使用種種之物先備播帝哩窣嚕嚩等及所鋪座吉祥草及護摩柴其柴當用清潤樹枝及五穀酥等或作護摩先燒祭火天然作護摩觀於火炎色相形像及聲香等若得吉祥是法成就若不吉祥是不成就其請召賢聖入曼拏羅及獻閼伽次第諸式大略相同凡所有法皆從金剛大乘祕密流出所有三瑜伽五烏補捺伽多或六俱胝文字義或說法成就義或決定義或說本行尼陀那方便因等如是所說或四種或五種或七種

或十二種種種不定皆不離二諦復次說四密所謂密教密義密語密句若於四密無差所作成就或遇九執七曜諸惡星宿及諸毒等持誦密句皆可大息或求敬愛或作增益或作降伏若爲人及四足多足無足等或降伏諸惡大部多夜叉乃至惡人等並可降伏若不降伏必當破壞親愛分離或有一切禁縛邪明一切破壞或有怨家興兵欲來侵害自然退散或爲大旱必能降雨如是種種一切所求持念密句悉得成就隨心如意凡持誦密句作金剛語音無令斷絕必滿所願王言云何名爲菩薩禪定菩薩告言禪定有種種持誦亦種種若知祕密句即是知禪定祕密者爲所誦文句具足及知印相若如是者有大威力是則白法知祕密者即攝眞實理

猶如虛空體寂靜故解於世法能顯眞理乃於印相觀想密句文義所作斷疑此持誦者乃名爲賢如是行人凡有見者皆如佛等彼人禪者不見密句不見印相不見賢聖想諸字輪體同鏡像王復問言云何菩薩三摩地菩薩言彼菩提心及智慧方便乃至三明及無等等此皆是菩薩三摩地又復觀自本身及眞言印相賢聖形像一切莊嚴皆如虛空寂靜是菩薩三摩地菩薩入如是三摩地是名安住二諦爾時金剛手菩薩摩訶薩爲印捺囉部帝及諸刹帝利一切入金剛大乘學衆說如是種種法已即依法作曼拏羅與王等及諸學衆授於灌頂彼諸學衆得灌頂已異口同聲各各白菩薩言我等稟教奉事金剛阿闍梨一如聖旨是學衆等於金剛手菩

薩摩訶薩供養恭敬種種言辭伸讚謝已爾時會中諸大菩薩及聲聞天人阿蘇囉誐嚕拏彥達嚩緊曩囉一切大衆聞菩薩說是經已歡喜信受作禮而退金剛手菩薩即於山中隱沒不現

最上大乘金剛大教寶王經卷下

音釋

閼伽梵語也此云水閼阿葛切　嬪嬙嬪毗賓切嬙慈良切嬪嬙婦官也　羂古泫切　縰所綺切覆髮　燼徐刃切火餘也　銳俞芮切利也　絣補庚切以繩直彈也

三經同卷

清刻龍藏佛說法變相圖

三經同卷
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經
菩提心觀釋

佛說薩鉢多酥哩踰捺野經

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師法賢奉 詔譯

如是我聞一時佛在毗舍梨國獼猴井樓閣精舍爾時世尊告苾芻言汝今諦聽諸行無常是生滅法無堅無實是不究竟是不堪任是不可樂汝等當知勤加精進而求解脫苾芻時不久住念念遷移過此已後劫欲末時天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀苗稼一切華果皆悉枯乾都不成就苾芻當知諸行無常是生滅法無堅無實是不究

竟是不堪任是不可樂汝等宜令勤加精進而求解脫苾芻劫相末時二日出現炎照世間熱相轉盛大地所有樹木叢林根莖枝葉一切破壞都無所有苾芻如是無常不可久保汝等今者宜加精進速求解脫復次苾芻劫相末時三日出現炎照世間熱相盛前損物轉甚大地所有諸小江河一切泉源悉皆竭盡無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免是故我今慇懃勸汝速求解脫復次苾芻劫相末時四日出現炎照世間熱相盛前大地所有無熱惱池四流大河恒河信度河細多河嚩芻河悉皆乾枯無餘少水苾芻當知如是無常誰能可免汝自思惟無復怠慢速求解脫復次苾芻劫相末時五日出現炎照世間熱相盛前大地所有大海之水漸漸減少一百由旬二百由旬三百由旬至一千由旬日既炎盛天雨彌慳海又復減至二千由旬三千由旬乃至七千由旬如是減已海中餘水亦有七千由旬復次苾芻如是海水七千由旬漸漸復減至六千由旬五千由旬四千由旬乃至有七千由旬復次苾芻如是海水七百由旬漸漸復減至六百由旬五百由旬四百由旬乃至有七由旬復次苾芻如是海水七由旬漸漸復減至六由旬五由旬四由旬乃至有七俱盧舍復次苾芻如是海水七俱盧舍漸漸復減至六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍乃至有七多羅樹復次苾芻如是海水七多羅樹漸漸復減至六多羅樹五多羅樹四多羅樹乃至有七人量復次苾芻如是海水七人量漸漸復減至六人量五人量

四人量乃至一人量至人項至人胷至人齊至人胷至人膝至人踝至人一指量即時枯乾於是世間唯有大地山川別無所有佛言苾芻諸行無常生滅不住無實無堅汝等於斯速求解脫復次苾芻劫相末時六日出現大地炎熱山石銷鎔須彌山王微有煙生如燒瓦窯黑煙上起亦復如是於是世間無堪觀察苾芻如是無常生滅不住汝等宜應勤加精進捨貪愛心速求解脫復次苾芻劫相末時七日出現炎熱至極忽然火起如燒十束柴百束千束萬束百千萬束乃至小千世界及六欲諸天都爲火聚燒欲界已梵世初禪火亦自起焚燒器界所有宮殿高百由旬或二百由旬三百由旬乃至高七千由旬如是宮殿皆爲火聚隣及二禪彼有新生梵衆見下火焰心大驚怖求避火難爾時二禪先生天曰汝以宿善來生我宮但自安心莫生驚怖此下地火不久即滅如是言已忽起大風吹去煙焰及其灰燼都無所有譬如有人於虛空中以其酥油然一燈燭燈焰滅後黑煙與灰全無少許彼火滅後亦復如是佛言苾芻有爲之法生滅不住是顛倒法無堅無實是不究竟是不可樂遠離貪愛速求解脫若無貪愛何因何緣大地諸天破壞不現復次苾芻如過去世有佛出現名妙眼如來有無量無邊聲聞之衆及諸梵天離欲神通外道之衆彼妙眼如來爲諸聲聞說甚深了義清淨梵行之法時諸苾芻等得一切戒法圓滿隨意修行或作四無量觀斷下欲染生於梵世或有隨意樂生他化自在天樂生化樂

天樂生兜率天樂生夜摩天樂生忉利天樂生四天王天樂生刹帝利家樂生婆羅門家樂生長者居士之家爾時妙眼如來作是念我今令彼聲聞衆等同行同生同其威力入於慈氏第二禪定如是念已即入慈氏第二禪定時諸無量百千聲聞及外道等皆修彼定俱得生於梵天之上佛言苾芻往昔妙眼如來者非别有佛即我身是彼諸衆等雖生二禪免下火難未離貪瞋癡種不能解脱生老病死苾芻如來應正等覺爲天人師遠離貪瞋癡等一切煩惱解脱生老病死憂悲苦惱復爲梵天聲聞衆等隨應宣説清淨法行各各聞已或有斷盡分别及欲俱生證阿那含果或有斷盡分别及三品俱生證斯陀含果或有雖盡分别未斷俱生證須陀洹果受天人報經七生已成阿羅漢佛言苾芻如是出家如是梵行如是證果得離苦際而成解脱汝今志意捨離貪愛趣求覺路爾時世尊説此法已時彼苾芻聞佛所説心大歡喜信受奉行

佛説薩鉢多酥哩踰捺野經

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師法天奉　詔譯

如是我聞一時佛在極樂佛剎大善法堂中安庠而坐爾時無量壽如來應正等覺告聖觀自在菩薩摩訶薩言善男子所有一切衆生疾病苦惱及短壽者爲利益彼故所有一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門若人受持讀誦速得無病長壽安樂即時觀自在菩薩摩訶薩從座而起合掌恭敬白佛言世尊我今樂聞此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門善逝善說爾時世尊觀察大會人天衆已入普照吉祥三摩地從定出已說此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門曰

唵(引)曩謨婆誐嚩帝薩哩嚩(合二)怛嚩(合二)路枳也(合二)鉢囉(合二)底尾始瑟吒(引二合)野沒馱(引)野帝曩莫(入)怛你也(合二)他(引)唵(引)部隴(合二)部隴(合二)部隴(合二)輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野阿三摩三滿多(引)嚩婆(引)娑薩頗(合二)囉拏誐底誐誐曩莎婆嚩尾戍提阿毗詵左覩鋡(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(引)酥誐多嚩囉嚩左曩(引)沒哩(合二)多毗試羆摩賀(引)毋捺囉(合二)滿怛囉(合二)波柰阿(引)賀囉阿(引)賀囉阿(引)欲散馱(引)囉尼輸達野輸達野誐誐曩莎婆(引)嚩尾戍提(引)烏瑟膩(合二)沙尾惹(切仁左)野波哩戍提(引)娑賀薩囉(合二)囉濕弭(合二)散祖祢帝(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多(引)嚩路吉你沙吒波(引)囉弭多(引)波哩布囉尼薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多摩(引)帝捺舍部彌鉢囉(合二)底瑟致(合二)帝(引)薩哩嚩(合二)怛他(引)誐多紇哩(合二)那野(引)地瑟吒(引二合)曩(引)地瑟致(合二)帝(引)毋捺哩(合二)毋

捺哩合二摩賀引毋捺哩合二嚩日囉合二迦引野
僧賀引多曩波哩戍提引薩哩嚩合二迦哩摩
合二嚩囉拏尾戍提引鉢囉合二底你嚩哩多合二
野引欲尾戍提引薩哩嚩合二怛他引誐多三
摩野引地瑟吒合二曩地瑟致合二帝引唵引牟
你牟你你摩賀引牟你尾牟你尾牟你摩賀引
尾牟你摩底摩底摩賀引摩底摩摩多引蘇
摩底怛他引多引部多俱致波哩戍提引尾
娑普合二吒没提戍提引呬呬惹野惹野尾惹
野尾惹野娑摩引囉娑摩合二囉娑頗合二囉娑
頗合二囉薩哩嚩合二没馱引地瑟吒引二合曩引
地瑟致合二帝引戍提戍提引没提引嚩日哩
合二嚩日哩合二摩賀引嚩日哩合二蘇嚩日哩合二
嚩日囉合二誐哩毗合二惹野誐哩毗合二尾惹野
誐哩毗合二嚩日囉合二入嚩引二合攞引誐哩毗

合二嚩日噜合二捺婆合二吠引嚩日囉合二三婆吠
引嚩日哩合二嚩吩尼嚩日覽合二婆嚩覩摩摩
此處稱名舍哩覽薩哩嚩合二薩埵難引左迦引野
波哩戍提哩婆合二嚩覩彌薩那引薩哩嚩合二
誐底波哩戍提室左合二薩哩嚩合二怛他誐多
引室左合二給三摩引濕嚩合二娑演覩没馱身切
没馱身切悉馱身切冐達野冐達野尾冐達野尾
冐達野謨左野謨左野尾謨左野尾謨左野
輸達野輸達野尾輸達野尾輸達野三滿多
引哩謨合二左野三滿多囉濕彌合二波哩戍提
引薩哩嚩合二怛他引誐多紇哩合二那野引地
瑟吒合二曩引地瑟致合二帝引毋捺哩合二毋捺
哩合二摩賀引毋捺哩合二滿怛囉合二波祢去娑
嚩合二賀

善男子此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法

門能延壽命消除罪業速得清淨若以素帛或樺皮上書寫此總持法門安置塔中作廣大供養作供養已右繞千帀恭敬禮拜隨力供養獲增智慧若七日壽命延至七年若七年壽命延至七十歲獲得如是長壽安樂無諸疾病得宿命通明記不忘若戴頂上如前所獲消除罪障復次若以淨帛及樺皮上用牛黃書此總持及自名姓用栴檀作塔盛此總持安置房內獻廣大供養旋繞千帀誦此總持八百徧消除衆病延壽百歲復次如無栴檀當用淨泥爲塔內畫羯磨杵外畫金剛界四門守護中書自巳名及安置總持所獲功德如前無異或用牛黃書此總持安淨器內復以淨器蓋之安置房中作廣大供養長得衛護無諸災難復次當用不著地瞿摩夷

作四方曼拏羅以白華散上然酥燈四盞安壇四隅焚沉香乳香滿鉢盛閼伽水復用白華作鬘以此總持或安塔中或功德像中安於壇上持誦之人以左手按壇右手持數珠一日三時誦此總持二十一徧加持水三合以自飲之能消諸病延壽百年解諸怨結得妙音聲獲無礙辯生生常得宿命神通若將前加持淨水灑於王宮及自舍宅乃至牛馬等所住之處速得去除羅剎龍蛇之難常得衛護離諸怖畏若有病苦以水灑頂永得消除一切重病如是無量讚大總持如如所作必得成就復用柳枝以此總持加持二十一徧即將揩齒獲得無病聰明長壽復用淨器盛水加持二十一徧一日三時飲水三合每一度飲加持一徧除一切病安樂長壽爾時

聖觀自在菩薩摩訶薩繞無量壽佛三帀合掌恭敬而白佛言世尊云何善男子善女人造佛形像及彼塔廟護摩成就之法唯願說之佛告聖觀自在菩薩善哉善哉大無畏一心諦聽如汝所問當爲汝說爾時無量壽如來亦入普照吉祥三摩地從定出已即說一切如來無量壽總持法門曰

唵引阿密哩二合帝引阿密哩二合帝引阿密哩二合覩捺婆二合吠阿密哩二合多尾訖嚩二合帝引阿密哩二合多誐引彌你去阿密哩二合多喻哩那二合你誐誐曩計哩帝二合羯哩引薩哩嚩二合吉梨引二合舍叉演羯哩曳引娑嚩引二合賀

時無量壽如來說此法門已告菩薩言若善男子善女人用此法門加持淨土以水和泥復更加持以泥作塔乃至相輪次第加持及獻供養能得廣大殊勝利益復有最上塔廟之法或以金銀爲塔瑠璃爲塔鉢訥摩囉誐寶爲塔乃至種種珍寶之塔如法莊嚴高十二指安蓮華座於塔四面安護世四天王以手執幢於彼塔前安帝釋天主以手執弓復安淨居天子手執香華及塗香等於塔左面安觀自在菩薩右安金剛手菩薩各執白拂塔儀如是復次別畫蓮華周圍書此一切如來烏瑟膩沙最勝總持安在塔内用香水灑淨獻妙香華作千種供養若欲利益一切衆生延於壽命及增智慧故常於白月八日晝夜潔淨精持齋戒然後於寶塔前誦此總持一千徧每月如是滿六箇月獲壽千歲或志誠精進晝夜持誦得壽命長滿洛叉歲或日常持誦增壽無量有大勢力與天人阿脩羅

等無有興勝空自在獲斯功德復有儀軌於
寂靜處取其淨土以香水和泥用作於塔或
一二三四五乃至數滿百千書前總持安於
塔內作百千種廣大供養誦此總持七百徧
日增智慧延壽無量或爲一切衆生枷鎖繫
閉誦此總持即得解脫復次若有衆生於編
持塔前倍興供養日日誦持滿八百徧發自
利利他平等之心如是依法消除八難常得
安樂延壽百歲衆人愛樂不久速得宿命神
通是人命終不生地獄畜生焰摩羅界惡趣
之中如蛇蛻皮即得生於極樂佛刹獲大果
報受勝妙樂說不可盡亦復不聞地獄之聲
何況生彼爾時無量壽如來復說成就幢像
之法令諸衆生獲壽無量遠離輪迴解脫衆
苦先用童女潔淨合線尺寸依法織成素帛
用上好彩色畫彼烏瑟膩沙最勝總持功德
形像并微妙字用像安於塔內身有千光坐
蓮華月輪一輪莊嚴面如滿月像有三面三
目八臂右面善相金色左面作忿怒相利牙
青蓮華色正面圓滿白色右一手在心執羯
磨杵第二手執蓮華上有無量壽佛第三手
執箭第四手作施願印左第一手作金剛拳
執索豎頭指第二手執弓第三手結無畏印
第四手執寶瓶頂戴塔於頸上安唵字心上
安阿字額上安吽字臍上安怛囕字足上安
訖哩字惡阿囉叉娑嚩賀爲擁護於眞言下
書巳名字於像兩邊畫觀自在菩薩金剛手
菩薩手執白拂於像上面畫淨居天人降甘
露雨於幢四面畫忿怒金剛不動尊明王吒
枳明王你羅難拏明王大力明王各執劍鉤

金剛杵金剛枝令降惡魔如是志心畫於壇像若彼行人作此法時先自至心於舍利塔前經一晝夜精持齋戒即於壇像前獻千種供養從白月一日起首誦此總持一洛叉至十五日復獻千種供養於明旦時總持聖像化現人前一切所求無不成就復次將此總持壇像於寂靜之處安置用香水灑淨獻於供養逐日誦此總持八百徧復於每月一度獻千種供養誦總持千徧得無量壽命無量威勢騰空自在日記千頌語不顛倒能去有情一切重病若人不能如前作法只於自住房舍就白月八日以香水灑淨安置壇像隨力供養至心像前誦此總持七百至八百徧每日三時復誦二十一徧增長智慧無病安樂延壽百歲得宿命通若自不能作法持誦請他令作亦得長壽聰明智慧復次護摩之法爲利益有情故圓作火爐闊一肘深十二指外用金剛杵界以白檀香白土相和泥飾用白華散於爐內於爐四邊安四盞酥燈即以香華四面供養復置閼伽瓶細妙如法於其瓶項纏白色衣用華果樹枝安於瓶口樹有白汁者取青色枝長十二指復用乾柴同燒即召請火天請訖用酥三合三度傾入爐內隨合誦火天真言加持然後發送火天即歡想無量壽佛分明在於爐內復誦烏瑟膩沙最勝總持法門又如前作法用酥三合傾入爐內誦此真言曰

唵引阿彌多引喻哩捺二合那娑嚩二合賀引

當用五穀以三指撮穀搵酥稱所求之願誦真言一徧抛向爐內如是至八百徧一日三

時作法亦然復誦一切如來烏瑟膩沙最勝總持離一切病聰明長壽隨所願求無不成就或初八日於幢像前一日三時作護摩法誦此真言一千徧增壽千歲不得損害有情恒行布施如是儀軌能降怨家增長智慧得妙音聲若自不能作法請他令作息除一切諸惡災患復次成就法如前用五穀作護摩法即誦烏瑟膩沙最勝總持一洛叉作護摩已復誦一洛叉能延壽命一洛叉至俱胝歲或無量歲騰空自在降伏魔怨若求富貴吉祥如前作護摩法誦總持一洛叉永得大富貴若求官位用蓮華作護摩一洛叉得大官位復有成就劒法用前幢像安於舍利塔前獻千種供養誦此總持一洛叉用五鐵爲劒安向塔前復誦總持一洛叉加持於劒加持劒已即以右手執劒得如意通變化自在有大威勢增壽無量能爲一切衆生作於禍福復次作法如前用金剛杵輪三股叉等皆得成就獲前殊勝無量功德此大總持是一切如來心甚爲希有如前所作必得成就若復有人於此一切如來烏瑟膩沙最勝總持法門每日三時持誦二十一徧獻供養已志心受持爲他解說令彼有情得大快樂長壽無病具大智慧得宿命通彼人命終如蛇蛻皮即得往生極樂佛刹獲大果報耳亦不聞地獄等聲何況生彼佛說此經已一切世間天人阿脩羅乾闥婆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經

菩提心觀釋

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師法天譯

歸命本師 大覺世尊 我今略釋 菩提心觀

如佛所說從心生一切法我今當議彼菩提心云何性答離一切性云何一切性謂蘊處界等性彼菩提心離取捨故則法無我自性平等本來不生自性空故所言一切性者是我等性謂我人衆生壽者補特伽羅摩拏嚩迦等性而彼等性非菩提心於意云何謂彼我等而於自性離一切相中而生我見從我見生一切煩惱此不生彼心或言蘊處界等亦離取捨謂蘊處界等性真實理不可得故云何色相等無實謂色蘊四大合成故四大者即地水火風界復生五色謂色聲香味觸彼地大等及五色等一一各自性不可得如是諸法皆然是故知色名虛假由此知色蘊空譬如因樹有影樹滅影亡色蘊如是受蘊亦然云何名受受有三種謂苦受樂受非苦樂受而此三受互相因緣復有二種謂身受意受身色蘊攝身不可得故若無身即無受亦不可言亦不可說非短非長非色非相無實無著不可知故身受如是意受亦然受蘊如是見受蘊空想蘊亦虛假不實緣慮所攝而彼緣慮不可得故即非緣慮非緣慮故見想蘊空想蘊如是行蘊亦然心所造作善意記念等行無所有故彼心法所生色等蘊一一無所生是故知行蘊業相不實亦無主宰即見行蘊空行蘊如是識蘊亦然乃至眼耳鼻舌身意彼眼識等一一自性皆不可得彼眼緣有色從緣生識無緣即不生識而此眼

色及彼色蘊等無分齊此分別眼色即非眼色識無所生眼識如是耳鼻舌身意亦然如是知此識依止摩曩識由依止摩曩識故即發生過去未來見在法故云何過去未來見在法謂過去已滅未來未生見在不住由是知識蘊空如是一一說蘊處界各各分別自性皆空彼非無性即眞實句喻無種子不生芽莖是故說彼蘊處界等亦離取捨云何菩提心無取無捨如佛所說告祕密主彼菩提心如來應正覺了知彼心非青非黃非赤非白非紅色非頗胝迦色非短非長非圓非方非明非暗非女非男非黃門等又祕密主菩提心非欲界性非色界性非天性非夜叉非乾闥婆非阿脩羅非人非非人等性乃至一切智求亦不可得如是取心非有云何言有捨故又如佛說告祕密主菩提心非內非外非中間不可得故於意云何以自性寂靜故又祕密主彼菩提心一切智求不可得云何得取捨如是於法得離取捨平等無我如一切法無我亦然如佛所說菩提心亦然一切法空無相無我諸法寂靜無寂靜相心本平等本來不生亦非不生復云何性答曰空性空云何性謂如虛空故如佛所說虛空之性空無喻故菩提之心亦復如是菩提之名非性非相無生無滅非覺非無覺若如是了知是名菩提心又如佛說告祕密主於自本心如實了知於無有法亦不可得是故名阿耨多羅三藐三菩提又告祕密主當於自心如實觀已然後發起方便觀於衆生知諸衆生於自覺性不如實知起於疑妄顛倒執著受

於種種輪迴大苦我由此故起大悲心令諸衆生於自心法如實證覺是卽名爲菩提心是名利益心安樂心最上心法界善覺心以如是智攝諸衆生故名菩提心發此心故所獲福德亦如虛空無有邊際其功德海亦復無量雖復劫盡功德無盡如是名爲發一切智根本最上菩提心

菩提心觀釋

音釋

捺乃曷切　亢口浪切亢旱愆陽也　齋音齊　踝户瓦切足骨也　窯餘招切燒瓦竈也　膩乃計切　幀側迸切開張畫繒也　搵烏沒切以手按物也

佛說護國尊者所問大乘經

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

清刻龍藏佛說法變相圖

佛說護國尊者所問大乘經卷第一 第二同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

如是我聞一時佛在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆五千人俱得大忍辱無礙辯才降伏魔怨制諸外道發大道心得三摩地總持自在具四無礙智通達四攝及最上甚深波羅蜜多乃至一切佛法無量無邊諸善功德其名曰普賢菩薩普眼菩薩普觀菩薩普光菩薩普照菩薩上意菩薩增意菩薩無邊意菩薩廣意菩薩無盡意菩薩持地菩薩世上菩薩勝意菩薩最上意菩薩總持自在王菩薩文殊師利菩薩摩訶薩等復有賢護菩薩摩訶薩等十六人俱復有娑婆世界主大梵天王及帝釋天主護世四大天王復有蘇尸彌天子

安意天子及諸天王龍王緊那囉王巘馱哩嚩王藥叉王誐嚕拏王等各與若干百千眷屬俱來會坐爾時世尊坐於吉祥藏師子之座四衆圍遶逾於須彌光明熾盛譬如日月普照一切世間威儀具足梵行寂靜譬如帝釋於諸天中威儀最勝亦如輪王七寶具足離諸怖畏如師子王善能談說諸法空義如大火聚破諸幽暗如摩尼寶王遠照一切如是佛光照於三千大千一切世界於其光中出妙梵音告諸衆生我今所得一切諸法最上波羅蜜說眞實義初善中善後善文義殊勝純白圓滿梵行清淨純一無雜爾時喜王菩薩摩訶薩在大衆中安庠而坐瞻仰世尊於師子座放大光明譬如千日照耀一切心大歡喜深信恭敬即從座起合掌向佛以頌讚曰

佛身晃曜如金山　利益世間甚希有
菩薩聲聞緣覺僧　天龍八部皆圍遶
譬如須彌諸天居　出於大海而高顯
悲愍衆生而現身　放百千光常照曜
行梵天行即梵天　於彼梵天復爲王
行禪解脫三摩地　光照上位諸菩薩
亦如帝釋爲天主　威德儀容諸相異
牟尼光明照世間　相好莊嚴功德異
金輪四洲得自在　能善調伏諸有情
引彼衆生出苦輪　我佛慈悲亦如是
所有火光摩尼光　日月光等諸光明
如是百千日等光　不及佛日恒照曜
如月夜分放光明　普照世間悉清淨
佛面端嚴如滿月　映蔽一切光不現

譬如高山然大火　能破夜暗顯諸方
大僊所有智慧光　破盡黑暗離諸有
如大師子曠野吼　衆獸聞之悉驚怖
佛說法空無我義　諸魔聞之亦如是
摩尼寶王放光明　諸餘摩尼光不現
佛身晃曜真金色　映蔽一切世間光
一切世間賢聖中　無有最上與佛等
具福精進方便智　一切功德不可量
瞻仰大師功德海　威光普照諸羣生
一心恭敬慕尊顔　是故我今頭面禮
我所讚佛歸敬心　世間功德無等等
盡將迴向法界中　一切世間成佛道

爾時喜王菩薩摩訶薩讚歎佛已合掌向佛瞻仰尊顔目不暫捨心觀法界其義甚深難知難見離言分別絶諸戲論微妙難解不可思議如是觀想一切法界唯佛如來觀智攝受現量證知佛之境界無有等等如是觀見所有如來不可思議方便境界皆攝一相法界性中譬如虛空無有住處即衆生界亦如自性一切諸法亦復如是無礙解脫究竟寂靜諸佛世尊以善方便身變佛刹徧滿一切現衆生前諸如來身經無數俱胝劫而不可得時喜王菩薩摩訶薩如是觀佛功德已默然而住爾時有一尊者名曰護國於舍衛大城安居三月過是夏已著衣持鉢與諸苾芻及初出家者初發心者出舍衛國詣王舍城鷲峯山中到彼山已即時護國尊者往詣佛所頭面禮足右遶三帀住立一面合掌恭敬而說此頌讚歎佛曰

稽首最上佛光明　稽首如空無礙意

稽首能斷諸結縛　稽首永超三有海
我佛無邊眞色相　普徧俱胝刹土中
菩薩聞已歡喜來　恭敬供養佛功德
作此最上供養已　德牟尼法離諸塵
各生歡喜還本土　稱讚世尊所說法
廣歷俱胝無數劫　利樂一切諸有情
如是身心不疲倦　爲求無上佛菩提
恒行布施持戒行　忍辱精進禪定門
智慧方便到涅槃　是故我禮大覺尊
成就六通四禪足　諸根十力解脫門
以此行及諸衆生　我今禮佛無等智
能知一切世間心　所行所作所成業
所有身口及言說　無上世尊悉觀見
貪癡過失不能斷　衆生因彼墮三有
因佛得成善逝業　能知世間諸善惡
所有過去諸佛事　及彼現在天人師
乃至未來功德海　一切諸法悉能知
清淨刹土衆圍遶　菩薩緣覺與聲聞
乃至諸佛壽較量　我佛一切悉能知
所有一切生滅法　所有供養作佛事
所有受持法藏法　我佛一切悉能知
佛有十力無礙智　現在常住於三世
如是一切方便法　我禮世尊智慧海
大覺世尊無等等　相好莊嚴大吉祥
如夜衆星現空中　我禮牟尼最上尊
色相端嚴無與等　光照諸天及世間
帝釋梵王究竟天　對彼佛前俱不現
無垢不動如金山　右旋螺髻紺滋潤
佛頂高顯如金山　光明遠照生諸福
光徧俱胝那由他　顯現眉間白毫相

目若青蓮恒適悅　觀照世間運慈心
清淨滿月虛空中　佛面圓明亦如是
一切見者無厭足　我禮如來圓滿相
行如鵝王及鹿王　亦如牛王行步穩
震動大地無暫止　我禮如來堅固力
手指纖長網縵相　指甲清淨如赤銅
平立垂手過於膝　我禮金色大覺尊
佛行大地現好相　具足顯現千輻輪
足放光明照羣生　蒙光悉得生天界
大聖法王施七財　能為施主心平等
調御世間依法行　我禮法王無上覺
慈悲法念心為劒　持戒方便智慧弓
能斷煩惱諸羣賊　生滅輪迴無有增
自利果滿復利他　令彼眾生亦解脫
究竟安樂出塵勞　得入善逝寂靜宗
無生無滅無諸苦　亦無生老愛別離
如是無為最上乘　佛為眾生慈愍說
我讚最上大牟尼　攝盡一切諸佛法
如是所有諸功德　願諸眾生證菩提

爾時尊者護國頌讚佛已偏袒右肩右膝著地合掌向佛恭敬頂禮白佛言世尊如來應正等覺我有所問惟願世尊慈悲聽許爾時世尊告尊者護國言如汝所問我為汝說滿所求願令生歡喜時尊者護國聞佛語已身心適悅而發聲言世尊有何等法為菩薩行法具足能得一切最上功德無礙大智決定辯才明了性相入一切智教化眾生斷彼無明妄想煩惱決定真實入一切智發真實語令彼有情依言所作離諸愚暗念佛方便樂聞一切甚深梵義受持諸法速得證於無上

正智爾時尊者護國即於佛前而說頌曰

菩薩所行決定行　彼行必有真實法
真法從佛智海生　最上如來爲我說
佛身光明黃金相　最上無邊大福聚
救度六趣諸衆生　爲說菩薩無垢行
何得無盡大覺智　總持甘露生菩提
何得清淨智慧海　彼慧能斷衆生疑
俱胝多劫輪迴苦　衆生迷沒意無疲
覩此愚迷苦惱侵　爲彼云何修十善
剎土清淨衆會滿　寶剎無邊壽命長
爲衆恒宣微妙言　願說菩提無垢行
降伏邪魔生正見　枯彼愛河證解脫
清淨法眼照愚盲　令諸有情行上行
端嚴富貴大辯才　言辭柔輭聞歡喜
譬如甘露潤世間　願說甚深微妙法
梵音深妙斷諸惡　其聲和雅如頻伽
求法之衆佛所集　願說甘露濟羣生
衆有菩提最上根　及彼聲聞緣覺性
願佛隨根方便說　師資遇會正是時
我今樂聞最上乘　唯佛知我菩提性
於此小乘不樂求　願說如來第一法

爾時尊者護國說此頌已佛言善哉善哉尊者能問如來最上之義利益多人令得安樂攝受未來諸菩薩摩訶薩汝今諦聽善思念之我當爲說時尊者護國白言善哉世尊我今樂聽惟願說之爾時世尊告尊者護國言有四種法具足清淨是名菩薩摩訶薩何等四法一內二外三心四意如是四法稱理真實見諸衆生其心平等猶若虛空無所分別依言所行是名菩薩摩訶薩四種之法獲得

清淨爾時世尊重說頌曰

心意內外常清淨　不退菩提正道心
所作之善無唐捐　能得菩薩無邊智
觀彼衆生苦無我　生老病死悉來侵
如是三有大海中　廣運法船救羣品
見諸衆生心平等　觀彼世間如一子
願令一切俱解脫　悉向菩提心不退
常談空義依空行　亦無人我無衆生
譬如夢幻等無實　令彼愚迷生智慧
如所宣說大覺智　依智而行所作事
調伏過失心寂靜　求證菩提爲佛子

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩令心安慰何等四法一者於總持法門志求修學二者常近善友威儀無缺三者求證甚深無生法忍四者精進修行持戒清淨如是四法令彼菩薩安慰其心進修不退復說頌曰

若人愛敬總持法　名聞遠響衆所歸
能持無上妙法門　一切如來同所說
智慧增明無忘失　如是速得無礙智
通達一切最上法　成就無爲解脫門
皆因善友證菩提　出生七覺能修斷
增長八正作佛事　遠離惡友如怖火
聞甚深法證無生　能了諸法畢竟空
無我無人無衆生　如是永離一切見
律儀出生諸善本　堅持守護離破犯
彼行能成寂靜心　佛爲衆生親演說

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩在輪迴中令心愛樂何等四法一者令諸菩薩愛樂見佛二者令諸菩薩

愛樂說法三者令諸菩薩愛樂能捨一切所有四者令諸菩薩愛樂忍印無相深法如是四法於諸菩薩在輪迴中深生愛樂復說頌曰

菩薩得見二足尊　一切生中行正行
能善調伏諸世間　光明普照除愚暗
如是供養人中尊　深生愛樂常尊重
救度一切諸衆生　令入菩提無上道
若聞諸佛所說法　身心寂靜生愛樂
如是堅固心無退　依行速證佛菩提
能捨一切心無悋　見來求者生歡喜
國城妻子及身命　給施衆生作佛因
若聞無相甚深法　性離分別本來空
無我無人無衆生　如是於斯生愛樂

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩不得愛樂何等四法一者於其在家不得愛樂二者既出家已不得愛樂利養三者不得愛樂上族中生四者不得愛樂小乘之人如是四法於諸菩薩不得愛樂復說頌曰

在家無邊大過失　捨離令心無所著
常樂山野寂諸根　勇猛勤修大智德
獨行清淨如利劍　能斷愚癡諸垢染
於彼種種大利養　常樂遠離無愛著
棄舍高貴上種族　觀如幻化陽焰等
普爲羣生行布施　持戒忍辱等諸行
不惜身命及眷屬　志求正覺到彼岸
於小乘法無所著　於最上乘恒堅固
乃至割截於身體　其心不壞如金剛

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四

種法於諸菩薩而有損減何等四法一者破犯戒律二者不住山野而趣寂靜三者不依四乘之教邪妄推求四者雖樂多聞全無所得如是四法於諸菩薩而有損減復說頌曰

戒相清淨如摩尼　能引衆生到彼岸
菩薩於斯破律儀　迷没不成無上覺
住持山野寂靜處　我人分别自然除
男女眷屬及己身　觀如草木無情愛
四乘教理無虚誑　一心清淨奉教行
必得具足衆功德　成就佛智大丈夫
觀彼輪迴諸有情　常處生死憂悲苦
恒運最上妙法船　度彼有情出苦海
若無救度彼衆生　迷没沉淪無有盡
是故小乘非究竟　爲生令發菩提心

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩明了修習何等四法一者發生諸佛平等之心而求善逝二者承事法師尊重供養於卧具等而不愛著三者不貪利養亦無所求四者於甚深法忍具足成就如是四法明了修習復說頌曰

彼有善逝大丈夫　天上人間無有等
平等導引諸羣生　如是修習行十善
尊重承事於法師　依師教授而修學
作大供養求佛智　無邊諸佛亦此生
常住深山無所畏　於斯利養不生貪
善能成就無礙智　通達深法離諸塵
聞佛功德深歡喜　如是行法堅固修
證彼寂靜無生忍　廣度衆生無量苦

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩行法清淨何等四法一者身

心決定志求菩提行法清淨二者離諸虛妄樂住深山行法清淨三者一切能捨不求果報行法清淨四者常隨法師晝夜求法行法清淨如是四法於諸菩薩行法清淨復說頌曰

貪瞋癡垢心皆盡　懈怠虛妄亦復無
一切過失令不生　決定求證菩提道
厭離本舍憂根斷　捨彼俗塵求出家
諸惡朋友不相逢　行住深山趣解脫
於彼山中修淨行　能成如來無礙智
於身命財無所著　自在無畏如師子
見彼有情生歡喜　譬如飛鳥聚還離
觀彼世間非久居　如是求大菩提道
身心清淨如虛空　所捨一切無驚怖
於彼利養無愛著　如鹿心驚不住地
世間恒處大險難　難發身心求解脫
覩此虛妄無眞實　是故我行寂靜行
恒以輭語誘羣生　怨親平等無分別
無著無住亦如風　是求菩薩最上行
無相解脫空無願　了彼有爲如幻化
常行清淨廣大心　飲甘露味常歡喜
志求道法依師學　彼人五蘊恒清淨
衆苦逼迫無疲勞　如是證入總持門
解此所修菩薩行　成就所求令彼喜
若人不求於菩提　彼即少智百生失

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩而爲難法何等四法一者心不尊重多行輕慢二者心無孝行懈怠背逆三者心貪利養少於知足四者心樂虛妄邪求財利如是四法爲菩薩難法復說頌曰

佛法本師及父母　全無信重多輕慢
不行孝敬心懈怠　常以愚癡行散亂
一向貪心於利養　復行虛妄為邪利
自讚德業誣他人　我能持戒及修行
互相鬪諍無慈愍　覆藏已過見他非
復行農業及經營　如是沙門無功德
末法之時人散亂　鬪諍相殺心嫉妬
沙門隱滅如來法　諸善苾芻皆遠離
菩提妙道永不逢　五趣輪迴無有窮

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩宜應遠離何等四法一者懈怠二者不信三者嫉妬四者憎見他人如是四法宜應遠離復說頌曰

無信懈怠心愚迷　心懷嫉妬常瞋恚
見有沙門持忍辱　却行驅擯出伽藍
於彼世間貴賤人　都無分別善惡事
一向只行於是非　如是過失從瞋得
遠離佛法諸功德　墮入惡趣大火坑
如是所行惡趣行　不依教法獲斯苦
是故常行菩提道　無令淪沒惡趣生
利益有情大金僊　多劫俱胝方出世
令時暫得遇牟尼　速捨諸過求解脫

爾時世尊說此頌已告尊者護國言有四種法於諸菩薩不應行何等四法一者惡友補特伽羅不應行二者有見補特伽羅不應行三者捨一切善法補特伽羅不應行四者樂著財利補特伽羅不應行如是四種補特伽羅不應行復說頌曰

若人遠離諸惡友　常得善友來親近
如夜圓月現當空　除暗明顯菩提道

凡有所見常不斷　於已身命徧養育
如是毒氣能遠離　彼人成佛大智慧
若捨最上微妙法　不樂寂靜甘露味
如是名爲不淨器　遠離求證大菩提
貪求財利衣鉢等　復與在家同營事
如是遠離此火坑　而能成就最上道
常樂降伏諸魔怨　恒轉法輪度羣品
如是廣作大利益　常逢善友得菩提
親疎毀讚常平等　利養嫉妬亦復然
如是無上諸佛智　彼人不久悉成就

爾時世尊說此頌已告尊者護國言復有四種法於諸菩薩爲苦報法何等四法一者輕慢教法二者執著我人三者心無信解四者於不淨境具足印持如是四法爲菩薩苦報法復說頌曰

若有受持微妙法　堪受世間諸供養
於彼輕慢無大智　當受無邊衆惡苦
於佛本師及父母　常懷人我不恭敬
如是大福心不求　當得不淨無知處
三寶最上良福田　而無信解行歸敬
純以虛誑昧世間　如是當獲罪惡苦
女人即是惡趣門　流浪生死無窮盡
無智愚癡作彼業　永沉地獄及畜趣
若人尊重向諸佛　能滅衆苦得無畏
復閉一切惡趣門　開引衆生得佛道

佛說護國尊者所問大乘經卷第一

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

宋西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師施護奉　詔譯

爾時世尊告尊者護國言有四種法於諸菩薩而爲縛法何等四法一者輕慢他人二者於世間事方便趣求三者散亂用心如行險難四者於其眷屬一心貪著如是四法爲菩薩縛復說頌曰

若行輕慢於他人　方便唯求世間事
散亂如行險道中　如象陷身深泥裏
於自眷屬生愛著　常懷貪戀如迷醉
如是種種被纏縛　增長愚癡覆大智
若人怖苦厭生死　求出沉淪趣解脫
捨於輕慢世間等　是名菩薩所行道
滅盡無邊諸苦已　及彼煩惱諸眷屬
究竟安樂無所求　圓滿菩提寂靜道
所行六種波羅蜜　三身五智十力等
一切功德悉具足　如是永離無邊苦
過去修行無量劫　爲衆生故求菩提
一切衆善悉皆修　遠離諸惡眷屬等
恒樂深山寂靜處　遠離聲色想眞空
如是精進不間修　獲大丈夫圓滿慧
見彼世間衆生行　五趣輪迴無有窮
我於過去發慈心　捨自身命及妻子
國城大地及珍寶　如是求佛無數劫
我昔居山行忍辱　華果池沼悉清淨
歌利王來截手足　心生慈忍無瞋恚
昔住深山名闍摩　我爲仙人娑囉多
時有天子射我身　亦無瞋恨生其惡
不惜身命如頑石　志求菩提心不退
我昔曾爲薩埵時　見彼餓虎欲食子

投崖捨命濟彼飢　天人稱讚大精進
常樂布施救衆生　不悋身命及財寶
我昔曾爲摩曩縛　廣行布施盡寶海
捨大摩尼令富他　如是求證菩提果
往昔作大蘇摩王　名稱普聞我修行
爾時入縛爲他人　於彼百王得解脫
我昔曾爲能捨王　一切所求皆充足
乃至身命及珍財　令他大富離貧苦
昔有飛鴿來投我　即割身肉濟彼命
如是持刀割肉時　無驚無怖心安隱
亦於過去捨王位　盡世行彼波羅蜜
復自化身爲妙藥　捨己身命濟羣品
又昔曾爲師子王　常爲世間行利樂
棄捨王位及眷屬　一心志求無上道
又昔曾爲妙牙王　當時獲壽於千歲
八十四年修苦行　發大精進施珍財
於佛塔前然巳身　至心恭敬作供養
又昔曾爲無垢王　時有惡眼婆羅門
來詣深宮乞我頭　即便捨頭而施與
又昔曾爲月光王　普救衆生作善利
一切城隍聚落中　四衢道路施良藥
千女端嚴妙色相　金寶眞珠廣莊嚴
捨彼千女自修行　如是所作福無等
又昔曾爲輸婆王　所戴寶冠世希有
香華衆寶共莊嚴　捨施他人無所悋
又昔曾爲寶髻王　手足柔輭如兜羅
細滑微妙色如蓮　捨自手足利衆生
又昔曾爲安意王　時有商主名星賀
領諸商客泛海中　忽然漂墮羅刹國
彼有百千夜叉女　無慙大惡唯食人

商客不識夜叉女　見此端正生愛心
五百商旅將被食　我親救度俱脱難
又昔曾爲妙眼王　四兆女人常圍遶
端正姝妙如天女　捨彼出家求佛道
又昔曾爲福光王　無垢清淨黄金色
手指纖長世所希　捨此手指利羣品
又昔曾爲法財王　紺目清淨如青蓮
於身所愛最難捨　人來求者亦與之
又昔曾爲蓮目王　愍見衆生在苦惱
時有女人懷憂病　我行悲愍令解脱
又昔曾爲大醫王　常救病苦諸衆生
或出身血及髓腦　救療疾病令除愈
如是勇猛精進心　未曾暫捨於情物
又昔曾爲成利王　以自所愛如蓮目
施諸衆生療彼疾　一心爲求無上道
又昔爲王名普現　慈愍有情行救度
爾時捨彼四大洲　國土人民及衆寶
乃至割身血肉等　施與衆生心歡喜
又爲王女稱大智　身嚴金色體柔輭
時有一女名色相　此是商人所生女
飢羸困苦無飲食　我捨雙乳濟彼命
又昔爲王號多聞　所有珍寶妙衣服
象馬車乘財帛等　如是布施無有數
復見商人漂海浪　我於海内救得彼
背恩復乞我眼睛　我亦施之無瞋恚
棄捨大地諸眷屬　觀彼不著如蟻子
如是往昔濟羣生　心無退動生疲苦
復覩孤老貧窮人　給足所須而承事
恒行敬愛無慢心　亦無慙赧無人我
又昔曾作獼猴身　與彼同類共遊行

時遇獵師縛彼身　我即替他令脫命
如是以我奉國王　王令後宮縻繫我
思念父母年孤老　所有飲饌無心食
如是忍苦懷慈孝　是故得脫王宮難
又昔曾作大熊身　常處深山行慈忍
忽逢樵士遭大雨　引彼山巖令迴避
過是七日至天晴　告彼樵人莫說我
爾時樵士安隱歸　招引獵師來殺害
如是背恩殺我身　亦無瞋恨生慈忍
又昔曾爲白象王　求佛菩提行十善
時有獵師射我身　我即捨牙心歡喜
昔有惡人帝哩子　以火焚燒大山野
我見此火運慈心　天雨香華火自滅
又昔曾爲大鹿王　金寶莊嚴體殊妙
入彼河中救溺人　令得安隱全身命
告言勿說我居山　恐彼惡人來獵我
時彼溺人背其恩　指告國王令採捕
指已兩手俱墮地　我時無有少瞋恚
昔有五百商人衆　爲求珍寶泛海中
商主所有資粮竭　商衆飢羸無飲食
是時我作大龜王　捨身濟彼商人命
以我慈心利他故　俱得安然到海岸
我昔變身爲藥蟲　此蟲名曰俱蘇摩
一切疾病食我身　俱獲安隱無諸患
我昔復爲師子王　大力無畏行慈愍
有大獵師射我身　亦無瞋恨無忿怒
我昔亦作白馬王　常行菩薩慈悲行
救彼商人羅剎難　擔負衆人出海中
昔作飛鳥軍拏羅　遠離色欲無散亂
令彼同類衆飛禽　亦復而行清淨行

又昔因中作兔王　與諸羣兔宣法令
見一仙人飢無食　即捨自身濟彼命
又昔曾作鸚鵡身　常居華果樹林中
時有惡人毀此林　以我力故復繁盛
又昔復作獼猴王　與衆獼猴而遊行
時有國王來採捕　我救彼難現王前
又昔復爲鸚鵡身　父母俱老無力飛
我於田中銜稻穀　養育二親行孝敬
於是田主懷瞋怒　捉彼鸚鵡而訶責
云何偷於我稻穀　此時須見汝捨命
鸚鵡告彼田主言　汝所種田濟一切
我持少分供二親　汝何言我爲偷盜
爾時田主聞是語　倍與稻穀生歡喜
我作禽類汝爲人　如是孝養未曾有
往昔所行菩薩行　經歷無數微塵劫
求趣佛果大菩提　未有少時生疲倦
如是捨施內外財　國城妻子及珠珍
頭目髓腦及身命　持戒忍辱精進禪
智慧方便願力等　如是諸度廣修習
未曾暫廢菩薩行　一切衆善悉無遺
如佛所說頭陀行　彼行亦爲趣佛因
如是一一盡修習　精進而行無缺犯
於是末世諸衆生　雖作苾芻無僧行
常生我慢懈怠心　貪著聲色及財利
聞此大行勝妙因　返生誹謗不信受
輕笑言教告諸人　此之所說非佛教
我聞過去有一人　多聞學識立名海
聞佛所說不信受　以此法言問本師
彼師耆年亦多聞　於此佛言亦不信
展轉如是告他人　無我無人無衆生

此法非爲眞實教　虛受勤勞求出離
設爾持戒學威儀　如是修習何所爲
既無衆生無我人　父母宗親亦不有
此是邪見外道言　非是眞實解脫法
復次末世諸苾芻　而造諸過無慚愧
我慢貢高心散亂　憎嫉貪愛如火燒
三衣不整垂手行　拖拽袈裟入聚落
縱情放逸而飲酒　種種而行麤惡行
身被法服爲佛使　不依戒律近王侯
馳騁書信往四方　恃官勢力求財利
退失如來功德林　墮彼三塗諸惡趣
或有經營於市肆　或有耕種住村方
佛言此類非沙門　清淨苾芻勿同事
常住供養財物等　如已所有非法用
見有具德諸苾芻　而起慢心行誹謗
罔昧賢善破律儀　容於俗舍染邪行
畜養妻男種種爲　恣行麤惡俗無異
如是廣造惡業因　非是沙門出家行
當墮三塗惡趣中　永劫沉淪受衆苦
於自諸根不調伏　貪著飲食及色欲
常被他人生輕賤　所學徒弟亦復然
未曾誨示修行法　亦無師資恭敬心
人前談已爲慈悲　非要學徒行承事
或有風瘨及癩病　六根不具醜惡人
如是攝受令出家　亦非沙門佛弟子
無戒無行無其德　彼等非俗非沙門
譬如負柴燒臭屍　清淨之者宜遠離
本性躁浮多散亂　亦如狂象失調伏
設處深山心不寧　貪火焚燒無暫住
忘失一切佛功德　方便智慧頭陀行

如是諸善悉不行　墮大阿鼻無有出
常談國城聚落中　官事賊事眷屬事
如是晝夜恒思惟　未曾時暫行三昧
復於精舍起貪心　廣修院宇及房屋
全無持誦及焚修　但爲眷屬兼徒弟
若有苾芻依附我　我即與汝同居止
若欲持戒奉律儀　非我所爲須遠離
所有卧具牀榻等　什物受用及飲食
藏隱深房映蔽之　言無所有令他去
如是末世愚癡人　令佛教法不久滅
貪求利養斷善根　此等苾芻極甚多
若有清淨智慧者　遠離彼等住深山
末法苾芻無戒德　不樂深山寂靜居
常處王城聚落中　唯務是非及鬬諍
反爲王法所禁制　叱訶驅擯受慙恥

諸佛法教功德海　因此破戒悉枯竭
譬如寶海水清淨　或被淤泥而渾濁
亦如蓮華滿池開　或被狂風而摧壞
如是末法破戒人　損滅佛教亦如是
若有淨修梵行者　逢斯惡友常遠離
彼人命盡墮阿鼻　受苦百千無數劫
從此地獄受罪已　或生畜趣或爲人
貧窮下賤及聾瘂　眇目矬陋多疾病
手足諸根不完具　見者悉皆生驚怖
無信無行無善根　晝夜飢寒常憂苦
復被衆人生瞋恨　以其瓦石而捶打
如是三苦常纏縛　一切罪業應遠離
常須親近佛法僧　淨持戒律頭陀行
如是名利并眷屬　如幻如化如影像
有爲之法暫時聞　不久乖離即散壞

唯有無上佛菩提　妙地十力波羅蜜
堅固修習勿生疑　未來究竟大安樂

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若有補特伽羅於菩薩乘不依法行有是過失者當得不依法者而來敬愛懈怠者得懈怠人敬愛無智者得無智人敬愛如是互相敬愛貪著利養嫉妬貴族懈怠狂亂綺語兩舌諂佞他人虛誑父母及自師長或入王城及諸聚落不爲利益衆生化諸羣品一向妄言我是大智多聞博識誑惑有情唯求財利輕棄善法都無所獲猶如破器無堪貯用於彼衆人多生怨惡聽信邪言虛妄推度是法說非非法說是於佛正法無心愛樂生於下族貧賤之家爲見少利求投佛法希求出家及得爲僧行非梵行於佛法教全無所成何況大智佛告尊者如是補特伽羅不應說法人天之善尚不能續何況菩提而得成就爾時世尊復告尊者護國言有八種補特伽羅遠離菩提不得爲說殊妙之法護國白言何等八種補特伽羅惟願說之佛言一者蔑戾車處於彼受生二者貧窮之家於彼受生三者下賤之家於彼受生四者縱得人身醜陋癡鈍五者具足蓋纏身心憂慼六者棄背賢善親近惡友七者長有疾病身體尫羸八者衆苦逼迫直至命終如是八種補特伽羅遠離菩提不得說法於是護國復白佛言不應說法更有何義佛言護國若有補特伽羅無決定者我不說菩提於虛妄者我不說清淨行於懈怠者我不說菩薩行於慳悋者我不說供佛行於我慢者我不說波羅蜜清淨於無慧者

我不説斷疑法於嫉妬者我不説心清淨於無信根者我不説總持法於無德者我不説善逝法於貪親愛者我不説身清淨於不善律儀者我不説謗佛有過失法於妄言者我不説語清淨於我慢者我不説恭敬法於無識者我不説修學法於爲身命者我不説求於道法如是補特伽羅不應説法時護國白言於意云何佛言護國爲此有情愚癡迷惑心識顛倒虚妄分別不依法教乃至天上人間不應爲説爾時世尊而説頌曰

不定諸有情　補特伽羅等　我慢自貢高
貪著於利養　恒行不律儀　深著於五欲
增長諸煩惱　遠離佛菩提　退失於善法
懈怠不修習　猶豫多散亂　於其戒法言
而不生信受　因爲貧窮逼　方便求出家
設得作苾芻　輕捨於道法　如棄金寶擔
荷負於麻擔　雖欲入深山　到彼寂靜處
無意樂修禪　邪思而散亂　障礙於辯才
沉没大智慧　墜墮惡趣中　設復得人身
醜陋不具足　懈怠性愚癡　不行衆善法
諸根常暗鈍　墮大險難中　經彼俱胝劫
迷没不解脱　若行邪利濟　得證佛菩提
調達不正知　應成善逝果　若人貪利養
墜墮於衆生　如空大風力　能墮諸飛鳥
邪福勢盡時　其義亦如是　無信破戒者
見善如盲人　譬如焚屍柴　不吉人嫌棄
雖復發善心　無彼廣大智　謗法不信故
解脱非究竟　譬如畫無膠　莊嚴色不久
我慢自貢高　其義亦如是　若求佛菩提
不惜於身命　於法甚深言　勇猛勤習學

捨善行非法　所行增過失　墮於大火坑
若聞如是法　依法而受行　斷除貪愛心
修植衆德本　乃至於一句　通達悉明了
如是積功德　成就最上道　永離於愚盲

爾時世尊說此頌已告尊者護國言我於過去無量無邊不可說不可說阿僧祇劫時有佛出世號曰成義意如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時有大國王名曰發光主閻浮提其地廣闊一萬六千由旬其中州城數滿二萬其發光王所居城邑名曰寶光其城東西長十二由旬南北闊七由旬城有七重七寶所作彼王善行八正之道種族豪盛有千俱胝其國人民壽十俱胝歲王有太子名曰福光諸根具足色相端嚴殊妙第一太子生時有七寶藏從地涌出內有一藏現王殿前滿中七寶高七人量復令一切衆生所作如意乃至禁縛之者俱得解脫又彼太子生得七日一切技藝工巧筭術皆悉明了乃至世出世間一切事業無不通解於夜分中有淨光天子來爲說法告太子言福光諦聽汝須息心不應散亂於諸塵境常當遠離晝夜思惟有爲之法當觀無常壽命盡時誰是救者於諸非法而生怖畏

佛說護國尊者所問大乘經卷第二

音釋

巘 語蹇切　輭 乳兗切柔也　擯 必刃切斥也　療 力弔切治也　囂 虛驕切喧也

佛說護國尊者所問大乘經卷第三 第四同卷

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師施護奉 詔譯

爾時淨光天子而說頌曰

太子汝當知　莫著於迷醉　於此險難中
勤求於出離　如佛所說言　若離迷醉者
此人大勇猛　善行於律儀　清淨無瑕穢
所見諸衆生　心生慈愍行　成佛當不久
過去一切佛　現在及未來　皆從衆善生
遠離貪瞋癡　飲食及衣服　金銀摩尼寶
種種莊嚴具　捨施利衆生　廣歷俱胝劫
一心求菩提　未曾有疲懈　或捨於身分
頭目手足等　於彼求乞人　心生大歡喜
以此積功德　而成佛菩提　設處國王位
豪貴而最上　美女及眷屬　晝夜常圍遶
宮殿及國城　悉皆如幻化　譬如坏器等
陽焰水沫泡　其體不堅牢　非實非久住
如是無常法　虛妄汝當知　父母與妻男
誰能相救濟　所作善惡業　是人隨業行
如是無數劫　常沉生死海　亦如無目人
於境而不了　虛受於勤勞　終墮險惡趣
菩提最上路　勇猛精進行　乃至於命終
不生三惡道　佛世人難值　正法難得聞
降伏煩惱怨　親近於善友　恒修八正道
安住菩提心　不退於佛道　如是行方便
世間無有上　過去一切佛　捨離於親愛
常處於深山　正念自思惟　堅固如金剛
志求無上道

爾時佛告尊者護國言淨光天子說此頌已彼福光太子年至十歲智慧明達而無戲論於世所有園林華卉流泉浴池歌舞作樂而

不愛著乃至國城宫殿象馬車乘金銀財寶一切所欲之事悉皆遠離一心思惟我身虚幻四大假合無有堅實大地諸天悉非究竟凡夫衆生常行非法愚癡迷惑分别親踈耽著欲樂無有厭足永處輪迴無解脱時我於如是愚迷人中而乃受生作是念已志意繫心專求解脱爾時世尊復告尊者護國言彼發光王爲其太子選擇最上淨妙福地建置一城名曰愛樂其城七重於其城中有七百街道純以七寶鈴鐸眞珠羅網徧覆其上復有六十衆寶妙蓋八萬寶幢於諸街巷次第行布一一寶幢有六萬寶索一一寶索有十四俱胝樂器如是樂器微風吹動出妙音聲如百千天樂又於此城街巷衢路處處各住五百童女是諸童女身相端嚴顔貌和悦於諸音樂歌舞作唱一切悉能時發光王勑告之曰令諸童女晝夜作樂不得間斷所有四方一切人民來入此城見斯音樂快樂之事奔聚看翫令其太子心生樂著又復王言所有衆生求飲食者施以飲食求衣服者施以衣服求華鬘塗香者施以華鬘塗香求牀榻卧具者施以牀榻卧具乃至以金銀摩尼硨磲碼碯珊瑚眞珠吠瑠璃等如是諸寶處處堆積復有象馬車乘皆以衆寶種種莊嚴令一切衆生隨意受用爾時發光王復爲太子於此城中修建一宫廣一由旬造四門樓户牖軒窻皆以七寶種種莊嚴於此宫中置一大殿用百千珍寶周帀莊校於殿中間安四俱胝衆寶牀榻及以卧具復於城中置一大園華果樹木其數甚多蓊欝鬧敷世所希有

於其中間排一切寶樹光明煦曜無不愛樂又於園中有七寶池於池四邊有四界道四寶所成所謂金銀吠瑠璃玻瓈於池周帀置一百八師子口水從彼入復置一百八師子口水從彼出其中復生鉢訥摩華烏怛鉢攞華俱母那華奔拏哩迦華等種種名華恒時開敷於池周帀復有八百寶樹一一寶樹各懸寶索一一索上有俱胝數樂器微風吹動出妙音聲令諸衆生聞者愛樂復次寶樹懸掛八十百千珍寶妙旛又於池上置大寶網而以爲蓋覆太子身令離塵坌爾時發光王復令殿内以其七寶造四俱胝寶座一一寶座各以五百上妙之衣敷於座上於其中間置一大座高七人量以八十俱胝上妙寶衣敷設其上此是福光太子所登之座於諸座前各置香爐純金所成於爐周帀懸金鈴鐸及金蓮華摩尼寶網四面嚴飾光明照曜晝夜三時恒爇沉香及散妙華復於園内有九十九百千摩尼寶一一摩尼寶廣一由旬有大光明照一切世界爾時世尊復告護國言福光太子園苑之内有種種飛鳥鸚鵡鴝鵒鴛鴦鵝鴨孔雀舍利俱枳羅烏俱拏羅烏迦陵頻伽命命鳥等如是衆鳥俱善人言每羣飛時作微妙聲如衆音樂而無有異亦知天帝歡喜之園令諸天人受妙快樂彼發光天子復爲太子修饌上味飲食逐日供給五百千車復令使命於諸城邑聚落選取童女年十六歲至二十歲者色相端嚴諸根具足不長不短不肥不瘦不白不黑身出白檀香口出優鉢羅華香言詞美善心意純直而無姤

忌善解博弈歌舞戲樂乃至一切世間功巧技藝無不悉解如是童女得八十俱胝來入王城爾時發光天子以此八十俱胝童女賜於太子王自宮中所有童女復賜一俱胝王諸親眷亦以一俱胝童女奉上太子宰輔重臣亦以一俱胝童女奉上太子國城庶民亦以一俱胝童女奉上太子如是八十四俱胝童女俱令侍從承事及歌舞作樂悅樂太子

佛告尊者護國言爾時福光太子見是事已於其國城宮殿樓閣園林池沼象馬珍寶及諸童女歌舞唱妓種種作樂之事都不愛著而自思惟此諸女等於我身分爲大惡友斷我善根增諸煩惱常處輪迴無有自在譬如有人處於禁縛終不能出爾時太子見此過失於十年中於色聲香味觸五塵諸境而不愛著一心思惟諸惡友衆云何捨離而自修行得其解脫作是念已彼諸童女即詣王宮白父王言其福光太子於諸婇女戲樂歌舞都不顧視獨坐思惟遠離聲色爾時發光天子聞是事已心忽驚愕怪未曾有即時統領八萬小王及諸臣從來入太子所住宮中見彼太子孤處宮殿儀貌寂然涕淚悲泣心大苦惱迷悶躃地良久乃甦從地而起即說頌曰

子爲最上寶　云何不觀我　憂惱心惶亂
云何捨所愛　種種富樂事　此城妙莊嚴
衆寶爲嚴飾　宮殿妙樓閣　園林及浴池
象馬七珍財　衣服及飲饌　如是無量數
而以供給之　復有諸童女　容顏甚奇妙
端正廣莊嚴　如彼天女相　心性善純直

通達諸技藝　歌舞及音樂　人間無有比
所爲適悅汝　令其心快樂　云何無所著
於斯而捨離　獨處於深宮　顏貌甚寂澹
令諸童女等　各各懷憂惱　如彼蓮華萎
俱來而白我　太子汝當知　如是諸童女
端正俱年少　口出優鉢香　身有栴檀氣
兩目紺如蓮　善知人心意　令於晝夜中
親近作戲樂　今汝正是時　於此而厭棄
於汝意云何　爲我速宣說　又向園林中
安置摩尼寶　九十九百千　各廣一由旬
光明普照曜　寶樹懸寶旛　其數有八萬
華果皆茂盛　具有衆飛鳥　孔雀及鵝鴨
迦陵頻伽等　皆出微妙音　復於諸樹間
各垂於寶索　一一寶索中　皆有妙樂器
微風吹動時　出於妙音聲　清響如天樂
云何而不戀　又此諸宮殿　皆以衆寶成
金銀摩尼珠　硨磲與碼碯　瑠璃眞珠等
莊嚴甚微妙　於此寶殿中　安置金香爐
四面垂珠網　俱胝細妙衣　以用莊嚴上
晝夜三時中　長爇栴檀香　如彼天帝宮
善法堂無異　汝今不愛樂　違背於父母
都無孝敬心　令我增苦惱　言已而悲泣
爲我速宣說　太子見所問　稽首白父王
世間五欲境　墜墮於衆生　纏縛於有情
增長大過失　永處於輪迴　無有得出離
我今求解脫　發大菩提心　遠離諸塵染
一切女人身　衆惡不淨本　我觀如怨家
貪瞋鎮相隨　流浪於生死　牽繫諸衆生
常處大險路　又此女色相　皮膚裹不淨
血肉與骨髓　腸胃大小便　眵淚涕唾等

如是穢惡身　云何令愛樂　譬如毒藥樹
開華衆所愛　採華毒入身　不覺殞其命
國城與宮殿　音樂及歌舞　究竟不堅牢
如夢如幻化　亦如春樹木　滋茂葉芬芳
纔至冬月時　凋落悉枯悴　女人及富饒
不久亦如是　愚癡狂亂心　常没貪欲海
鬬諍起憎嫉　互相行殺害　父王及眷屬
妻子并男女　於彼惡趣中　誰能行救濟
菩薩大智人　身心常寂靜　觀彼如草木
不動如須彌　常樂處深山　一心求正道
浮世不久住　如山水急流　人命若浮雲
須臾即散滅　墜墮三有中　迷没於生死
我不著愚迷　遠離於虛妄　色聲五欲塵
非是菩薩境　福盡無福生　業盡復生業
如鳥禁籠中　長不得自在　六塵如毒蛇
損惱於衆生　四大不堅實　猶如空聚落
父王今當知　速捨虛妄境　歸趣眞解脱
常運妙法船　度脱於三有　迷者令覺悟
禁縛得解脱　患苦使獲安　盲者與開目
貧窮賜珍財　悉令離憂苦　復爲衆有情
枯竭貪愛河　照燭黑暗路　廣布於雲雷
降霔甘露雨　除熱得清涼　成就最上智
父王今當知　何人懷慈忍　而欲作怨家
何人具智慧　怖見佛法僧　何人有眼目
入於險路行　何人得菩提　而欲作散亂
如斯有智人　必不行邪道　我寧上須彌
投身入大海　於此五欲塵　終不生染著
所有諸婇女　并及於眷屬　請王速將歸
於此勿久住　在家多過失　障蔽佛菩提
我捨於國城　及諸眷屬等　行詣於深山

修習清淨行　志求無上道

爾時佛告尊者護國言彼福光太子處於寶殿是諸童女圍遶侍從太子觀之深生厭離於三威儀中行住坐時求斷一切煩惱於月初八日於地而坐正意思惟離諸塵染作是觀已於中夜時忽聞空中淨光天子讚佛讚法及苾芻衆如是聞已身毛皆竪悲喜交并合掌向空以頌問曰

虛空諸天大慈愍　發聲稱讚讚何人
我要歸依求出離　願樂聽聞爲開演

爾時淨光天子於虛空中聞彼所問而爲太子說所讚事以頌答曰

我今稱讚大沙門　彼佛名曰成義意
常以十善化羣迷　救濟孤獨諸有苦
方便智慧最爲上　功德神力無有比
常有千千那由他　苾芻之衆恒恭敬

太子復問淨光天　有何功德及相好
彼佛所行菩提行　重爲宣說我樂聞

爾時淨光天子復爲太子說佛功德相好以頌答曰

佛頂如須彌　出衆而高顯　螺髮而紺青
右旋俱齊整　眉間白毫光　照曜如千日
目紺淨分明　猶如青蓮葉　頷臆如師子
脣色勝頻婆　齒密無缺減　白類如珂雪
齗輪廣右旋　如淨玻瓈寶　舌色如紅蓮
廣長而薄淨　舒展覆面輪　此相最微妙
梵音而清響　美妙出世間　一切諸天人
聞者皆歡喜　假使百千樂　莫等佛音聲
功德廣無邊　能斷衆生惑　令行菩提行
復次諸飛鳥　名曰緊那囉　鴛鴦俱枳羅

縛哩呬拏鵝　具沙俱拏羅　迦陵頻伽等
各有色相嚴　佛相好亦然　佛以一言辭
隨衆各得解　近遠平等聞　如來法自在
項頸長細妙　量等於身分　臂髆而臃圓
垂手過於膝　如是妙端嚴　七處皆平滿
雙肱如象鼻　兩腨勝鹿王　陰相而藏隱
猶如龍馬王　身毛紺右旋　無畏如師子
佛頂如天蓋　嚴飾金色身　行步同牛王
足現千輻輪　莎悉帝迦相　如是廣端嚴
世間甚希有　汝今若親近　有德與無德
有福及無福　一一自當知　若有稱佛名
讚毀俱不著　如蓮在水中　淤泥不可染
我佛大導師　世間無有上

佛說護國尊者所問大乘經卷第三

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

宋西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師施護奉　詔譯

佛告尊者護國言爾時福光太子聞虛空中淨光天子讚佛法僧無量功德相好莊嚴之事心大歡喜正意繫心端坐思惟彼佛世尊具足功德所說妙法眞實無謬聲聞弟子梵行清白又復思惟輪迴大苦一切衆生愚癡障蔽不覺不知常以身見起諸惑染廣增過失生死輪迴相續不絕諸有智者應當遠離又復思惟愚癡迷暗起三種思動發身語造善惡業熏識成種如是名色六入觸受苦報相續愛取纏潤增長有支如是結生老死誰免我觀生死少味多苦逼迫身心是可厭患速宜親近彼佛如來微妙之法斷諸煩惱求出輪迴若近惡友耽著欲樂人天之報尚不能得何況阿耨多羅三藐三菩提爾時福光太子作是念已於此宮城深生厭離我今於此終不解脫宜應速捨別求靜處修習梵行時彼太子發此志已即便離殿欲往門出又慮親眷而爲留難遂却上殿面東而立遥告佛曰成義如來應正等覺具一切智神力廣大願賜慈悲救護於我我於此處擲身出外欲求解脫作是語已即便擲身佛以神足舒其右手放大光明照太子身其光化爲千葉蓮華承太子足又此蓮華復出百千微妙光明照於太子令心適悅經須臾間將至佛前佛攝光明蓮華不現爾時太子如山而下即到佛前合掌恭敬旋遶世尊至心稱念南無成義如來應正等覺所說妙法及苾芻衆我悉歸依作是語已五體投地禮佛千拜即

以伽陀讚歎佛曰

稽首無上大醫王　我身大患久未除
願佛慈愍垂救度　少賜如來妙法藥
晝夜獨坐自思惟　一心求離五欲境
空界天人發聲言　勸導歸依來佛所
佛爲出世大導師　何得衆生造過失
於大難中垂救護　令彼盲迷開智眼
我今雖發信佛心　貧乏如來功德寶
求出纏縛趣解脫　願佛慈悲垂攝受
於其暗室然慧燈　破我疑惑無明等
宣揚清淨妙法門　如佛所行菩提道
稽首無比大醫王　滿我意願除諸病
一切妄想悉消除　拋離惡趣到彼岸
永出煩惱大海中　常行如來八正道
如是眞實爲我說　如佛所說我行之
志求無上大菩提　修習菩薩眞實行
成就福德無盡報　捨於世壽爲法壽
一切纏縛永斷除　究竟圓滿菩提道

佛告尊者護國言爾時成義意如來見彼太子信心清淨善根成熟即爲宣說菩薩行法福光太子聞是法已得總持門證妙解脫成就五通涌身空中散華供養作供養已從虛空中下合掌向佛讚歎如來即說頌曰

稽首我佛眞金色　相好最上面如月
功德智慧無等倫　永離三有常清淨
牟尼螺髻紺青色　高顯清淨如須彌
我觀無等無邊佛　眉間毫光普照曜
如軍那華及朗月　過於珂雪與硨磲
如是皎潔大光明　除滅衆生諸罪暗
目淨輝朗如青蓮　常以慈顏顧我等

怨親無二平等觀　有情無情俱獲益
舌如赤銅而廣長　或覆面輪或大千
應機流演大小乘　普救世間諸有苦
我今頂禮如來齒　四十齊密白如珂
四牙鋒利若金剛　俱發光明濟羣品
我今禮佛眞實語　離諸虛誑綺言辭
通達性相甚深文　破暗除迷百千剎
梵王帝釋護世主　龍天八部及三塗
如是蒙光苦惱除　俱出輪迴生死海
我佛雙腨如鹿王　行似牛王舉步穩
下足登涉地面時　山川大地俱震動
我佛身相妙端嚴　皮膚柔輭眞金色
一切世間無有比　衆生見者無厭足
佛於過去百千劫　能捨一切利衆生
俱令離苦出煩籠　我今歸禮大慈父

佛以法財施一切　持戒忍辱精進修
禪定智慧悉圓明　我今禮佛無等智
我佛無畏大師子　能破無邊煩惱魔
善療衆病悉消除　我今頂禮滅三毒
身口意業無塵染　三界無著出水蓮
梵音深妙如梵天　迦陵頻伽聲莫比
我今禮佛出三有　常觀世界如幻化
如夢如電非久停　無人無我無衆生
法本空寂無有生　不能知悟隨輪轉
垂慈廣爲諸衆生　方便隨機宣妙法
大聖醫王衆所歸　恒治老死憂悲惱
如是普利諸衆生　各令善逝人天路
如是慈悲牟尼主　常愍輪迴六道中
如蟻循環無了期　引彼愚盲得正路
如是依法證菩提　具法自在利世間

如佛所說八正道　聞者適悅生敬愛
佛聲微妙過梵天　巘達哩嚩緊那囉
及諸天女美妙音　非似佛聲多方便
清淨語音功德普　衆生隨類各得聞
如是爲乘趣菩提　一一離凡得解脫
種種上妙物供佛　獲得最上人天福
或爲帝主或宰臣　常受大富大快樂
或作金輪王四洲　具足千子及七寶
恒行十善利世間　一切衆生皆隨順
或爲護世或忉利　或處夜摩覩史陀
乃至他化與梵天　皆因供養諸佛得
如是見佛及聽法　俱能出離諸苦惱
令彼不墮惡道中　安樂寂靜無塵染
佛能安住諸世間　求福之者皆令福
如是獲福長相續　俱胝多劫不可盡
最上微妙莊嚴剎　衆生生者無塵垢
身光照曜勝天人　身口意業俱清淨
成就種種功德相　名聞流布諸世間
天上人間俱敬愛　彼人供養諸佛得
我佛久離諸苦惱　十方佛剎皆稱讚
一切徒衆悉歸依　無不愛樂慈悲相
我今稽首人中尊　湛然不動無爲相
令我獲證五神通　住立虛空伸讚佛
稽首無畏佛世尊　無垢清淨出世間
所有稱讚諸功德　迴施人天成正覺

佛告尊者護國言爾時發光天子於其中夜忽聞福光太子宮城之內有大哭聲驚愕憂惶莫知凶吉即時將諸臣從及其眷屬來詣太子宮中問諸宮人汝等云何夜來啼哭時彼宮人即奏王言福光太子忽爾離宮莫知

所止憂懼悲痛是以啼哭爾時發光天子聞是語已足如蹋險忽然躃地良久乃甦從地而起心生憂惱涕淚悲泣欲往千城處處尋覓時愛樂城中護城聖賢告於王言彼福光太子往詣東方禮覲供養成義意佛時發光天子聞是語已即將八十四俱胝宮人婇女及百千那由他侍從眷屬周帀圍遶往詣東方至成義意如來處到已五體投地禮世尊足住立一面合掌向佛以頌讚曰

稽首歸依功德海　妙湛總持無等尊
天龍八部衆所歸　一切觀佛無厭足
三十二相妙端嚴　七寶嚴身世希有
巍巍赫赫妙金山　超出世間歸命禮
過去難思俱胝劫　修行供養俱胝佛
深植德本廣無邊　成就佛身妙色相
布施持戒忍辱行　精進禪定善巧便
如是歷修勝行成　色相圓明光照曜
日月閃電摩尼寶　帝釋梵王身色光
如是等光對佛光　一時隱沒俱不現
佛身如現水中月　變化隨機亦復然
託夢乘象入母胎　捨於覩史天王位
佛身無相如虛空　示生人世救羣品
初生七步帝釋隨　天上人中爲最上
彼佛無法不了知　亦無師學書自解
而成寂靜三摩地　救拔衆苦令解脫
捨離父母及親眷　出彼王城入深山
俱胝天衆圍遶佛　降伏四魔成正覺
觀彼世間不究竟　衆生沉溺處輪迴
垂慈爲彼轉法輪　令離無常出苦難
佛證寂滅清淨法　成就福智及方便

牟尼起化現身光　如是佛相悉具足
我禮牟尼無邊智　我禮究盡法界法
雖知幻化無去來　垂慈普救諸含識
善哉佛說菩提道　引彼衆生得菩提
如是正法我所求　正法能度世間苦
我佛常處三有中　救療一切煩惱病
以我稱讚佛功德　迴向菩提及衆生

爾時佛告尊者護國言彼成義意如來見此發光天子歸依讚歎信心堅固求趣解脫即隨王意而爲說法時發光天子聞佛所說即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉爾時福光太子見是父王歸依彼佛心生信敬即詣佛前合掌向佛而白佛言如來應供正徧知唯願世尊往愛樂城受我飲食供養時成義意如來默然許之受太子請時福光太子即告父王及諸眷屬我今請佛所有宮殿園苑及一切珍寶莊嚴之具施佛供養汝諸眷屬勿爲障恪異口同音起隨喜心爾時父王及諸眷屬俱發聲言願捨所有施佛供養我皆隨喜爾時成義意如來與諸苾芻恭敬圍遶入愛樂城受彼供養時福光太子以五百千車上妙飲食供養世尊及苾芻衆復次福光太子爲佛及衆廣以七寶造僧伽藍用無數摩尼寶網及傘蓋等四面嚴飾復置百千牀榻卧具以妙衣服敷設其上又於精舍左右行布華果樹木流泉浴池於其池中生奔拏哩迦華及優鉢羅華等復次於一一苾芻前頭面作禮獻僧伽梨衣日日三時亦復如是經三俱胝歲晝夜焚修亦不眠卧亦無疲倦亦不沐浴洗濯香鬘塗飾亦無瞋恚貪愛乃

至爲法不惜身命何况外財如佛所說如說而行乃至成義意如來入於涅槃爾時太子以赤栴檀荼毗如來於閻浮提內所有一切上妙名華及諸華鬘塗香末香種種妓樂於荼毗處供養舍利爾時閻浮提內一切衆生俱以香華飲食皆來供養如是經百千歲爾時福光太子收佛舍利以其七寶造九十四俱胝塔俱以眞珠羅網周帀嚴飾又諸塔前竪立五百七寶傘蓋華果樹木及百千音樂又一一塔前置百千燈盆每一一盆中然百千燈如是供養至一俱胝歲然後太子出家剃髮爲苾芻相行頭陀行持鉢乞食伏斷煩惱常行法施滿四俱胝歲如佛所行無有疲倦時愛樂城中護城賢聖一切小王宮嬪眷屬及諸衆生皆斆太子出家剃髮修清淨行時淨光天子互相告言一切小王及諸人民等悉皆出家我等往彼承事太子如供養三寶爾時成義意如來所說六十四俱胝法藏福光苾芻悉皆受持通達無礙如是福光苾芻已曾親近九十四俱胝百千那由他佛於諸佛所一一供養無空過者皆如成義意如來而無有異爾時發光天子者豈異人乎今無量壽如來是爾時福光太子者豈異人乎今我身是爾時愛樂城中護城賢聖者豈異人乎今阿閦如來是佛告尊者護國言一切菩薩摩訶薩欲求阿耨多羅三藐三菩提者應當學彼福光苾芻遠離貪愛親近善友修寂靜行勤供諸佛不久當得阿耨多羅三藐三菩提佛言護國若復有人貪著利養飲食衣服臥具醫藥尊重稱讚彼人愚癡則爲我

慢破犯戒律虛妄不實毀謗沙門遠離佛法於身口意而不相應唯有外相心不寂靜無慚無愧遠離佛刹遠離菩提是故護國聞如是法應如是知應如是學應如是行不得親近惡友及利養等爾時世尊而說頌曰

若人貪愛於利養　遠離真實清淨行
因斯退失佛菩提　永劫沉淪生死道
無慚無愧無知足　常愛常貪恒繫縛
不懼三塗苦惱侵　猶言我具諸德行
詐現寂靜住山間　心於名利常牽繫
衆人遠離如毒蛇　長處輪迴無解脫
若人不樂如來法　輕賤具德苾芻僧
永離天界墮惡道　縱生人世墮八難
俱胝劫數難值佛　所說正法亦難聞
刹那暫遇若依行　彼人必證菩提果
佛乘妙行德難思　一切如來從此出
若人厭離樂塵勞　永失菩提無上道
若人智慧及方便　遠離一切諸過非
愍救五趣諸衆生　是人所行同佛行
雖處深山寂靜處　詐現清高爲自身
掩他行業談已能　我常日誦俱胝佛
若於行法生尊重　不惜身命一心求
如我所說真實行　是人非遠證菩提
大僊正法最上乘　永得消除於熱惱
如聞所行精進修　畢竟速證無上道

爾時世尊說此頌已告尊者護國言若諸菩薩於阿僧祇劫行五波羅蜜不如有人於此正法暫得聽聞信解受持如是功德勝前功德百分不及一千分不及一百千俱胝分不及一算數分不及一乃至譬喻分亦不及一

佛說是經時會中有三十那由他天人發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉七千苾芻斷盡諸漏得無生忍爾時尊者護國而白佛言今此經典甚為希有云何受持當何名之佛言護國此經名為大乘正法亦名廣大清淨不空誓願福光居士歡喜菩薩行如是受持佛說此經已尊者護國及天人阿蘇囉巘達哩嚩等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛說護國尊者所問大乘經卷第四

音釋

沫 音末 耽 都含切樂也 蓊蔚 蓊烏孔切蔚紆勿切蓊蔚草木盛貌 鴝鵒 鴝權俱切鵒余六切鴝鵒鳥名 [月+蚩] 充之切目汁凝也 [月+庸] 丑容切圓直也 肱 姑弘切臂節也 腨 市兖切腓腸也